佛藏

36

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第三六册目録

大智度論續前（卷第八十二至卷第一百　伯二—叔十）……………………一
瑜伽師地論　一百卷　唐玄奘譯（卷第一至卷第八十　猶一—弟十）……………一七六

大智度論卷第八十二　伯二

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋方便品第六十九之上（經作大方便品）

【經】爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩
如是方便力成就者發意已來幾時佛告須
菩提是菩薩摩訶薩能成就方便力者發心
已來無量億阿僧祇劫須菩提言世尊是菩
薩摩訶薩如是成就方便力者爲供養幾佛
佛言是菩薩成就方便力者供養如恒河沙
等諸佛須菩提白佛言世尊菩薩得如是方
便力者種何等善根佛言菩薩成就如是方
便力者從初發意已來於檀波羅蜜無不具
足於尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜無不具足須菩提
白佛言世尊菩薩摩訶薩成就如是方便力
者甚希有佛言如是如是須菩提菩薩摩訶
薩成就如是方便力者甚希有須菩提譬如
日月周行照四天下多有所益般若波羅蜜
亦如是照五波羅蜜多有所益須菩提譬如
轉輪聖王若無輪寶不得名爲轉輪聖王輪
寶成就故得名轉輪聖王五波羅蜜亦如是
若離般若波羅蜜不得波羅蜜名字不離般
若波羅蜜故得波羅蜜名字須菩提譬如無
夫婦人易爲侵陵五波羅蜜亦如是遠離般
若波羅蜜魔若魔天壞之則易譬如有夫婦
人難可侵陵五波羅蜜亦如是得般若波羅
蜜魔若魔天不能沮壞須菩提譬如軍將鎧
仗具足隣國强敵所不能壞五波羅蜜亦如
是不遠離般若波羅蜜魔若魔天若增上慢
人乃至菩薩旃陀羅所不能壞須菩提譬如
諸小國王隨時朝侍轉輪聖王五波羅蜜亦
如是隨順般若波羅蜜譬如衆川萬流皆入
於恒河隨入大海五波羅蜜亦如是般若波
羅蜜所守護故隨到薩婆若譬如人之右手
所作事便般若波羅蜜亦如是如人左手造
事不便五波羅蜜亦如是譬如衆流若大若
小俱入大海合爲一味五波羅蜜亦如是爲
般若波羅蜜所護隨般若波羅蜜入薩婆若
得波羅蜜名字譬如轉輪聖王四種兵輪寶
在前導王意欲住輪則爲住令四種兵滿其
所願輪亦不離其處般若波羅蜜亦如是導
五波羅蜜到薩婆若常是中住不過其處譬
如轉輪聖王四種兵輪寶在前導般若波羅
蜜亦如是導五波羅蜜到薩婆若住般若波
羅蜜亦不分別檀波羅蜜隨從我尸羅波羅
蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜不
隨從我檀波羅蜜亦不分別我隨從般若波
羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪波羅蜜不隨從尸羅波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜亦如是何以故
諸波羅蜜性無所能作自性空虛誑如野馬
爾時須菩提白佛言世尊若一切法自性空
云何菩薩摩訶薩行六波羅蜜當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提菩薩摩訶薩行六波
羅蜜時作是念是世間心皆顛倒我若不行
方便力不能度脫衆生生死我當爲衆生故
行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨
耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是菩薩爲
衆生故捨內外物捨時作是念我無所捨何

以故是物必當壞敗菩薩作如是思惟能具足檀波羅蜜爲衆生故終不破戒何以故菩薩作是念我爲衆生發阿耨多羅三藐三菩提若殺生是所不應乃至我爲衆生發阿耨多羅三藐三菩提若作邪見若貪著聲聞辟支佛地是所不應菩薩摩訶薩如是思惟能具足尸羅波羅蜜菩薩爲衆生故不瞋乃至不生一念菩薩如是思惟我應利益衆生云何而起瞋心菩薩如是能具足羼提波羅蜜菩薩爲衆生故乃至阿耨多羅三藐三菩提常不生懈怠心菩薩如是行能具足毗梨耶波羅蜜菩薩爲衆生故乃至得阿耨多羅三藐三菩提不生散亂心菩薩如是行能具足禪波羅蜜菩薩爲衆生故乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離智慧何以故除智慧不可以餘法度脫衆生故菩薩如是行能具足般若波羅蜜須菩提白佛言世尊若諸波羅蜜無差別相云何般若波羅蜜於五波羅蜜中第一最上微妙佛告須菩提如是如是諸波羅蜜雖無差別若無般若波羅蜜五波羅蜜不得波羅蜜名字因般若波羅蜜五波羅蜜得波羅蜜名字須菩提譬如種種色鳥到須彌山王邊皆同一色五波羅蜜亦如是因般若波羅蜜到薩婆若中一種無異不分別是檀波羅蜜是尸羅波羅蜜是羼提波羅蜜是毗梨耶波羅蜜是禪波羅蜜是般若波羅蜜何以故是諸波羅蜜無自性故以是因緣故諸波羅蜜無差別須菩提白佛言世尊若隨實義無分別云何般若波羅蜜於五波羅蜜中最上微妙佛言如是如是須菩提雖實義中無有分別但以世俗法故說檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜爲欲度衆生生死是衆生實不生不死不起不退須菩提衆生無所有故當知一切法無所有以是因緣故般若波羅蜜於五波羅蜜中最上最妙須菩提譬如閻浮提衆女人中玉女寶第一最上最妙般若波羅蜜亦如是於五波羅蜜中第一最上最妙須菩提白佛言世尊佛何意故說般若波羅蜜最上最妙佛告須菩提般若波羅蜜取一切善法到薩婆若中住不住故須菩提白佛言世尊般若波羅蜜有法可取可捨不佛言不也須菩提般若波羅蜜無法可取無法可捨何以故一切法不取不捨故世尊般若波羅蜜於何等法不取不捨佛言般若波羅蜜於色不取不捨於受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提不取不捨世尊云何不取色乃至不取阿耨多羅三藐三菩提佛言若菩薩不念色乃至不念阿耨多羅三藐三菩提是名不取色乃至不取阿耨多羅三藐三菩提須菩提言世尊若不念色乃至不念阿耨多羅三藐三菩提云何得增益善根善根不增云何具足諸波羅蜜若不具足諸波羅蜜云何得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提若菩薩不念色乃至不念阿耨多羅三藐三菩提是時善根增益善根增益故具足諸波羅蜜諸波羅蜜具足故得阿耨多羅三藐三菩提何以故不念色乃至不念阿耨多羅三藐三菩提時便得阿耨多羅三藐三菩提世尊何因緣故色不念時乃至阿耨多羅三

藐三菩提不念時便得阿耨多羅三藐三菩提佛言以念故著欲界色界無色界不念故無所著如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不應有所著世尊菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜當住何處佛言菩薩摩訶薩如是行不住色乃至不住一切種智世尊何因緣故色中不住乃至一切種智中不住佛言不著故不住何以故是菩薩不見有法可著可住如是須菩提菩薩摩訶薩以不著不住法行般若波羅蜜須菩提若菩薩摩訶薩作是念若能如是行如是修是行般若波羅蜜我今行般若波羅蜜修般若波羅蜜若如是取相則遠離般若波羅蜜若遠離般若波羅蜜則遠離檀波羅蜜乃至遠離一切種智何以故般若波羅蜜無有著處亦無著者自性無故菩薩摩訶薩若復如是取相則於般若波羅蜜退若退般若波羅蜜則是退阿耨多羅三藐三菩提不得受記菩薩摩訶薩復作是念住是般若波羅蜜能生檀波羅蜜乃至能生大悲若作是念則為失般若波羅蜜失般若波羅蜜者則不能生檀波羅蜜乃至不能生大悲菩薩若復作是念諸佛知諸法無受相故得阿耨多羅三藐三菩提菩薩若作如是演說開示教詔則失般若波羅蜜何以故佛於諸法無所知無所得亦無法可說何況當有所得無有是處須菩提白佛言世尊菩薩行般若波羅蜜云何無是過失佛言若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是念諸法無所有不可取若法無所有不可取則無所得若如是行為行般若波羅蜜若菩薩摩訶薩著無所有法則遠離般若波羅蜜何以故般若波羅蜜中無有著法故須菩提白佛言世尊般若波羅蜜遠離般若波羅蜜耶檀波羅蜜遠離檀波羅蜜耶乃至一切種智遠離一切種智耶世尊若般若波羅蜜遠離般若波羅蜜乃至一切種智遠離一切種智菩薩云何得般若波羅蜜乃至得一切種智佛言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不生色是色誰色乃至一切種智不生是一切種智誰一切種智如是菩薩能生般若波羅蜜乃至能生一切種智復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不觀色若常若無常若苦若樂若我若非我若空若不空若離若非離何以故自性不能生自性乃至一切種智亦如是若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是觀色乃至觀一切種智能生般若波羅蜜乃至能生一切種智譬如轉輪聖王有所至處四種兵皆隨從般若波羅蜜亦如是有所至處五波羅蜜皆悉隨從到薩婆若中住譬如善御駕駟不失平道隨意所至般若波羅蜜亦如是御五波羅蜜不失正道至薩婆若須菩提言世尊何等是菩薩摩訶薩道何等是非道佛言聲聞道非菩薩道辟支佛道非菩薩道一切種智道是菩薩摩訶薩道須菩提是名菩薩摩訶薩道非道須菩提言世尊諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜為大事故起所謂示是道是非道佛言如是如是須菩提般若波羅蜜為大事故起所謂示是道是非道須菩提是般若波羅蜜為度無量眾生故起為利益阿僧祇眾生故起般若波羅蜜雖作是利益亦不

受色亦不受受想行識亦不受聲聞辟支佛地須菩提般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩導示阿耨多羅三藐三菩提能令離聲聞辟支佛地住薩婆若般若波羅蜜無所生無所滅諸法常住故須菩提言世尊若般若波羅蜜無所生無所滅云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應布施云何應持戒云何應修忍云何應勤精進云何應入禪定云何應修智慧佛告須菩提菩薩摩訶薩一念薩婆若應布施念薩婆若應持戒忍辱精進禪定智慧是菩薩摩訶薩持是功德與衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提若如是迴向則具足修六波羅蜜及慈悲心諸功德須菩提若菩薩摩訶薩不遠離六波羅蜜則不遠離薩婆若以是故須菩提菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提應學應行六波羅蜜菩薩摩訶薩行六波羅蜜具足一切善根當得阿耨多羅三藐三菩提以是故須菩提菩薩摩訶薩應習行六波羅蜜須菩提言世尊云何菩薩摩訶薩應習行六波羅蜜佛言菩薩摩訶薩如是觀色不合不散受想行識不合不散乃至一切種智不合不散是名菩薩摩訶薩習行六波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩應作是念我當不住色中不住受想行識中乃至不住一切種智中如是應習行六波羅蜜何以故是色無所住乃至薩婆若無所住如是須菩提菩薩摩訶薩以無住法習行六波羅蜜應當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提譬如士夫欲食菴羅果若波羅那婆果當種其子隨時溉灌守護漸漸生長時節和合便有果實得而食之須菩提菩薩摩訶薩亦如是欲得阿耨多羅三藐三菩提當學六波羅蜜以布施攝取衆生持戒忍辱精進禪定智慧攝取衆生度衆生生死以如是行當得阿耨多羅三藐三菩提是故須菩提菩薩摩訶薩欲不隨他人語當學般若波羅蜜欲淨佛國土成就衆生欲坐道場欲轉法輪當學般若波羅蜜須菩提白佛言世尊應如是學般若波羅蜜耶佛言菩薩應如是學般若波羅蜜欲於諸法得自在當學般若波羅蜜何以故學是般若波羅蜜於一切諸法中得自在故復次般若波羅蜜於一切諸法中最大譬如大海於萬川中最大般若波羅蜜亦如是於一切法中最大以是故諸欲求聲聞辟支佛及諸菩薩道應當學般若波羅蜜檀波羅蜜乃至一切種智須菩提譬如射師執如意弓箭不畏怨敵菩薩摩訶薩亦如是行般若波羅蜜乃至一切種智魔若魔天所不能壞以是故須菩提菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提應學般若波羅蜜是行般若波羅蜜菩薩為十方諸佛所念須菩提白佛言世尊云何十方諸佛念是菩薩摩訶薩佛告須菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時十方諸佛皆念行尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜時十方諸佛皆念云何念布施不可得持戒忍辱精進禪定智慧不可得乃至一切種智不可得菩薩能如是不得諸法故諸佛念是菩薩摩訶薩復次須菩提諸佛不以色故念不以受想行識故念乃至不以一切種智故念須菩提言世尊

菩薩摩訶薩多有所學實無所學佛言如是如是須菩提菩薩多有所學實無所學何以故是菩薩所學諸法皆不可得須菩提白佛言世尊佛所說法若略若廣於此法中諸菩薩摩訶薩欲求阿耨多羅三藐三菩提六波羅蜜若略若廣應當受持親近讀誦讀誦已思惟正觀心心數法不行故佛告須菩提如是如是菩薩摩訶薩略廣學六波羅蜜當知一切法略廣相須菩提言世尊云何菩薩摩訶薩知一切法略廣相佛言知色如相知受想行識乃至知一切種智如相如是能知一切法略廣相須菩提言世尊云何色如相云何受想行識乃至一切種智如相佛告須菩提色如無生無滅無住異是名色如相乃至一切種智如相無生無滅無住異是名一切種智如相是中菩薩摩訶薩應學復次須菩提菩薩摩訶薩知諸法實際時知一切法略廣相世尊何等是諸法實際佛言無際是名實際菩薩學是際知一切諸法略廣相須菩提若菩薩摩訶薩知諸法法性是菩薩能知一切法略廣相世尊何等是諸法法性佛言色性是名法性是性無分無非分須菩提菩薩摩訶薩知法性故知一切法略廣相須菩提白佛言世尊復云何應知一切法略廣相佛言若菩薩摩訶薩知一切法不合不散須菩提言世尊何等法不合不散佛言色不合不散受想行識不合不散乃至一切種智不合不散有為性無為性不合不散何以故是諸法自性無云何有合有散若法自性無是為非法非法不合不散如是應當知一切法略廣相須菩提言世尊是名菩薩摩訶薩略攝般若波羅蜜世尊是略攝般若波羅蜜中初發意菩薩摩訶薩應學乃至十地菩薩摩訶薩亦應學是菩薩摩訶薩學是略攝般若波羅蜜則知一切法略廣相

論釋曰須菩提聞菩薩摩訶薩大利根相所謂一一波羅蜜邊能生五波羅蜜行一波羅蜜即能具五波羅蜜如上品中說是事希有故問佛是菩薩發心已來為幾時能得如是方便佛答是菩薩發心已來除大菩薩於餘眾生無量億阿僧祇劫或有菩薩發心已來無量億阿僧祇劫大罪因緣覆心故不見佛不親近供養是故問是菩薩為供養幾佛佛答是菩薩為已供養如恒河沙等諸佛上言無量億阿僧祇今言恒河沙者多數理同故有菩薩久發心雖多以華香供養諸佛而未能種善根作是念我必當得果報深心行六波羅蜜故若以深心行六波羅蜜為阿耨多羅三藐三菩提故作功德是名種善根是故第三問種何等善根佛答是菩薩從初發心已來具足行六波羅蜜一切福德無不作者一切善法無不修集須菩提聞已歡喜白佛希有世尊是菩薩能如是行方便所謂未斷諸煩惱未離生死而能勝斷煩惱離生死法者無始生死已來集諸惡法菩薩心後來而能用後來心不隨先所集惡心是為希有一切眾生無恩於菩薩而菩薩常欲利益是諸眾生或欲奪菩薩命割截身體菩薩欲以第一佛樂智慧命欲與眾生如是等是為希有佛可須菩提所說欲令此事明了故作譬喻如

日月照四天下若無日月則百穀藥草及衆生無以生長月是陰氣日是陽氣二氣和合故萬物成長是故日月於四天下大有利益菩薩亦如是於四生中以大悲心憐愍衆生故能隨所願行一切善法大智慧力故破衆生著善法心如是六波羅蜜等諸善增長成就直至阿耨多羅三藐三菩提又復衆生雖復有眼若無日月則無所見衆生雖有世俗善根利智不得般若波羅蜜照明尚不得二乘何況得阿耨多羅三藐三菩提又復菩薩雖行五波羅蜜不得般若波羅蜜不得名波羅蜜以不破著心故若菩薩乃至能自以身命布施若無般若其心易破如無夫之婦侵陵則易若有般若則不可破壞菩薩雖行種種諸餘深法不得般若不名為行波羅蜜但名為行善法有量有盡故此中說譬喻轉輪聖王雖有千子八萬四千小王及六寶不得名為轉輪聖王不能飛到四天下若天遣金輪寶至乃得名為轉輪聖王菩薩亦如是雖有布施等諸善法不得般若波羅蜜故不名為菩薩為行六波羅蜜人不能除障礙行菩薩道故譬如健將善知戰法器仗具足不畏怨敵健將即是菩薩器仗是般若增上慢者未得聖道意謂已得菩薩說畢竟空法是人行善法心不同故毀壞菩薩外道梵志等及諸魔民乃至菩薩揵陀羅者菩薩揵陀羅者如魔品中說鬪魔來稱其名字而與授記而生輕慢復次為般若波羅蜜故說五波羅蜜若人能直行諸法實相則不為說布施等入般若初門以人鈍根罪重故種種因緣說以布施破慳持戒折薄諸煩惱忍辱開福德門能行難事精進如風吹火熾然不息禪定攝心一定觀諸法實相故是五波羅蜜皆趣向般若波羅蜜如諸小王朝宗轉輪聖王如一切衆流皆入大海布施等諸善法亦如是為般若波羅蜜所守護故得至薩婆若問曰五波羅蜜如諸川流般若應如大海今何以言五波羅蜜為般若所守護故得入薩婆若答曰汝不聞先說般若有種種名字耶薩婆若即是般若異名五波羅蜜福德入般若波羅蜜中即得清淨般若般若清淨故得佛道變名薩婆若是故言入薩婆若即是入般若有人疑諸波羅蜜各各有力何以獨言般若波羅蜜功用為大是故言譬如人之右手自然穩便五波羅蜜如左手不得般若波羅蜜則所作不便如人開目造事所作皆成如導師在前餘伴隨逐進止取捨皆隨導師不得自在般若波羅蜜亦如是導五波羅蜜所可修集成辦皆仰般若此中佛自說譬喻如轉輪聖王輪寶在四兵前導輪住餘寶則住輪是般若波羅蜜常在五波羅蜜前導五波羅蜜隨逐如般若初品中說菩薩欲具足檀波羅蜜不見施者受者及財物先籌量分別斷一切著然後布施是則般若在前導如輪寶伏四天下已常在王宮住虛空中聖王是菩薩輪是般若破諸魔民煩惱已入薩婆若宮中住是輪無所分別我常在前餘寶在後無憎愛心是可來是不可來般若無分別亦如是檀波羅蜜隨我來尸羅波羅蜜勿來如經中廣說此中佛自說因緣一切法性無所能作

須菩提聞是已白佛言若一切法性空無所有云何菩薩行六波羅蜜能得阿耨多羅三藐三菩提佛答菩薩行般若作是念諸法雖畢竟空眾生狂顛倒故深著不解我若不以方便力則不可得度方便者所謂金色身三十二相八十隨形好無量光明神通變化能以一指動十方三千大千國土梵音說法無礙解脫一切種智大慈大悲等具足無量諸佛法然後能教化眾生眾生必能信受得如是力假令妄語人猶當信何況實語如經說我雖知諸法實相能入涅槃但為眾生故行檀波羅蜜等如經中廣說乃至不可以異事度眾生須菩提白佛言世尊若諸波羅蜜畢竟空故無差別云何般若波羅蜜於諸波羅蜜中最尊佛可須菩提畢竟空中諸波羅蜜實無差別若無般若波羅蜜諸波羅蜜畢竟空無差別誰能知者若無般若五法云何得波羅蜜名字五波羅蜜未入般若時有差別既入般若則無差別如諸異色物到須彌山邊皆同一色不得言餘物色皆同何以獨稱須彌為大檀波羅蜜等亦如是雖無差別皆是般若力故不得言大何以獨稱般若為大須菩提雖蒙開釋猶未善解復以異塗而問世尊若實義中無差別云何般若於五波羅蜜為上先說未得聖道空今說得聖道空是故說第一實義第一實義聖道是最可信是中亦無差別佛可言如是如是我說六波羅蜜分別皆為世俗故何以故世人不可但為說諸法實相聞則迷悶生於疑悔是故以第一義為心用世俗語言為說是故說分別有諸波羅蜜教化眾生眾生實無有法皆是空不生不死不退不起色等法亦如是是故般若波羅蜜雖空能示如是事故譬如玉女寶於眾女中最為第一而最上最妙須菩提白佛佛以何意故常說般若最上者須菩提種種因緣說般若五波羅蜜無差別佛亦然可其所說而復言般若最上佛言般若波羅蜜守護一切善法至薩婆若中住者一切法雖空若無般若一切諸善法皆不能至薩婆若善法者五波羅蜜三十七品大慈悲等諸菩薩法問曰若行諸善法亦能至薩婆若何以但說般若故得至答曰雖諸善法和合能破煩惱得阿耨多羅三藐三菩提而般若波羅蜜於中功力最大譬如大軍摧敵而主將得功名復有人言諸善法不得般若不得至薩婆若般若不得諸善法獨能至薩婆若如經說師子雷音佛國寶樹莊嚴其樹常出無量法音所謂一切法畢竟空無生無滅等其土人民生便聞此法音故不起惡心得無生法忍如此人何有布施持戒等諸功德亦有狂人醉人從佛聞四諦即時得道如是等無有智慧行餘法得道無有是處須菩提問佛般若畢竟空不取聖法不捨凡夫法云何佛言是般若能至薩婆若住佛可其言如是如是般若波羅蜜無取無捨雖言取薩婆若以不取法故取住義亦如是此中佛自說因緣所謂一切法不取相一切法者色乃至菩提是法虛誑從因緣生自性無故不取不取故不捨以不憶念取相故須菩提言若不憶念色等

法云何增長善根善根不增長云何得阿耨多羅三藐三菩提佛答若菩薩能滅一切法中憶念即是空無相無作解脫門解脫即是諸法實相雖有善根以取相若心顛倒故不增長譬如種穀其苗雖好穢草多故不能增長此中說因緣以衆生憶念故生三界善不善處若無憶念則不著不著則不生須菩提從佛聞是已思惟籌量是法畢竟空無所有若行是法亦應無所得無住處何以故因果相似故是故問佛菩薩作是念行般若何所住何所得佛答色等一切法中不住乃至不住中亦不生不取相故不著不著故則不住此中佛自說因緣是菩薩不見法有可著可住著者住者此中法雖破故但說法不說著者須菩提若菩薩住是衆生空法空作是念我能如是行者則是失則是離何以故般若波羅蜜是不著相是菩薩以我心外著空內著我不如般若行故言遠離般若何以故般若波羅蜜是不著相以性無故上以著空故失今以破空得般若而著般若無性故失失

故不得受記若作是念住般若中能生檀波羅蜜等者亦復是失問曰上二失因緣可爾今以何爲失答曰上二失以著空著無性法故更不能修檀波羅蜜等功德而生邪見故作是念若法都空復何所行是人以不著空不著無性故行檀波羅蜜等作是念能不著空無性而能行是功德是爲眞道是亦爲失以其心有悕望故若失般若則不能行檀波羅蜜乃至大悲何以故阿耨多羅三藐三菩提是眞實法般若波羅蜜與此相似檀等諸善法不相似以其取相著故若菩薩自憶想分別一切法不取相諸佛知是已得阿耨多羅三藐三菩提不取相者名畢竟空不可取諸相滅故亦爲他開示演說則失般若是人以求空則失無性亦失我是凡夫生死人諸煩惱未盡云何能得但隨佛語自不分別而定心爲他人說不取一切相是佛法種種因緣以此事開示教詔是亦爲失何以故諸佛於諸法無所得取義亦如是是不取相法乃至假名字不可說何況有所得諸法寂滅相

無諸戲論一切語言道斷故須菩提作是念若空有失空中亦有失無取法中亦有失然不可無道今當問佛云何行者無是過失佛答若菩薩知諸法畢竟空無所有不可取是法不可得知如是行者則無失菩薩著畢竟空著無性著菩薩所行道佛說三種皆失菩薩聞是已則捨著心今猶著佛所行未息如佛所行必是眞道我但當隨佛行一切法無所有不取相是故爲失今能如佛心中所得法如是法相佛亦無所得無所得故不貪貴佛不輕賤餘人於一切衆生其心平等此更問如是是清淨般若無有過失離自相不著不離自相是即有著法若離自相云何可行佛答若菩薩於一切法不生是名能行般若是菩薩不說是色若常若無常等是色誰色是色破色誰色破人色乃至一切種智亦如是若法如是畢竟空推求不可得是不可生所以者何性不能生性無性不能生無性如是等破顛倒得實論議皆是般若波羅蜜力餘波羅蜜皆隨從譬如轉輪聖王有所至

處四種兵常隨從聖王福故四種兵皆能飛
般若力故諸餘法皆是實性同至佛道復次
譬如善御駕駟不失平道馬雖有致車之力
若無御者則不能有所至布施等如是雖有
功德果報力無般若調御不能至佛道如是
種種譬喻五波羅蜜入般若中雖無差別以
是事故而般若波羅蜜最尊最妙須菩提聞
佛種種因緣說般若最大又聞不行是行般
若波羅蜜是故問佛世尊何等是菩薩道何
等非菩薩道佛答二乘非菩薩道雖有凡夫
及諸煩惱非菩薩道麤故不說二乘同行空
同求涅槃故說非菩薩道麤事人不疑細事
人疑故薩婆若是菩薩道因中說果故須菩
提歡喜讚歎般若作是言世尊般若波羅蜜
為大事故起如經中廣說乃至諸法常住故
須菩提難若般若無所生無所滅云何行布
施持戒等佛答以般若無所生無所滅即是
畢竟空畢竟空故不妨行六波羅蜜菩薩聞
種種因緣讚一切智為一切智故行布施等
法是法為度一切眾生故迴向阿耨多羅三

藐三菩提是六波羅蜜功德安立諸法實相
中迴向阿耨多羅三藐三菩提如是菩薩具
足六波羅蜜慈等諸功德不顛倒正行善根
故須菩提問菩薩云何應習六波羅蜜佛答
菩薩觀色等諸法不合不散色等諸法顛倒
煩惱和合故合以正智慧觀故散菩薩以利
智慧深觀則無法合顛倒煩惱皆虛誑故非
合如先破染染者事中說是故菩薩知諸法
本不合故亦無散則不生高心復次菩薩不
應作是念我以真智慧令色等諸法清淨而
住其中何以故色等法無住處如地住於水
水住於風風住於空空無所住以本無住處
故一切都無住菩薩應如是住無住法中得
阿耨多羅三藐三菩提此中說譬喻子是般
若波羅蜜果是阿耨多羅三藐三菩提若人
欲得阿耨多羅三藐三菩提應當種般若波
羅蜜子人是行者水是五波羅蜜如人溉灌
樹時雖未見果實時至則得時節和合是具
足諸法如經中說讚歎般若若菩薩欲不隨
他行得諸法實相若有邪見人來破壞覺而

不隨若欲淨佛國土坐道場轉法輪當學般
若須菩提問佛如佛所教菩薩當學般若佛
言我教令學般若須菩提作是念一切法平
等相何以故但教學般若佛答學是般若波
羅蜜於一切法得自在故我教學般若波羅
蜜般若波羅蜜於一切法中最大如佛於一
切眾生中最尊又如萬川大海為大如經中
說射師喻若菩薩能如是一切法中行自在
般若魔若魔人所不能勝何況增上慢及邪
見人是菩薩為十方諸佛所念諸佛念義如
先說此中佛說若菩薩行六波羅蜜亦能觀
六波羅蜜畢竟空如是人有大功夫故為諸
佛所念譬如勇士入陣破賊而不被鎗則為
主所念菩薩亦如是破諸煩惱賊具足六波
羅蜜而不著六波羅蜜則為諸佛所念諸佛
不取是菩薩色故念不取受想行識故念何
以故色等諸法虛誑不實故諸佛觀是菩薩
身如實相故念須菩提歡喜言菩薩多有所
學亦學俗法亦學道法亦學諸波羅蜜亦學
畢竟空亦學起亦學滅凡人學起不能學滅

聲聞學滅不能學起菩薩亦學起亦學滅是故言多有所學是起滅如幻如夢畢竟空故實無所學佛可其言自說因緣菩薩所學皆無所得須菩提白佛言世尊佛所說法若略若廣菩薩所應學何以故言所學皆無所得須菩提意如佛所說八萬四千法衆十二部經若廣若略諸三乘人所學此中說菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提應學六波羅蜜若略若廣學者應當受持親近是法讀誦思惟正觀乃至入無相三昧心心數法不行菩薩能如是學則能知諸決略廣相廣者從八萬四千法聚已來無量佛法略者乃至小品小品中一品一品中一段復次略者知諸法一切空無相無作無生無滅等廣者諸法種種別相分別如後善知識中說須菩提問云何菩薩知一切法略廣相佛答若知諸法如如相者所謂不生不滅不住異問曰若如一相無生相云何菩薩知是如故知諸法總相別相總相別相即是略廣相答曰如名諸法實相常住不壞不隨諸觀菩薩得是如即破無明邪見等諸顛倒是人得實法故一切世間法總相別相了了先知凡夫時智慧眼病以無明顛倒覆故不能實知問曰實法相者所謂空無相無作諸智滅云何言得如實相故了了知諸法總相別相答曰我已先答而汝於如中取相故復作是難汝若知如不應作是難是如畢竟無相故不妨知諸法總相別相以智慧眼了了故復次譬如人年既長大乃知小時所行皆愚癡可笑菩薩亦如是入諸法實相起已還在顛倒果報六情中念寂滅解脫樂乃知世間六情所著皆是虛誑可捨法是名總相於此中分別不淨有上中下無常苦空無我等亦如是乃至八萬四千種諸錯謬復次知如法性實際故亦知諸法略廣相如法性實際差別義如初品中說此中佛說非際是實際非際者無相可取無定法可著得法性故知色等十八性皆是法性法性相者佛說無分無非分無分者不可示此示彼無分別無相無量無非分者不著是無相無量等破量相法性二事妨故不見一有相有量二無相無量有相有量爲麤無相無量爲細是故說法性相無分無非分菩薩入三解脫門住如等三實法則能籌量知一切法總相別相須菩提聞佛答已欲更問無量佛法異門事佛答知一切法無合無散故則知諸法總相別相問曰眼見二指有合散云何言無合散答曰我先言肉眼所見與牛羊無異不可信復次三節皮肉具足爲指指無定法復次設有指法亦不盡合一分合多分不合多分不合故不得言指合問曰以少合故名爲合答曰指少分不名爲指云何言指合若多分不合不名爲合何以少分合故名爲合是故不得言二指合復次指與分不異不一故即是無指無指故無合入破一異門中則都無合如佛此中說一切法自性無性無故即是無法無法云何有合散須菩提聞佛說如法性實際不合不散四門知略廣相是故須菩提言世尊是名略攝般若波羅蜜略攝門是安隱道故一切菩薩所應學

大智度論卷第八十二

大智度論卷第八十三　伯三

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋方便品第六十九之下

[經]世尊是門利根菩薩摩訶薩能入佛言鈍根菩薩亦可入是門中根菩薩散心菩薩亦可入是門是門無礙若菩薩摩訶薩一心學者皆入是門懈怠少精進妄憶念亂心者所不能入精進不懈怠正憶念攝心者能入欲住阿鞞跋致地欲逮一切種智者能入是菩薩摩訶薩如般若波羅蜜所說當學乃至如檀波羅蜜所說當學是菩薩摩訶薩當得一切智是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜所有魔事欲起即滅以是故菩薩摩訶薩欲得方便力當行般若波羅蜜若菩薩摩訶薩如是行如是習如是修般若波羅蜜是時無量阿僧祇國土現在諸佛念是行般若波羅蜜菩薩何以故是般若波羅蜜中生過去未來現在諸佛故以是故菩薩摩訶薩應如是思惟過去未來現在諸佛所得法我亦當得如是須菩提菩薩摩訶薩應習般若波羅蜜若如是習般若波羅蜜疾得阿耨多羅三藐三菩提以是故菩薩摩訶薩常應不遠離薩婆若念若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜乃至彈指頃是菩薩福德甚多若有人教三千大千世界中衆生自恣布施教令持戒禪定智慧教令得解脫解脫知見教令得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道不如是菩薩修般若波羅蜜乃至彈指頃何以故是般若波羅蜜中生布施持戒禪定智慧須陀洹果乃至辟支佛道今十方現在諸佛亦從般若波羅蜜中生過去未來諸佛亦從般若波羅蜜中生故復次須菩提菩薩摩訶薩應薩婆若念行般若波羅蜜若須臾時若半日若一日若一月若百日若一歲若百歲若一劫若百劫乃至無量無邊阿僧祇劫是菩薩修是般若波羅蜜福德甚多勝於教十方恒河沙等世界中衆生布施持戒禪定智慧解脫解脫知見教令得須陀洹果乃至辟支佛道何以故諸佛從般若波羅蜜中生說是布施持戒禪定智慧解脫解脫知見須陀洹果乃至辟支佛道若有菩薩摩訶薩如般若波羅蜜所說住當知是菩薩摩訶薩是阿鞞跋致爲諸佛所念如是方便力成就當知是菩薩親近供養無量千萬億諸佛種善根與善知識相隨久行六波羅蜜久修十八空四念處乃至八聖道分佛十力乃至一切種智當知是菩薩住法王子地滿足諸願常不離諸佛不離諸善根從一佛國至一佛國當知是菩薩辯才無盡具足得陀羅尼身色具足受記具足故爲衆生受身當知是菩薩善知字門善知非字門善於言善於不言善於一言善於二言善於多言善知女語善知男語善知色乃至識善知世間性善知涅槃性善知法相善知有爲相善知無爲相善知有法善知無法善知自性善知他性善知合法善知散法善知相應法善知不相應法善知相應不相應法善知如善知不如善知法性善知法位善知緣善知無緣善知陰善知界善知入善知四諦善知十二因緣善知禪善知無量心善知無

色定善知六波羅蜜善知四念處乃至善知一切種智善知有爲性善知無爲性善知有性善知無性善知色觀善知受想行識觀乃至善知一切種智觀善知色色相空善知受想行識識相空乃至菩提菩提相空善知捨道善知不捨道善知生善知滅善知住異善知欲善知瞋善知癡善知不欲善知不瞋善知不癡善知見善知不見善知邪見善知正見善知一切見善知名善知色善知名色善知因緣善知次第緣善知緣緣善知增上緣善知行相善知苦善知集善知滅善知道善知地獄善知餓鬼善知畜生善知人善知天善知地獄趣善知餓鬼趣善知畜生趣善知人趣善知天趣善知須陀洹善知須陀洹果善知須陀洹道善知斯陀含善知斯陀含果善知斯陀含道善知阿那含善知阿那含果善知阿那含道善知阿羅漢善知阿羅漢果善知阿羅漢道善知辟支佛善知辟支佛果善知辟支佛道善知佛善知一切種智善知一切種智道善知諸根善知諸根具足善知慧善知疾慧善知有力慧善知利慧善知出慧善知達慧善知廣慧善知深慧善知大慧善知無等慧善知實慧善知過去世善知未來世善知現在世善知方便善知待衆生善知心善知深心善知義善知語善知分別三乘須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜生般若波羅蜜修般若波羅蜜得如是等利益

論釋曰須菩提意以四種門雖安隱以甚深故利根者乃得入佛答無不入者須菩提明智慧利根者能入佛意但一心精進欲學者可入譬如熱時清涼池有目有足皆可入雖近不欲入者則不入四門般若波羅蜜池亦如是四方衆生無有遮者不懈怠者是正精進不妄念者是正念不亂心者是正定如是等四門是正見正見等安住是戒行此八聖道能得般若波羅蜜須菩提小乘智短故但說利根者能入佛大乘大智故說雖中根鈍根八法和合故能入是四門佛此中以大悲氣故說中根鈍根皆可得入若菩薩能如般若所說六波羅蜜學不久當得薩婆若如聲聞法中不但以正見得道以八分合行故大乘法亦如是不但學般若故得薩婆若與五波羅蜜合故得是故說菩薩如所說般若波羅蜜當學得一切智問曰上說但般若能至一切種智今何以言與五波羅蜜合故得至答曰常說與六波羅蜜合故得至或時有清淨佛國但聞實相得至薩婆若不用次第行諸波羅蜜此中說菩薩得薩婆若則般若功報已足今但讚行般若人力勢如經中說是菩薩行般若所有魔事起即滅從上諸佛所念來至此皆是讚菩薩行般若功德乃至分別善知三乘善知字門者如文字陀羅尼中說非字名如法性實際此中無文字略說義是菩薩無量福德力故善知二法世間及涅槃若猒世苦則念涅槃若欲没涅槃還念世間集諸福德道故善知字破福德中顛倒故善知無字語不語亦如是一語者以是一語能分別多少淨語不淨語一語二語多語男語女語等音聲各異菩薩善知是事故能伏

諸邪道及諸豪勝善知色乃至識二種相若常若無常如先說善知捨道者菩薩從一地至一地捨下地不憂得上地不貪不捨道者住是地中邪見次世間正見一切見學無學等諸見行者十六行善知須陀洹者人也須陀洹道者見諦道也須陀洹果第十六心心數法及無漏戒等諸法乃至佛亦如是善知諸根者善分別二十二根有人言觀可度眾生根有利鈍具足者可度不具足者未可度

又菩薩亦自知善根具足不具足如鳥子自知毛羽具足爾乃可飛慧者一切智慧總相疾慧者速知諸法有人雖疾而智力不強如馬雖疾而力弱有人雖有強智力而不利譬如鈍斧雖有大力不能破物出慧者於種種難中能自拔出亦能於諸煩惱中自拔出三界入涅槃達慧者究盡通達於佛法中乃至漏盡得涅槃破壞諸法到法性中廣慧者道俗種種經書論議於佛法中有無無不悉知深慧者觀一切法無礙無相不可思議世間深智慧者能知久遠事利中有衰衰中有利大慧者總具上諸慧名為大又復一切眾生中佛為大諸法中般若為大知佛信法與大法和合故名為大無等慧者於般若中不著般若能如是深入更無法可喻復次菩薩漸漸行道到不可思議性中無有與等者故名無等實慧者如如意寶自無定色隨前物而變般若亦如是自無定相隨諸法行又如如意珠隨願皆得般若亦如是有人行者能得佛願何況餘者過去已滅未來未起不得言有不得言無於是中能行實相是名善知現在法念念生滅故不可知而能通達是名善知現在世方便名欲成辦其事能具足因緣多少得所於中不令有失如菩薩雖行空不證實際雖行福德亦復不著待眾生者如賈客大將雖乘快馬能疾到所止故待眾人菩薩亦如是乘智慧快馬雖能疾入涅槃亦待眾生故不入善知眾生種種善惡心深心者現在雖惡其本則好如父母撾子外惡內善如佛度央掘魔羅知其淺心雖惡深心實善菩薩觀眾生信等五善根從深心中來是時可度義者有二亦法亦名語者語言以名字名物得義無礙法無礙故名善知義辭無礙樂說無礙故名善知語菩薩住是二善知中能以三乘度眾生是名善知分別三乘如是難解故說易解者不說問曰何以故先說善知色乃至識後說知眾界入何以先說善知緣後說因次第緣增上答曰先廣說後略說復有人言先五眾有三種善不善無記戒眾等五亦名為五眾緣先略說後廣說

釋三慧品第七十之上

【經】須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜云何生般若波羅蜜云何修般若波羅蜜佛言色寂滅故色空故色虛誑故色不堅實故應行般若波羅蜜受想行識亦如是如汝所問云何生般若波羅蜜如虛空生故應生般若波羅蜜如汝所問云何修般若波羅蜜修諸法破壞故應修般若波羅蜜須菩提言世尊行般若波羅蜜生般若波羅蜜修般若波羅蜜應幾時佛言從初發意乃至坐道場應行應生應修般若波羅蜜須菩

提白佛言世尊次第心應行般若波羅蜜佛言常不捨薩婆若心不令餘念得入爲行般若波羅蜜爲生般若波羅蜜爲修般若波羅蜜若心心數法不行故爲行般若波羅蜜爲生般若波羅蜜爲修般若波羅蜜須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩修般若波羅蜜當得薩婆若不佛言不世尊不修般若波羅蜜得薩婆若不佛言不世尊修不修得薩婆若不佛言不世尊非修非不修得薩婆若不佛言不世尊若不爾云何當得薩婆若佛言菩薩摩訶薩得薩婆若如如相世尊云何如如相如實際云何如實際如法性云何如法性如我性衆生性壽命性世尊云何我性衆生性壽命性佛告須菩提於汝意云何我衆生壽命法可得不須菩提言不可得佛言若我衆生壽命不可得云何當說有我性衆生性壽命性若般若波羅蜜中不說有一切法當得一切種智須菩提言世尊但般若波羅蜜是不可說禪波羅蜜乃至檀波羅蜜亦不可說佛告須菩提般若波羅蜜不可說檀波羅蜜乃至一切法若有爲若無爲若聲聞法若辟支佛法若菩薩法若佛法亦不可說世尊若一切法不可說云何說是地獄是畜生是餓鬼是人是天是須陀洹是斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛是諸佛佛告須菩提於汝意云何是衆生名字實可得不世尊不可得佛言若衆生不可得云何當說有地獄餓鬼畜生人天須陀洹乃至佛如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應當學一切法不可說須菩提言世尊菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時應學色受想行識乃至應學一切種智佛告須菩提菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時應學色不增不減乃至應學一切種智不增不減須菩提言世尊云何色不增不減學乃至一切種智不增不減學佛言不生不滅故學世尊云何名不生不滅學佛言不起不作諸行業若有若無故世尊云何不起不作諸行業若有若無佛言觀諸法自相空故世尊云何應觀諸法自相空佛言應觀色色相空應觀受想行識識相空應觀眼眼相空乃至意色乃至法眼識界乃至意識界意識界相空應觀內空內空相空乃至應觀自相空自相空相空應觀四禪四禪相空乃至滅受想定滅受想定相空應觀四念處四念處相空乃至阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提相空如是須菩提菩薩行般若波羅蜜時應行諸法自相空世尊若色色相空乃至阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提相空云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜佛言不行是名行般若波羅蜜世尊云何不行是行般若波羅蜜佛言般若波羅蜜不可得故菩薩不可得行亦不可得行者行法行處亦不可得故是名菩薩摩訶薩行不行般若波羅蜜一切諸戲論不可得故世尊若不行是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜初發意菩薩云何行般若波羅蜜須菩提菩薩從初發意已來應學空無所得法是菩薩用無所得法故布施持戒忍辱精進禪定以無所得法故修智慧乃至一切種智亦如是須菩提白佛言世尊云何名有所得云何名無所得

佛告須菩提諸有二者是有所得無有二者是無所得世尊何等是二有所得何等是不二無所得佛言眼色為二乃至意法為二乃至阿耨多羅三藐三菩提佛為二是名為二世尊從有所得中無所得從無所得中無所得佛言不從有所得中無所得不從無所得中無所得須菩提有所得無所得平等是名無所得如是須菩提菩薩摩訶薩於有所得無所得平等法中應學須菩提菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜是名無所得者無有過失須菩提白佛言世尊若菩薩行般若波羅蜜不行有所得不行無所得云何從一地至一地得一切種智佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不住有所得中從一地至一地何以故有所得中住不能從一地至一地何以故須菩提無所得是般若波羅蜜相無所得是阿耨多羅三藐三菩提相無所得亦是行般若波羅蜜者相須菩提菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜須菩提白佛言世尊若般若波羅蜜不可得阿耨多羅三藐三菩提亦不可得行般若波羅蜜者亦不可得云何菩薩摩訶薩分別諸法相是色是受想行識乃至是阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不得色不得受想行識乃至不得阿耨多羅三藐三菩提世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時色不可得乃至阿耨多羅三藐三菩提不可得云何具足檀波羅蜜乃至具足般若波羅蜜入菩薩法位中入已淨佛國土成就衆生得一切種智得一切種智已轉法輪作佛事度衆生生死佛告須菩提菩薩摩訶薩不為色故行般若波羅蜜乃至不為阿耨多羅三藐三菩提故行般若波羅蜜須菩提白佛言世尊菩薩為何事故行般若波羅蜜佛言無所為故行般若波羅蜜何以故一切諸法無所為無所作般若波羅蜜亦無所為無所作阿耨多羅三藐三菩提亦無所為無所作菩薩亦無所為無所作如是須菩提菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜無所為無所作

【論】釋曰聽者聞種種讚般若功德得善知一切事而貴愛是般若波羅蜜方便欲得須菩提知衆人意是故問佛世尊云何行般若云何生云何修有人言行者在乾慧地生者得無生忍法修者得無生忍法後以禪波羅蜜熏修般若佛答五衆是一切世間心所行結縛處涅槃是寂滅相菩薩以般若波羅蜜利智慧力故能破五衆通達令空即是涅槃寂滅相從寂滅出住六情中還念寂滅相知世間諸法皆是空虛誑不堅實是名般若行般若無定相故不可得說若有若無言語道斷故空如虛空是故說如虛空生又如虛空虛空中無有法生虛空亦不能有所生所以者何無法無形無觸無作相故般若波羅蜜亦如是復有人言有是虛空但以常法無作故不能生是為定相摩訶衍中虛空名無法不得說常不得說無常不得言有不得言無非有非無亦不可得滅諸戲論無染無著亦無文字般若波羅蜜亦如是能觀世間似如虛空是名生般若波羅蜜菩薩得般若已入甚深禪定以般若力故觀禪定及禪定緣皆破

壞何以故般若波羅蜜捨一切法不著相故是名修般若波羅蜜聽者作是念一切法皆有時節是故須菩提問般若波羅蜜應幾時行佛答從初發心乃至坐道場應行問曰菩薩從初發心應行十地六波羅蜜三十七品一切善法何以但說行般若答曰須菩提但問般若故佛答以行般若又復是一切法皆與般若波羅蜜和合以般若大故不說餘法問曰般若波羅蜜無量無限何以故以道場為限答曰先已答是般若到佛心中轉名薩婆若理雖一名變故言至道場應行菩薩至道場發意已來所得諸法皆捨得無礙解脫故皆通達三世問曰彈指頃六十念念念生滅云何一心常念薩婆若不令餘念得入答曰心有二種一者念念生滅心二者相續次第生總名一心以相續次第生故雖多名為一心是時不令貪恚等心相續得入何以故貪恚等心久住則能障般若波羅蜜念少則不能為害此為新發意菩薩故說復有大菩薩雖行餘諸善法皆與般若和合能令念念中餘心不入菩薩多於般若中起種種戲論及諸邪心是故佛教常念薩婆若不令餘心得入常念者心不餘向縱使死急事至不忘薩婆若般若波羅蜜行相者所謂心心數法不行問曰凡夫人入無想定若生無想天聖人住有餘涅槃入滅盡定一切聖人入無餘涅槃心心數法皆不行是則心心數法不行菩薩行般若時云何心心數法不行答曰是事阿毗曇中說非大乘中義小乘大乘種種差別如先說是故不應以阿毗曇難摩訶衍復次無相三昧中色等諸相滅故名無相以無相故不應生心心數法此亦非無想定滅盡定問曰無相義佛種種說或名見諦道信行法行為無相人以疾故或說無色定想微細難覺故亦名無相或以三解脫門中緣涅槃故名無相是故不得但以無相故名心心數法不行乃至緣涅槃無相法心心數法不滅何況緣有相法答曰見諦道中無色定中說無相可爾若言緣涅槃無相法是事不然佛常種種讚歎涅槃無相無量不可思議法即是無相無緣法汝云何言緣問曰滅男女色等相故名無相不言無涅槃相行者取是涅槃相生心心數法是名緣答曰佛說一切有為生法皆是魔網虛誑不實若緣涅槃心心數法是實則失有為虛誑相若不實不能見涅槃是故汝言涅槃有相可緣是事不爾問曰佛自說涅槃法有三相云何言無相答曰是三相假名無實何以故破有為三相故說無生無滅無住異無為更無別相復次生相先已種種因緣破生畢竟不可得故云何有無生離有為相無為相不可得是故無為但有名字無有自相復次佛法真實寂滅無戲論若涅槃有相即是有定相可取便是戲論戲論故而生諍訟若諍訟瞋恚尚不得生天人中何況涅槃是故如佛說涅槃無相無量不可思議滅諸戲論此涅槃相即是般若波羅蜜是故不應有心心數法如先品說菩薩行般若離心非心相若有非心相應當離言無心相云何行般若今離此二邊故不應難復次先世無明顛倒邪見因緣故得是身

是身中心心數法雖有善因緣生故無自性虛誑不實是善心果報受人天福樂皆是無常故能生大苦亦是虛誑不實何況不善無記心因虛誑故果亦虛誑般若波羅蜜真故心心數法不行須菩提聞是心心數法不行故問佛世尊修般若波羅蜜得薩婆若不佛言不何以故修名常行積集皆應是心心數法力是故言不修修尚不得何況不修修不修者是般若無爲法故不修能觀實相故言修二俱有過故言不問曰若第三中有過第四有何過復言不答曰須菩提以取相著心問故佛言不以受修不修故有非修非不修是故佛言不若以不取相心說非修非不修則無有過須菩提四種問佛皆不聽心惑故復問世尊今云何當得薩婆若佛答如如相如亦不解是故佛言如實際問曰如品中須菩提自善說如今云何有疑答曰是如無一定相是故不得不問答如有一定相者便應已解是如甚深無量故須菩提有處解有處不解譬如大水有人入深者入淺者皆名入水不得言入淺者不入水問曰何以不以如喻實際而以實際喻如實際有何易解故譬喻答曰如實際雖是一物觀時異如是諸法體性實際是行若心取證佛以須菩提得是實際爲證故以爲譬喻問曰常說法性次如實際次法性今法性何以在後答曰今欲以我性衆生性說畢竟空故轉次在後復次從見諦道學道中能觀諸法如無學道中煩惱盡故定心作證定心作證故於一切總相別相中通達名爲法性諸法本生處名爲性是故以法性喻實際法性有聲聞分有大乘分須菩提於聲聞分中不疑大乘分中有疑故問佛欲以凡人所可解事爲證故言如我性衆生性壽命性須菩提更無所問佛欲結句故反問須菩提於汝意云何我法實有不須菩提得道故言無須陀洹尚不見我何況阿羅漢佛言汝以小乘鈍智尚不得我何況佛以智慧求我不可得云何可說如我不可說有一切法亦如是菩薩能行是不可說法故當得薩婆若不可說者不可分別若有若無須菩提問世尊諸法若不可分別云何分別說有地獄等五道須陀洹等諸聖道佛答衆生無有定法地獄但有假名字云何當分別說有等衆生及諸聖人從分別衆生等故有諸道名衆生實不可得如是須菩提菩薩應如是學不可說般若波羅蜜須菩提問世尊菩薩應學色等諸法今何以言學一切法不可說佛答菩薩雖應學色等法但應作不增不減故學不增不減義如先說此中佛自說得不增不減因緣若菩薩學不生不滅法即是學不增不減須菩提問云何學不生不滅佛答不起不作諸行業若有若無故有名三有欲有色有無色有無名斷滅邊離八聖道强欲求滅以是二事凡夫人起諸行業若善若不善是菩薩知諸法實相所謂不生不滅是故不作三種業不起業相應諸法是名無作解脫門不生不滅是無相解脫門復問世尊何等方便故能不作不起諸行業佛答若菩薩能觀諸法自相空所謂色色相空乃至阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三

菩提相空菩薩爾時能作二事一能不作不起諸行業二能於一切法中行自相空復問世尊若色等法自相空云何菩薩應般若波羅蜜中行佛答不行是名菩薩般若中行此中自說因緣般若波羅蜜體不可得行者行法行處不可得法空故般若波羅蜜不可得行處亦不可得眾生空故行者不可得一切戲論不可得故菩薩不行名為般若波羅蜜行須菩提問若不行是般若行者初發心菩薩云何應行般若須菩提意若不行為行者初發心菩薩心則迷悶若以行為行者是則顛倒是故問佛佛答初發心菩薩應學無所得法無所得法即是無行學名以方便力漸漸行所謂布施時以無所得法故應布施諸法實相畢竟空畢竟空中無有法可得若有若無菩薩住如是智慧心中應若多若少布施布施物與者受者平等觀故所謂皆不可得乃至薩婆若亦如是須菩提作是念有所得故則是世間顛倒無所得故即是涅槃是故問佛云何有所得云何無所得佛略答二相是有所得無二相是無所得二相者眼一色一兩一和合名為二以眼故知是色以色故知是眼眼色是相待法問曰若不見色時亦有眼云何眼不離色答曰以曾見色故名為眼今雖不覩色以本為名是以一切有為法皆屬因緣因屬果果屬緣無有是自在者乃至意法菩薩佛亦如是凡夫無智各各分別作善不善業智者知是二法皆虛誑屬因緣不以是二為二須菩提問是二法即是有所得不二法即是無所得世尊從有所得法中無所得從無所得法中無所得為緣諸法取相行道故得是畢竟空無所得為不作緣不取相行道故得是畢竟空無所得若有所得中無所得者有所得即是顛倒行顛倒云何得實若無所得中得無所得者無所得即是無所有無所有云何能生無所有佛以二俱過故皆不聽有所得無所得二事皆能平等觀平等即是畢竟空無所得因無所得破有所得事既辦亦捨無所得如是菩薩於有所得無所得平等般若中應學若菩薩能如是學是名真無所得者無有過失從一地至一地義亦如是須菩提問世尊若般若不可得菩提不可得菩薩不可得云何菩薩學般若分別諸法相所謂惱相是色苦樂相是受等若菩薩行般若波羅蜜色等法不可得云何能具足檀波羅蜜等諸善法云何能入菩薩位中如經中廣說佛語須菩提菩薩不以得色等諸法相故行般若復問為何等事故行般若佛答以無所得故行般若何以故一切法空無相無作無起般若波羅蜜菩薩菩提亦無相無作無起菩薩為一切法實相故行般若非以顛倒故須菩提菩薩應如是無作般若中行無作無起故

大智度論卷第八十三

音釋

阿鞞跋致（梵語也此云不退轉） 鞞（駢迷切） 撾（陟瓜切擊也） 央掘魔羅（梵語也此云指鬘 掘其月切） 摩訶衍（梵語也此云大乘 衍以淺切）

大智度論卷第八十四　伯四

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋三慧品第七十之下

經 須菩提白佛言世尊若諸法無所爲無所作不應分別有三乘聲聞辟支佛佛乘佛告須菩提諸法無所爲無所作中無有分別有所爲有所作中有分別何以故凡夫愚人不聞聖法著五受衆所謂色受想行識著檀波羅蜜乃至著阿耨多羅三藐三菩提是人念有是色得是色乃至念有是阿耨多羅三藐三菩提得是阿耨多羅三藐三菩提是菩薩作是念我當得阿耨多羅三藐三菩提我當度衆生生死須菩提我以五眼觀尚不得色乃至阿耨多羅三藐三菩提是狂愚人無目而欲得阿耨多羅三藐三菩提度脫衆生生死須菩提白佛言世尊若佛以五眼觀不見衆生生死中可度者今世尊云何得阿耨多羅三藐三菩提分別衆生有三聚正定邪定不定須菩提我得阿耨多羅三藐三菩提初

不得衆生三聚若正定若邪定若不定須菩提以衆生無法有法想我以除其妄著世俗法故說有得非第一義世尊非住第一義得阿耨多羅三藐三菩提耶佛言不也世尊住顛倒得阿耨多羅三藐三菩提耶佛言不也世尊若不住第一義中得亦不住顛倒中得將無世尊不得阿耨多羅三藐三菩提耶佛言不也我實得阿耨多羅三藐三菩提無所住若有爲相若無爲相須菩提譬如佛所化人不住有爲相不住無爲相化人亦有來有去亦坐亦立須菩提是化人若行檀波羅蜜行尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜行四禪四無量心四無色定五神通行四念處乃至行八聖道分入空三昧無相三昧無作三昧行內空乃至無法有法空行八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智大慈大悲得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪是化人化作無量衆生有三聚須菩提於汝意云何是化人有行檀波羅蜜乃至有三聚衆生不須菩提言不也須

菩提佛亦如是知諸法如化如化人度化衆生無有實衆生可度如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如佛所化人行須菩提白佛言世尊若一切法如化佛與化人有何等差別佛告須菩提佛與化人無有差別何以故佛能有所作化人亦能有所作世尊若無佛化獨能有所作不佛言能有所作須菩提言世尊云何無佛化能有所作須菩提譬如過去有佛名須扇多爲欲度菩薩故化作佛已而自滅度是化佛住半劫作佛事授應菩薩行者記已滅度一切世間衆生知佛實滅度須菩提化人實無生無滅如是須菩提菩薩行般若波羅蜜當信知諸法如化世尊若佛佛所化人無差別者云何令布施清淨如人供養佛是衆生乃至無餘涅槃福德不盡若供養化佛是人乃至無餘涅槃福德亦應不盡耶佛告須菩提佛以諸法實相故與一切衆生天及人作福田化佛亦以諸法實相故與一切衆生天及人作福田佛告須菩提置是佛及於化佛所種福德若有善男子善

女人但以敬心念佛是善根因緣乃至畢苦其福不盡須菩提置是敬心念佛若有善男子善女人但以一華散虚空中念佛乃至畢苦其福不盡須菩提置是敬心念佛散華念佛若有人一稱南無佛乃至畢苦其福不盡如是須菩提佛福田中種其福無量以是故須菩提當知佛與化佛無有差別諸法法相無異故須菩提菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜入諸法實相中是諸法實相不應壞所謂般若波羅蜜相乃至阿耨多羅三藐三菩提相不應壞須菩提白佛言世尊若諸法實相不應壞佛何以壞諸法相言是色是受想行識是内法是外法是善法是不善法是有漏是無漏是世間是出世間是有諍法是無諍法是有爲法是無爲法等世尊將無壞諸法相佛告須菩提不也以名字相故示諸法欲令衆生解佛不壞諸法法相須菩提白佛言世尊若以名字相故說諸法令衆生解世尊若一切法無名無相云何以名相示衆生欲令解佛告須菩提隨世俗法有名相實

無著處須菩提如凡人聞說苦著名隨相須菩提諸佛及弟子不著名不隨相須菩提若名著名相著相空亦應著空無相亦應著無相無作亦應著無作實際應著實際法性應著法性無爲性應著無爲性須菩提是一切法但有名相是法不住名相中如是須菩提是名相中亦不應著世尊若一切有爲法但名相菩薩摩訶薩但名相中住應行般若波羅蜜名相者菩薩摩訶薩爲誰故發阿耨多羅三藐三菩提心受種種勤苦菩薩行道時布施持戒行忍辱勤精進入禪定修智慧行四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分行空行無相行無作行佛十力乃至具足大慈大悲佛言如須菩提所說若一切有爲法但有名相者菩薩摩訶薩爲誰故行菩薩道須菩提若有爲法但名相等是名相名相空以是故菩薩摩訶薩行菩薩道得一切種智得一切種智已轉法輪轉法輪已以三乘法度脱衆生是名相亦無生無滅無住異爾時須菩提白佛言世尊世尊說一切種智佛

告須菩提我說一切種智須菩提言佛說一切智說道種智說一切種智是三種智有何差別佛告須菩提薩婆若是一切聲聞辟支佛智道種智是菩薩摩訶薩智一切種智是諸佛智須菩提白佛言世尊何因緣故薩婆若是聲聞辟支佛智佛告須菩提一切名所謂内外法是聲聞辟支佛能知不能用一切道一切種智須菩提言世尊何因緣故道種智是諸菩薩摩訶薩智佛告須菩提一切道菩薩摩訶薩應知若聲聞道辟支佛道菩薩道應具足知亦應用是道度衆生亦不作實際證須菩提白佛言世尊如佛說菩薩摩訶薩應具足諸道不應以是道實際作證耶佛告須菩提是菩薩未淨佛土未成就衆生是時不應實際作證須菩提白佛言世尊菩薩住道中應實際作證佛言不也世尊住非道中實際作證佛言不也世尊住道非道實際作證佛言不也世尊住非道亦非非道實際作證佛言不也世尊菩薩摩訶薩住何處應實際作證佛告須菩提於汝意云何汝住道

中不受諸法故漏盡心得解脫不須菩提言不也世尊汝住非道漏盡心得解脫不不也世尊汝住道非道漏盡心得解脫不不也世尊汝住非道亦非非道漏盡心得解脫不不也世尊我無所住不受諸法漏盡心得解脫佛告須菩提菩薩摩訶薩亦如是無所住應實際作證須菩提言世尊云何為一切種智相佛言一相故名一切種智所謂一切法寂滅相復次諸法行類相貌名字顯示說佛如實知以是故名一切種智須菩提白佛言世尊一切智道種智一切種智是三智結斷有差別有盡有餘不佛言煩惱斷無差別諸佛煩惱習一切悉斷聲聞辟支佛煩惱習不悉斷世尊是諸人不得無為法得斷煩惱耶佛言不也世尊無為法中可得差別不佛言不也世尊若無為法中不可得差別何以故說是人煩惱習斷是人煩惱習不斷佛告須菩提習非煩惱是聲聞辟支佛身口有似婬欲瞋恚愚癡相凡夫愚人為之得罪是三毒習諸佛無有須菩提白佛言世尊若道無法涅槃亦無法何以故分別說是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是菩薩是佛佛告須菩提是皆以無為法而有分別是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是菩薩是佛世尊實以無為法故分別有須陀洹乃至佛佛告須菩提世間言說故有差別非第一義第一義中無有分別說何以故第一義中無言說道斷結故說後際須菩提言世尊諸法自相空中前際不可得何況說有後際佛告須菩提如是如是諸法自相空中無有前際何況有後際無有是處須菩提以眾生不知諸法自相空故為說是前際是後際諸法自相空中前際後際不可得如是須菩提菩薩摩訶薩應以自相空法行般若波羅蜜須菩提若菩薩行自相空法則無所著若內法若外法若有為法若無為法若聲聞法辟支佛法若佛法須菩提白佛言世尊常說般若波羅蜜般若波羅蜜以何義故名般若波羅蜜佛言得第一度一切法到彼岸以是義故名般若波羅蜜復次須菩提諸佛菩薩辟支佛阿羅漢用是般若波羅蜜得度彼岸以是義故名般若波羅蜜復次須菩提分別籌量破壞一切法乃至微塵是中不得堅實以是義故名般若波羅蜜復次須菩提諸法如法性實際皆入般若波羅蜜中以是義故名般若波羅蜜復次須菩提是般若波羅蜜無有法若合若散若有色若無色若可見若不可見若有對若無對若有漏若無漏若有為若無為何以故是般若波羅蜜無色無形無對一相所謂無相復次須菩提是般若波羅蜜能生一切法一切樂說辯一切照明須菩提是般若波羅蜜魔若魔天聲聞辟支佛人及餘異道梵志怨讎惡人不能壞菩薩行般若波羅蜜何以故是人輩般若波羅蜜中皆不可得故須菩提是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜義復次須菩提菩薩摩訶薩欲行深般若波羅蜜義應行無常義苦義空義無我義亦應行苦智義集智義滅智義道智義法智義比智義世智義他心智義盡智義無生智義如實智義如是須菩

提菩薩摩訶薩為般若波羅蜜義故應行般
若波羅蜜須菩提白佛言世尊是深般若波
羅蜜中義與非義皆不可得云何菩薩為深
般若波羅蜜義故應行般若波羅蜜佛告須
菩提菩薩摩訶薩為深般若波羅蜜義故應
如是念貪欲非義如是義不應行瞋恚愚癡
非義如是義不應行一切邪見無義如是義
不應行何以故三毒如相無有義無有非義
一切邪見如相無有義無有非義復次須菩
提菩薩摩訶薩應作是念色非義非非義乃
至識非義非非義檀波羅蜜乃至阿耨多羅
三藐三菩提非義非非義何以故須菩提佛
得阿耨多羅三藐三菩提時無有法可得若
義若非義須菩提有佛無佛諸法法相常住
無有是義無有非義如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜應離義及非義須菩提白
佛言世尊何以故般若波羅蜜非義非非義
佛告須菩提一切有為法無作相以是故般
若波羅蜜非義非非義世尊一切賢聖若佛
若佛弟子皆以無為為義云何佛言般若波
羅蜜無有義非義佛言雖一切賢聖若佛若
佛弟子皆以無為為義亦不以增亦不以損
須菩提譬如虛空如不能益衆生不能損衆
生如是須菩提菩薩摩訶薩般若波羅蜜無
有增無有損世尊菩薩摩訶薩不學無為般
若波羅蜜得一切種智耶佛言如是如是須
菩提菩薩摩訶薩學是無為般若波羅蜜當
得一切種智不以二法故世尊不以二法能
得不二法耶佛言不也須菩提言二法能得
不二法耶佛言不也須菩提言世尊菩薩摩
訶薩若不以二法不以不二法云何當得一
切種智須菩提無所得即是得以是得無所
得

【論】釋曰須菩提復問世尊若一切法無作無
起相云何分別有三乘佛可其意更說因緣
凡夫人未得道著五衆故亦著是空無作無
起法故生疑云何分別有三乘汝已得道不
著五衆亦不著空無作無起云何生疑佛此
中自說因緣我以五眼尚不得色等諸法狂
人無眼而欲得須菩提問若無法無衆生云
何說有三乘衆生佛答我觀衆生一乘不可
得云何有三但為欲破顛倒故分別有三能
破顛倒者名正定必不能破顛倒者是邪定
得因緣能破不得則不能破是名不定皆以
世俗法故說非最第一義問曰佛實住第一
義中得道何以答須菩提言不答曰須菩提
為新發意者故問是故佛言不何以故顛倒
有法中尚不可住何況第一義無所有中住
是故須菩提疑若二處不住將無世尊不得
正覺耶佛答實得阿耨多羅三藐三菩提道
但無所住有為性虛誑不實無為性空無所
有故不可住此中佛欲明了是事故說化佛
譬喻如化佛不住有為性不住無為性而能
來去說法問曰化人來去說法可爾云何能
行檀波羅蜜等答曰不言化人能實行衆生
眼見似有所行是化事如經中說乃至須肩
多須菩提意已信伏種種因緣化佛真佛等
無異今猶少疑問佛若無分別者供養真佛
乃至無餘涅槃福故不盡供養化佛亦爾不
佛答供養化佛真佛其福不異何以故佛得

諸法實相故供養福無盡化佛亦不離實相故若供養者心能不異其福亦等問曰化佛無十力等諸功德云何與真佛等等答曰十力等諸功德皆入諸法實相若十力等離諸法實相則非佛法墮顛倒邪見問曰若爾真化中定有諸法實相者何以言惡心出佛身血得逆罪不說化佛答曰經中但說惡心出佛身血不辯真化若供養化佛得具足福者惡心毀謗亦應得逆罪惡人定謂化佛是真而惡心出血血則為出便得逆罪問曰若爾者毗尼中何以言殺化人不犯殺戒答曰毗尼中皆為世間事攝衆僧故結戒不論實相何以故毗尼中有人有衆生逐假名而結戒為護佛法故不觀後世罪多少又後世罪重戒中便輕如道人鞭打殺牛羊等罪重而戒輕讚歎女人戒中重後世罪輕殺化牛羊則衆人不嫌亦不譏論但自得心罪若殺真化牛羊心不異者得罪等然制戒意為衆人譏嫌故為重是故經中說意業罪大非身口業如人大行布施不及行慈三昧行慈三昧衆生

無所得而自得無量福邪見斷善根人不惱衆生而入阿鼻地獄是故供養化佛真佛以心等故其福不異復次此中佛說置是化佛光相具足有人見石泥像等慈心念佛是人乃至畢苦其福不盡佛言復置泥像若有恭敬心雖不見佛像念佛故以華散空中其福亦得畢苦復置散華但一稱南無佛是人亦得畢苦其福不盡問曰云何但空稱名字便得畢苦其福不盡答曰是人曾聞佛功德能度人老病死苦若多若少供養及稱名字得無量福亦至畢苦不盡是故福田無量故雖輕心布施其福亦無盡如是種種因緣譬喻故真佛化佛無異於佛福田供養者其福無量以一切法實相無別無異故爾時須菩提問佛世尊若諸法實相無壞故二佛無異今佛分別說諸法是色是受想行識乃至是有為是無為法將無壞諸法相耶佛答須菩提佛雖種種分別說諸法但以言說欲令衆生得解脫心無所著若二佛共語不應說諸法名字以衆生無及佛者欲牽引令解故說是

善是惡如法華經說火宅以三乘引出諸子但以名相說諸法不壞第一義須菩提問雖以名相為衆生說無有實事將無虛妄耶佛答聖人隨世俗言說於中無有名相著處佛此中自說因緣如凡夫說苦著名取相諸佛及弟子口說苦而心不著若著不名苦聖諦苦諦即是名相等無有定實凡夫著者亦是名相無有定實云何空名相中著空名相若空名相中著名相者空亦應著空無相亦應著無相無作亦應著無作乃至無為性亦應著無為性是法皆如凡夫苦諦相但有名相名相亦不住名相中菩薩入是名相等諸法門中住是名相般若中應觀一切法無有實須菩提問若一切法但有名相菩薩為何等故發心如經中說佛答若一切法但有名相者名相中名相亦空是法皆畢竟空入如法性實際中是故菩薩能發阿耨多羅三藐三菩提乃至能以三乘度衆生若諸法有定實非名相者即是無生滅無生滅故無苦無集無滅無道云何以三乘度衆生若諸法但是

空名相無實者亦無生滅無生滅故無苦集盡道亦云何可度今菩薩知一切法名相等空則離世間顛倒亦知名相空亦離名相空如是離有離無處中道能度衆生佛意菩薩行是中道般若得一切種智爾時須菩提欲難故先定佛語乃問世尊說一切種智耶佛言我說一切種智復問佛常說三種智三種智有何差別佛答薩婆若是聲聞辟支佛智何以故一切名內外十二入是法聲聞辟支佛總相智皆是無常苦空無我等道種智是

諸菩薩摩訶薩智道有四種一者人天中受福樂道所謂種福德并三乘道爲四菩薩法應引導衆生著大道中若不任入大道者著二乘中若不任入涅槃者著人天福樂中作涅槃因緣世間福樂道是十善布施諸福德三十七品是二乘道三十七品及六波羅蜜是菩薩道菩薩應了了知是諸道菩薩以佛道自爲爲人以餘三道但爲衆生是菩薩道種智須菩提問何以道種智爲菩薩事佛答菩薩應具足一切道以是道化衆生雖出入

是道未教化衆生淨佛國土而不取證具足是事已然後坐道場乃取證是故須菩提道種智是菩薩事須菩提復問是菩薩住何處實際作證須菩提意若住道中作證是事不然有二過故一者有結使人不應有畢竟清淨正智若有則與佛無異若異者有煩惱習氣故應有錯謬二者一切有爲法皆是虛誑和合故有假名無有定實是故佛言不也若住道中尚不得何況非道道非道亦有二過故非道非不道以著心取相故亦言不也爾

時須菩提意或作是念佛所得道甚深不可得底是故復問菩薩住何處實際作證佛反問須菩提問曰佛何以故不直答而反問須菩提答曰須菩提自於所得道中了了無惑貴尚佛所證故四句戲論如有著心不了故問是故佛以須菩提所得證反問汝得道時住四句中得證耶答言不也我無所住而得漏盡汝以無所住而心得解脫當知菩薩摩訶薩亦如是不住四句而證實際是故佛反問復有人言四種答中是名反問答問曰須

菩提住金剛三昧心得解脫云何言不住道中答曰住名取相定有是法是人更求無爲勝法故不名爲住有爲法不爲用故不於中住復有住言是名相凡夫法中便有分別是金剛是解脫得無相法則無所分別佛爲無相法故反問須菩提汝不應以名相故問汝不應以名相爲難一切種智是佛智一切種智名一切三世法中通達無礙智知大小精麤無事不知佛自說一切種智義有二種相一者通達諸法實相故寂滅相如大海水中

風不能動以其深故波浪不起一切種智亦如是戲論風所不能動二者一切諸法可以名相文字言說了了通達無礙攝有無二事故名一切種智有人言十力四無所畏四無礙法十八不共法盡是智慧相和合名爲一切種智復有人言金剛三昧次第得無礙解脫故若大小近遠深淺難易無事不知如是等種種無量因緣名一切種智須菩提聞是已問佛智慧故有上中下分別煩惱斷復有差別不佛言無差別斷時有差別斷已無差

別譬如刀有利鈍斷時有遲速斷已無差別如來煩惱及習都盡聲聞辟支佛但煩惱盡而習氣有餘須菩提問佛世尊三種斷是有爲是無爲佛答皆是無爲復問世尊無爲法中可得差別不佛答是法無相無量云何可得差別復問世尊若無差別云何說是斷中有餘是斷中無餘須菩提是習不名眞煩惱有人雖斷一切煩惱身口中亦有煩惱相出凡夫見聞是相已則起不淸淨心譬如賓婆私吒阿羅漢五百世在獼猴中今雖得阿羅漢猶騰跳樹木愚人見之卽生輕慢是比丘似如獼猴是阿羅漢無煩惱心而猶有本習又如畢陵伽婆蹉阿羅漢五百世生婆羅門中習輕慢心故雖得阿羅漢猶語恒水神言小婢止流恒神瞋恚詣佛陳訴佛敎懺悔猶稱小婢如是等身口業煩惱習氣二乘不盡佛無如是事如一婆羅門惡口一時以五百事罵佛佛無慍色婆羅門心乃歡喜卽復一時以五百善事讚歎於佛佛亦無喜色當知佛煩惱習氣盡故好惡無異又復佛初得道

實功德中出好名聲充滿十方唯佛自知而孫陀梨梵志女殺身謗佛惡名流布佛於此二事心無有異亦不憂喜又入婆羅門聚落中空鉢而出天人種種供養又復三月食馬麥釋提桓因恭敬以天食供養阿羅婆伽林中棘刺寒風佛在中宿又於歡喜園中在天白寶石上柔輭滑澤又數天臥具於此好惡事中心無憂喜又提婆達多瞋心以石塠佛羅睺羅敬心合手禮佛於此二人其心平等如愛兩眼如是等種種干亂無有異想譬如眞金燒磨鍛煉其色不變佛經此衆事心無增減是故可知諸佛愛恚等諸煩惱習氣都盡須菩提意若諸法實相中若道若涅槃無所有若無所有何以分別是須陀洹乃至辟支佛習氣未盡佛習氣盡佛言三乘聖人皆以無爲法而有差別雖因無爲有差別而有爲法中可得說須菩提欲定佛語故問世尊實以無爲法故有差別耶佛答世俗法語言名相故可分別第一法中無分別何以故第一義中一切語言道斷以一切心所行斷故

但以諸聖人結使斷故說有後際後際者所謂無餘涅槃須菩提問世尊諸法自相空故前際不可得何況後際何以故因前際故有後際佛可其意以衆生不知諸法自相空故說是前際是後際自相空諸法中前後際不可得何以故若先有生則後有老死若離老死有生是則不死而生是生無因無緣若先老死後有生者不生云何有老死先後旣不可得一時亦不可得以是故說自相空法中無有前後際佛言如是須菩提菩薩應以自相空法行般若內外法乃至佛法不著故問曰上來常說般若波羅蜜相今何以更問答曰不但問相人常說般若波羅蜜般若波羅蜜以何義故名般若佛言以第一度一切法到彼岸名般若波羅蜜第一度者聲聞人以下智度辟支佛以中智度菩薩以上智度故名第一度復次煩惱有九種上中下各有三品智慧亦有九種下下智慧從鈍根須陀洹來乃至上下是第一聲聞舍利弗等上中是大辟支佛上上是菩薩以上上智慧度故名

第一度聲聞辟支佛但總相度於別相少菩薩一切法總相別相皆了了知故名第一度復次菩薩度時智慧遍滿可知法中二乘人可知法中不能遍滿是故名第一度復次第一度者大乘福德智慧六波羅蜜三十七品具足滿故安隱度又十方諸佛大菩薩諸天皆來佐助安隱得度如人乘七寶船守治行具上有種種好食有好導師遇隨意好風則爲好度若人乘草栰度恐怖不名好度復次佛說三乘人以是般若波羅蜜度到彼岸涅槃滅一切憂苦以是義故名般若波羅蜜復次是般若波羅蜜中一切法內外大小思惟籌量分別推求乃至如微塵不得堅實既到微塵則不可分別心心數法乃至一念中亦不可分別是般若波羅蜜中心色二法破壞推求不得堅實以是義故名般若波羅蜜復次般若名慧波羅蜜名到彼岸彼岸名盡一切智慧遍智慧名不可破壞相不可破壞相即是如法性實際以其實故不可破壞是三事攝入般若中故名爲般若波羅蜜復次般

若波羅蜜無有法與法有合有散畢竟空故是般若無色無形無對一相所謂無相是義如先說如是等種種因緣故名般若義今當說般若力所謂般若能生一切智慧禪定等諸法能生一切樂說辯才以般若力故演說一句種種莊嚴窮劫不盡星宿日月不能照處般若能照能破邪見無明黑闇故魔若魔人求聲聞辟支佛人外道惡人所不能壞何以故菩薩行般若此諸惡人於般若中皆不可得故復次若行者一心信受諷誦諸惡不能得便何況正憶念如說行如是須菩提菩薩應行般若義般若義者所謂無常義苦空無我義四諦智盡智無生智法智比智世智知他心智如實智義故應行般若是般若如大海有種種寶物或大或小唯一是如意寶般若波羅蜜亦有種種諸智慧寶無常等四聖行十智唯有如實智如如意寶問曰如先品說若常若無常等行不名行般若波羅蜜今何以言行無常等義故應行般若波羅蜜答曰我已先答無常有二種若著心戲論無

常是不名行般若若以無著心不戲論無常爲破常倒又不自生著心是名行般若問曰三藏中但有十智此中何以有如實智答曰是故名大乘大法能受小法小不能受大問曰十智各各有體相如實智有何等相答曰有人言能知諸法實相所謂如法性實際是名如實智相佛此中說如實智唯是諸佛所得何以故煩惱未盡者猶有無明故不能知如實二乘及大菩薩習未盡故不能遍知一切法一切種下名如實智但諸佛於一切無明盡無遺餘故能如實知問曰若除佛更無如實智者二乘云何得涅槃大菩薩得無生忍答曰如實智有二種一者遍滿具足二者未具足具足者佛不具足者二乘及大菩薩譬如闇室中爲有所作故然燈所爲已辦後來燈共明益增照闇有二分一分初燈已除第二分後燈所除第二分闇與初燈明和合若不爾第二燈則無所用如是二乘及大菩薩智慧雖已破無明佛智慧所除無明分是諸人所不能除不得言初燈無照如是不得

言二乘及菩薩智慧是遍知實知遍知如實智是佛但如實智二乘及菩薩所不共爾時須菩提問佛世尊若深般若中義非義不可得云何言菩薩為深般若義故行般若佛答貪欲等煩惱非義不應行者諸法有三分貪欲等諸煩惱是非義六波羅蜜等諸善法是義色等法無記故非義非非義若人於煩惱及行煩惱者中生怨憎心於六波羅蜜等諸善法及行善法者中生愛念心於色等無記法及行無記法者中即生癡心如經中說凡人得受樂時生貪心受苦時生瞋心受不苦不樂時生癡心是故說菩薩應作是念欲貪等非義不應念以為非如經廣說此中自說因緣惡法善法無記法一如相無有義非義如相無二無分別故復次佛得道時不見一法若義若非義諸法實相有佛無佛常住不作義非義若如是知即是義但破分別心故說義非義不應行如是須菩提菩薩應行是離義非義般若波羅蜜須菩提復問何緣故般若非義非非義佛答一切法無作無起相故無所能作云何般若波羅蜜作義以非義須菩提復問世尊若一切諸佛及弟子皆以無為法為義佛何以說般若波羅蜜不能作義以非義佛答一切聖人雖以無為法為義不作義以非義無增無損故此中說譬喻如虛空如不能益衆生不能損衆生虛空無法故無有義以非義何況虛空如虛空雖無法一切世間因虛空故得有所作般若波羅蜜亦如是雖無相無為而因般若能行五波羅蜜等一切佛道法以著心故說般若無義非義無著心故說第一實義以世諦故說言義第一義中無有義復次般若有二種一者有為二者無為學有為般若能具足六波羅蜜住十地中學無為般若滅一切煩惱習成佛道今須菩提問佛世尊菩薩學無為般若得一切智云何言無義佛答雖得薩婆若不以二法故得分別取相者是名二法復問不二法能得不二法耶佛答不也何以故不二法即是無為無為無有得不得相是無為法不可行故復問若以不二法不得可以二法得不二法不答言不也何以故二法虛誑不實故云何行不實而得實法復問世尊若不以二不以不二云何當得一切種智佛答無所得即是得此中二不二即是無分別皆無所得是無所得不以有所得為行雖行有為法得是無所得心不取相故無所得何以故與空無相無作合行故

大智度論卷第八十四

音釋

懱（莫結切輕易也）搥（都回切與磓同以石投下也）鍛（丁貫切冶金曰鍛）栰（房越切簰栰也）

大智度論卷第八十五　伯五

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋道樹品第七十一

【經】須菩提白佛言世尊是般若波羅蜜甚深世尊諸菩薩摩訶薩不得衆生而爲衆生求阿耨多羅三藐三菩提是爲甚難世尊譬如人欲於虛空中種樹是爲甚難世尊菩薩摩訶薩亦如是爲衆生故求阿耨多羅三藐三菩提衆生亦不可得佛告須菩提如是如是諸菩薩摩訶薩所爲甚難爲衆生故求阿耨多羅三藐三菩提度著吾我顛倒衆生須菩提譬如人種樹不識樹根莖枝葉華果而愛護漑灌漸漸長大華葉果實成就皆得用之如是須菩提諸菩薩摩訶薩爲衆生故求阿耨多羅三藐三菩提漸漸行六波羅蜜得一切種智成佛樹以葉華果實益衆生須菩提何等爲葉益衆生因菩薩摩訶薩得離三惡道是爲葉益衆生何等爲華益衆生因菩薩得生剎利大姓婆羅門大姓居士大家四天王天處乃至非有想非無想處是爲華益衆生何等爲果益衆生是菩薩得一切種智令衆生得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道佛道是衆生漸漸以三乘法於無餘涅槃而般涅槃是爲果益衆生是菩薩摩訶薩不得衆生實法而度衆生令離我顛倒著作是念一切諸法中無衆生我所爲衆生求一切種智是衆生實不可得須菩提白佛言世尊當知是菩薩爲如佛何以故是菩薩因緣故斷一切地獄種一切畜生種一切餓鬼種斷一切諸難斷一切貧窮下賤道斷一切欲界色界無色界佛言如是如是須菩提當知是菩薩摩訶薩如佛須菩提若菩薩摩訶薩不發心求阿耨多羅三藐三菩提世間則無過去未來現在諸佛世間亦無辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹三惡趣及三界亦無斷時須菩提汝所說是菩薩摩訶薩當知如佛如是如是須菩提當知是菩薩實如佛何以故以如故說如來以如故說辟支佛阿羅漢一切賢聖以如故說爲色乃至識以如故說一切法乃至有爲性無爲性是諸如如實無異以是故說名爲如諸菩薩摩訶薩學是如得一切種智得名如來以是因緣故說菩薩摩訶薩當知如佛以如相故如是須菩提菩薩摩訶薩應學如般若波羅蜜菩薩學如般若波羅蜜則能學一切法如學一切法如則得具足一切法如具足一切法如已於一切法如得自在於一切法如得自在已善知一切衆生根善知一切衆生根已知一切衆生根具足亦知一切衆生業因緣知一切衆生業因緣已得願智具足願智具足已淨三世慧淨三世慧已饒益一切衆生饒益一切衆生已淨佛國土淨佛國土已得一切種智得一切種智已轉法輪轉法輪已安立衆生於三乘令入無餘涅槃如是須菩提菩薩摩訶薩欲得一切功德自利利人應發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提白佛言世尊是諸菩薩摩訶薩能如說行深般若波羅蜜一切世間天及人阿脩羅應當爲作禮佛告須菩提如是如是是菩薩摩訶薩能

如說行般若波羅蜜一切世間天及人阿脩羅應當為作禮世尊是初發意菩薩摩訶薩為衆生故求阿耨多羅三藐三菩提得幾所福德佛告須菩提若千國土中衆生皆發聲聞辟支佛意於汝意云何其福多不須菩提言甚多無量佛告須菩提其福不如初發意菩薩摩訶薩百倍千倍巨億萬倍乃至筭數譬喻所不能及何以故發聲聞辟支佛意者皆因菩薩出故菩薩終不因聲聞辟支佛出二千世界三千大千世界中亦如是置是三千大千世界中住聲聞辟支佛地者若三千大千世界中衆生皆住乾慧地其福多不須菩提言甚多無量佛言不如初發意菩薩百倍千倍巨億萬倍乃至筭數譬喻所不能及置是住乾慧地衆生若三千大千世界中衆生皆住性地八人地見地薄地離欲地已辦地辟支佛地是一切福德欲比初發意菩薩百倍千倍巨億萬倍乃至筭數譬喻所不能及須菩提若三千大千世界中初發意菩薩不如入法位菩薩百千萬倍巨億萬倍乃至

筭數譬喻所不能及若三千大千世界中入法位菩薩不如向佛道菩薩百千萬倍巨億萬倍乃至筭數譬喻所不能及若三千大千世界中向佛道菩薩不如佛功德百千萬倍巨億萬倍乃至筭數譬喻所不能及須菩提白佛言世尊初發心菩薩摩訶薩當念何等法佛言應念一切種智須菩提言何等是一切種智何等緣何等增上何等行何等相佛告須菩提一切種智無所有無念無生無示如須菩提所問一切種智何等緣何等增上何等行何等相須菩提一切種智無法緣念為增上寂滅為行無相為相須菩提是名一切種智緣增上行相須菩提白佛言世尊但一切種智無法色受想行識亦無法內外法亦無法四禪四無量心四無色定四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空三昧無相三昧無作三昧八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲大喜大捨初神通第二第三第四第五第六神通有為相無為相亦

無法佛告須菩提色亦無法乃至有為相無為相亦無法須菩提言世尊何因緣故一切種智無法色無法乃至有為相無為相亦無法佛言一切種智自性無故若法自性無是名無法色乃至有為相無為相亦如是世尊何因緣故諸法自性無佛言諸法和合因緣生法中無自性若無自性是名無法以是故須菩提菩薩摩訶薩當知一切法無性何以故一切法性空故以是故當知一切法無性須菩提白佛言世尊若一切法無性初發意菩薩以何等方便力能行檀波羅蜜淨佛世界成就衆生能行尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜行初禪乃至第四禪行慈心乃至捨心行空處乃至非有想非無想處內空乃至無法有法空四念處乃至八聖道分空三昧無相三昧無作三昧八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲能行一切種智淨佛世界成就衆生佛告須菩提菩薩摩訶薩能學諸法無性亦能淨佛世界成就衆

生知世界衆生亦無性即是方便力須菩提是菩薩摩訶薩行檀波羅蜜修學佛道行尸羅波羅蜜修學佛道行羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜修學佛道乃至行一切種智修學佛道亦知佛道無世是菩薩摩訶薩行六波羅蜜修學佛道乃至未成就佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲一切種智是爲修學佛道能具足是佛道因緣已用一念相應慧得一切種智爾時一切煩惱習永盡以不生故是時以佛眼觀三千大千世界無法尚不可得何況有法如是須菩提菩薩摩訶薩應行無性般若波羅蜜須菩提是名菩薩摩訶薩方便力無法尚不可得何況有法須菩提是菩薩摩訶薩若布施時布施無法尚不知何況有法受者及菩薩心無法尚不知何況有法乃至一切種智得者得法得處無法尚不知何況有法何以故一切法本性爾非佛作非聲聞辟支佛作亦非餘人作一切法無作者故須菩提白佛言世尊諸法諸法性離耶佛言如是如是諸法諸法性離世尊若諸法諸法性離云何離法能知離法若有若無何以故無法不能知無法有法不能知有法無法不能知有法有法不能知無法世尊如是一切法無所有相云何菩薩摩訶薩作是分別是法若有若無佛言菩薩摩訶薩以世諦故示衆生若有若無非以第一義世尊世諦第一義諦有異耶須菩提世諦第一義諦無異也何以故世諦如即是第一義諦如衆生不知不見是如故菩薩摩訶薩以世諦示若有若無

復次須菩提衆生於五受衆中有著相故不知無所有爲是衆生故示若有若無令知清淨無所有如是須菩提菩薩摩訶薩應當作是行般若波羅蜜

[論]釋曰須菩提從佛聞無所得即是得歎未曾有白佛言世尊是般若甚深如經中廣說以樹爲譬喻葉華果實從薄轉厚如樹葉蔭熱時涼樂衆生因菩薩道樹蔭得離三惡道熱苦何以故遮惡故如華色好香淨柔軟衆生因菩薩以布施持戒教化故受人天中福樂如樹果色香味力衆生因菩薩故得須陀洹等諸聖道果須菩提聞是歡喜言是菩薩如佛無異此中自說因緣因菩薩故斷地獄等惡道佛可其意更說因緣須菩提菩薩不發心求阿耨多羅三藐三菩提乃至三界無斷時復次得諸法如故說名如來乃至名須陀洹以如故說色乃至無爲性是諸法如皆一無異菩薩學是如必當得薩婆若是故言如佛無異不以我心貪貴菩薩故說言如佛以得如故言如佛是如在佛亦在菩薩以一相故是名菩薩爲如佛離如更無有法不入如者問曰若以同如故名菩薩如佛乃至畜生中亦有是如何以不名如佛答曰畜生雖亦有如因緣未發故不能利益衆生不能行如至薩婆若故如是須菩提菩薩應學是如般若波羅蜜菩薩學是如般若故則能具足一切法如具足名得諸法實相能以種種門令衆生得解以得具足故於一切法如得自在得是諸法如自在已能善知衆生根故能知衆生諸根具足諸根者信等五善根三乘

人各各有能分別是人有是人無是人得力是人不得力具足者信等善根具足如是人能出世間信根得力則決定能受持不疑精進力故雖未見法一心求道不惜身命不休不息念力故常憶師教善法來聽入惡法來不聽入如守門人定力故攝心一處不動以助智慧智慧力故能如實觀諸法相得根有二種一者在大心人身中則成菩薩根二者在小心人身中則成小乘根得是具足根則可度或有菩薩見人雖得信等五根而不可度由先世惡業罪重故是故言知一切眾生業因緣欲知無數劫業因緣要得宿命通既知已為眾生說過去罪業因緣眾生以是過去罪故不畏是故求願智欲知三世事既知已為眾生說未來世罪業因緣當墮地獄眾生聞已則懷恐怖恐怖已心伏易度眾生若欲知未來世福報因緣為說已則歡喜可度是故說知業因緣已願智具足願智具足故得三世慧淨通達無礙知過去善惡業又知未來善惡果報知現在眾生諸根利鈍然後說法教化多所利益不虛大利益眾生故能淨佛國土淨佛國土已得一切種智得一切種智故轉法輪轉法輪已以三乘安立眾生入無餘涅槃如是利益皆從學如中來是故佛說菩薩欲得一切功德自利利人當發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提聞是菩薩功德甚多白佛言世尊菩薩能如說行般若波羅蜜一切世間應當作禮如經中廣說分別初發意菩薩功德爾時須菩提知是甚深般若無憶想非初學所得是故問佛初發心菩薩能念何等法佛答應念一切種智一切種智者即是阿耨多羅三藐三菩提薩婆若佛法佛道皆是一切種智異名問曰佛何以答言念一切種智答曰初發意菩薩未得深智慧既捨世間五欲樂佛教繫心念薩婆若應作是念雖捨小雜樂當得清淨大樂捨顛倒虛誑樂得實樂捨繫縛樂得解脫樂捨獨善樂得共一切眾生善樂得如是等利益故佛教初發意者常念薩婆若須菩提問世尊是一切種智為是有法為是無法何等緣何等增上何等行何等相佛答須菩提一切種智無所有無所有名非法無生無滅諸法如實緣亦無所有念為增上寂滅為行無相為相問曰皆是畢竟空念何以獨言增上答曰諸法各各有力佛智慧是畢竟空如法性實際無相所謂寂滅相佛得一切種智不復思惟無復難易遠近所念皆得故言念為增上須菩提問世尊但一切種智無法色等法亦無法佛答色等一切法亦是無法自說因緣若法從因緣和合生即無自性若法無自性即是空無法以是因緣故當知一切法無所有性須菩提問初發心菩薩以何方便行檀波羅蜜乃至一切種智淨佛世界教化眾生佛答無所有法性中學入觀亦能集諸功德教化眾生淨佛世界即是方便力所謂有無二法能一時行故所謂畢竟空集諸福德是人行六波羅蜜時亦修治佛道如佛心以畢竟空無所有法行六波羅蜜乃至一切種智是菩薩行是道能具足佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲行菩薩道時具

足是法生道場用一念相應慧得一切種智如人夜失寶珠電光暫現即時還得故煩惱及習永盡更不復生得佛已以佛眼觀一切十方世界中一切物尚不見無何況有法畢竟空法能破顛倒令菩薩成佛是事尚不可得何況凡夫顛倒有法是故須菩提當知一切法無所有相是名菩薩方便空尚不得何況有須菩提菩薩應行無所有般若波羅蜜是菩薩行是無所有般若波羅蜜若布施時即知布施物空無所有受者及菩薩心亦無所有乃至一切種智得者得法得處無法尚不知何況有法得者菩薩得法是阿耨多羅三藐三菩提用得法是菩薩道皆知是法無所有何以故一切法本性爾不以智慧故異非凡夫作亦非諸聖人作一切法無作無作者故須菩提意若諸法都是無所有相誰知是無所有是故問佛世尊諸法諸法性離云何離法能知離法若有若無何以故無法不能知無法有法不能知有法無法不知有法有法不知無法世尊如是一切法無所有相云何菩薩作是分別是法若有若無佛答菩薩世俗故為衆生說若有若無非第一義若有是實有無亦應有實若有不實無云何應實須菩提問世俗第一義有異耶若異破壞法性故是故言不異世俗如即是第一義如衆生不知是如故以世俗為說若有若無復次衆生五受陰中有所著為是衆生離所有得無所有故菩薩說無所有世俗法故分別諸法欲令衆生知是無所有如是須菩提菩薩應學無所有般若波羅蜜

釋菩薩行品第七十二

【經】須菩提白佛言世尊世尊說菩薩行何等是菩薩行佛言菩薩行者為阿耨多羅三藐三菩提行是名菩薩行世尊云何菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提行是菩薩行佛言若菩薩摩訶薩行色空行受想行識空行眼空乃至意行色空乃至法行眼界空乃至意識界行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜行內空行外空行內外空行空空行第一義空有為空無為空畢竟空無始空散空諸法空性空自相空無法空有法空無法有法空行初禪第二第三第四禪行慈悲喜捨行無量虛空處無量識處無所有處非有想非無想處行四念處行四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分行空三昧行無相無作三昧行八背捨九次第定行佛十力行四無所畏行四無礙智行十八不共法行大慈大悲行淨佛國土行成就衆生行諸辯才行文字入無文字行諸陀羅尼門行有為性行無為性如阿耨多羅三藐三菩提不作二如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜名為阿耨多羅三藐三菩提行是為菩薩行須菩提白佛言世尊說言佛何義故名佛佛告須菩提知諸法實義故名為佛復次得諸法實相故名為佛復次通達實義故名為佛復次如實知一切法故名為佛須菩提言何義故名菩提須菩提空義是菩提義如義法性義實際義是菩提義復次須菩提名相言說是菩提義須菩提菩提實義不可壞不可分別

是菩提義復次須菩提諸法實相不誑不異是菩提義以是故名菩提復次須菩提是菩提是諸佛所有故名菩提復次須菩提諸佛正徧知故名菩提須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩爲是菩提行六波羅蜜乃至行一切種智於諸法何得何失何增何減何生何滅何垢何淨佛告須菩提若菩薩摩訶薩行六波羅蜜乃至行一切種智於諸法無得無失無增無減無生無滅無垢無淨何以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不爲得失增減生滅垢淨故出須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不爲得失乃至不爲淨垢故出菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜能取檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何行內空乃至無法有法空云何行禪無量心無色定云何行四念處乃至八聖道分云何行空無相無作解脫門云何行佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲云何行菩薩十地云何過聲聞辟支佛地入菩薩位中

佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不以二法行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜不以二法乃至行一切種智須菩提言世尊若菩薩摩訶薩不以二法故行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜不以二法故乃至行一切種智菩薩從初發意乃至後意云何善根增益佛告須菩提若行二法者善根不得增益何以故一切凡夫皆依二法不得增益善根菩薩摩訶薩行不二法從初發意乃至後意於其中間增益善根以是故菩薩摩訶薩一切世間天及人阿脩羅無能伏無能壞其善根令墮聲聞辟支佛地及諸衆惡不善法不能制菩薩令不能行檀波羅蜜增益善根乃至般若波羅蜜亦如是須菩提菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜世尊菩薩摩訶薩爲善根故行般若波羅蜜不佛言不也須菩提菩薩亦不爲善根故行般若波羅蜜亦不爲非善根故行般若波羅蜜何以故須菩提菩薩摩訶薩法未供養諸佛未具足善根未得眞

知識不能得一切種智須菩提言世尊云何菩薩摩訶薩供養諸佛具足善根得眞知識能得一切種智佛告須菩提菩薩摩訶薩從初發意供養諸佛諸佛所說十二部經修妬路乃至憂波提舍是菩薩聞持誦利心觀了達了達故得陀羅尼得陀羅尼故能起無礙智起無礙智故所生處乃至薩婆若終不忘失亦於諸佛所種善根爲是善根所護終不墮惡道諸難以是善根因緣故得深心清淨得深心清淨故能淨佛國土成就衆生以善根所護故常不離眞知識所謂諸佛諸菩薩摩訶薩及諸聲聞能讚歎佛法衆者如是須菩提菩薩摩訶薩應供養諸佛種善根親近善知識

論釋曰上品中須菩提問佛經常說般若波羅蜜何以故名般若波羅蜜佛種種因緣答因此事故此品中復問世尊經常說菩薩行何等是菩薩行是故須菩提問菩薩行問曰若般若波羅蜜中攝一切法又般若即是菩薩行何以故更問答曰一切菩薩道名菩薩

行悉徧知諸法實相智慧名般若波羅蜜是爲異若般若經菩薩行等共相攝無異復次有人言菩薩行者菩薩身口意業諸有所作皆名菩薩行以是事故須菩提但欲分別菩薩正行故問是故佛答菩薩行者爲阿耨多羅三藐三菩提諸善行是名菩薩正行菩薩不善無記及著心行善法非菩薩行但以悲心故及空智慧爲阿耨多羅三藐三菩提行是名菩薩行何等是清淨行所謂色空行受想行識空行乃至有爲性無爲性空行於是

諸法不分別是空是實乃至是有爲是無爲如阿耨多羅三藐三菩提滅戲論不二相是名菩薩行無能壞者亦無過失須菩提聞是菩薩行已歡喜問菩薩行果報得作佛經常言佛何等是佛義佛答知諸法實義故名爲佛問曰若爾者阿羅漢辟支佛及大菩薩是人亦知諸法實義何故不名爲佛答曰上已說然燈喻於凡夫爲實於佛不爲實以煩惱習所覆故不名爲實不能得一切種智斷一切法中疑悔故不名正智實義如上分別問

曰知諸法實義得諸法實相通達實義一切法如實知是四有何異答曰有人言義無異名字異有人言有差別義名諸法實相不生不滅法相常住如涅槃知是義故名爲佛是義中常覺悟無錯謬於是義以種種名相法令衆生解第一實義是故四無礙中別說義無礙法無礙有人雖得諸法實義不能通達有二因緣故一者煩惱未盡二者未得一切智故如須陀洹斯陀含阿那含未斷煩惱故不能通達阿羅漢辟支佛大菩薩煩惱雖盡

未得一切種智故不能通達是故說通達實義故名爲佛如實際知一切法者總上三事亦義亦法一切法若有若無種種了知故如一切種智義中說亦知寂滅相亦知有相復次菩提名眘佛名智者得是智故名爲智者須菩提問世尊何等是菩提佛答空如法性實際名爲菩提空三昧相應實相智慧緣如法性實際菩提名實智慧三學道未斷煩惱雖有智慧不名爲菩提三無學人無明永盡無餘故智慧名菩提二無學人不得一切智

正徧知諸法故不得名阿耨多羅三藐三菩提唯佛一人智慧名阿耨多羅三藐三菩提復次名相語言文字故名菩提菩提實義不可分別破壞復次菩提是如不異常不虛誑何以故一切衆生智慧轉轉有勝至佛更無勝者諸法亦轉轉有勝先者虛妄後者眞實至菩提更無實者是故菩提名爲實復次如得菩提故名爲佛今以佛得故名菩提復次有人言盡智知生永盡是名菩提有人言盡智無生智名菩提有人言無礙解脫名菩提

何以故得是解脫於一切法皆通達有人言四無礙智是菩提何以故佛知諸法實相是義無礙知諸法名相分別是名法無礙分別種種語言使衆生得解是名辭無礙有所說法教化無窮無盡是名樂說無礙以四無礙具足利益衆生故名菩提有人言佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲一切種智如是無量佛法盡名菩提何以故以智慧大故諸法皆名菩提有人言眞菩提名佛無漏十智是十智相應受想行識身口業

及心不相應諸行皆名菩提共緣共生共相佐助故皆名菩提復有人言菩提義無量無邊唯佛能徧知餘人知其少分譬如轉輪聖王寶藏中諸寶無能分別知其價者聖王出寶賜人正可知其所得者此中須菩提問佛菩提相已更問世尊若菩提畢竟空不壞相菩薩行六波羅蜜諸法增益何等善根佛答若菩薩行是菩提實相於一切法無所增益何況善根何以故般若波羅蜜不為得失乃至垢淨故出畢竟清淨故佛可其意復更問若無增減云何菩薩行般若取檀波羅蜜等諸菩薩行佛答菩薩雖行是法不以二法故行畢竟空和合共行是故不應難復問世尊若是菩薩不行二法云何從初發意乃至後心增長善根佛答若人行二法即是顛倒不能增長善根如人夢中雖大得財覺無所得覺已所得多少眞名為得佛語須菩提一切凡人皆著二法故不能增益善根菩薩行諸法實相所謂不二法從初發心來乃至後心增益善根無有錯謬是故菩薩一切天人阿

脩羅無能壞其善根令墮二乘及餘衆惡亦不能壞餘惡者慳貪等煩惱破檀波羅蜜諸善法等復問世尊菩薩為善根故行般若耶佛答不為善不為不善故行般若問曰不為不善根故行般若可爾云何不為善根故行答曰此中佛意貴阿耨多羅三藐三菩提故雖行諸善根為辦事故行不以為貴如栰喻經說善法尚應捨何況不善法善根是助佛道法若人不為栰故渡為到彼岸故渡此中佛說因緣菩薩未供養諸佛未得眞知識不能得一切種智是故雖種善根不以為貴但為阿耨多羅三藐三菩提故須菩提言云何菩薩雖不為善根而能供養諸佛乃至得一切種智佛答菩薩從初發心已來供養諸佛如經中說供養佛大故但說佛當知已供養辟支佛乃至住乾慧地凡人為聞法故從其聞說十二部經以不能常得師故皆當受持以喜忘故誦讀令利心觀者常繫心經卷次第憶念先以語言宣義後得了達即得陀羅尼陀羅尼有二種一者聞持陀羅尼二者得

諸法實相陀羅尼讀誦修習常念故得聞持陀羅尼通達義故得實相陀羅尼住是二陀羅尼門中能生無礙智為衆生說法故具足四無礙智問曰若菩薩有無礙智與佛何異答曰無礙有二種一眞無礙二名字無礙此中除佛無礙餘者隨菩薩所得無礙是菩薩讀經等因緣故所生之處乃至得一切種智終不忘失何以故深入誦讀諸法故煩惱折薄為善根所護故終不墮惡道諸難如盲人為有目者所將護故終不墜落溝壑集善根福德故得深心清淨深心清淨者慈愛一切衆生雖怨賊中入亦不加惡所謂奪命等復次智慧福德大集故煩惱微少不能覆菩薩善心復次深心者於衆生中得慈悲心不捨心救度心於諸法中得無常苦空無我畢竟空心乃至佛不生佛想涅槃想是名深心清淨深心清淨故能教化衆生何以故是煩惱薄故不起高心我心瞋心故衆生愛樂信受其語教化衆生教化衆生故得淨佛世界如毗摩羅鞊佛國品中說衆生淨故世界清

淨為善根所護故終不離善知識善知識者諸佛大菩薩阿羅漢略說善知識相能讚歎三寶者如是菩薩應供養諸佛種善根親近善知識何以故如病人應求良醫藥草佛為良醫諸善根為藥草瞻病人為善知識病者具此三事故病得除愈菩薩亦如是具此三事滅諸煩惱故能利益衆生

釋種善根品第七十三

[經]須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩若不供養諸佛不具足善根不得真知識當得薩婆若不佛告須菩提菩薩摩訶薩供養諸佛種善根得真知識一切種智尚難得何況不供養諸佛不種善根不得真知識須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩供養諸佛種善根得真知識何以故難得一切種智佛告須菩提菩薩摩訶薩遠離方便力不從諸佛聞方便力所種善根不具足不常隨善知識教世尊何等是方便力菩薩摩訶薩行是方便力得一切種智佛言菩薩摩訶薩從初發意行檀波羅蜜應薩婆若念布施佛若辟支佛若聲聞若人若非人是時不生布施想受者想何以故觀一切法自相空無生無定相無所轉入諸法實相所謂一切法無作無起相菩薩以是方便力故增益善根增益善根故行檀波羅蜜淨佛國土成就衆生布施不受世間果報但欲救度一切衆生故行檀波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩從初發意行尸羅波羅蜜應薩婆若念持戒時不墮婬怒癡中亦不墮諸煩惱纏縛及諸不善破道法若慳貪破戒瞋恚懈怠亂意愚癡慢大慢慢慢我慢增上慢不如慢邪慢若聲聞心若辟支佛心何以故是菩薩摩訶薩觀一切法自相空無生無定相無所轉入諸法實相所謂一切法無作無起相菩薩成就是方便力故增益善根增益善根故行尸羅波羅蜜淨佛國土成就衆生持戒不受世間果報但欲救度一切衆生故行尸羅波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩從初發意行羼提波羅蜜應薩婆若念方便力成就故行見諦道思惟道亦不取須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空無生無定相無所轉雖行是助道法過聲聞辟支佛地須菩提是名菩薩無生法忍復次須菩提菩薩摩訶薩從初發意行毗梨耶波羅蜜入初禪乃至第四禪入四無量心四無色定雖出入諸禪而不受果報何以故是菩薩成就是方便力故知諸禪定自相空無生無定相無所轉淨佛國土成就衆生精進不受世間果報但欲救度一切衆生故行毗梨耶波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩從初發意行禪波羅蜜應薩婆若念入八背捨九次第定亦不證須陀洹果乃至不證阿羅漢果何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空無生無定相無所轉復次須菩提菩薩摩訶薩從初發意行般若波羅蜜學佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲乃至未得一切種智未淨佛國土未成就衆生於其中間應如是行何以故是菩薩摩訶薩知諸法自相空無生無定相無所轉須菩提菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜不受果報

論問曰須菩提何以故作是麁問不供養諸佛不具足善根不得真知識當得薩婆若不答曰有人言若一切諸法無所有性畢竟空畢竟空中種善根不種善根等無異若爾者可不供養諸佛不種善根不得真知識得薩婆若耶復有人疑言得薩婆若更有種種門可不須種善根等是故問佛佛答若供養諸佛種善根得真知識尚難得何況不也須菩提問以畢竟空中無有福以非福何以但以福德故得佛答以世諦中有福故得須菩提爲衆生著無所有故問佛以不著有法答所謂精進修福尚不可得何況不修福如受乞食道人至一聚落從一家至一家乞食不得見一餓狗餓臥以杖打之言汝畜生無智我種種因緣家家求食尚不得何況汝臥而望得須菩提問世尊有是供養諸佛等因緣何故不得其果報佛答離方便故方便者所謂般若波羅蜜雖見諸佛色身不以智慧眼見法身雖少種善根而不具足雖得善知識不親近諮受又佛自說因緣所謂菩薩從初發意以有無心行檀波羅蜜有心者所謂應薩婆若心布施念諸佛種種無量功德憐愍衆生故布施無心者若施佛乃至凡夫不生三想所謂施者受者財物何以故施物等一切法自相空從本已來常不生無定相若一若異若常若無常等是法自相空故不可轉安住如中故如是觀即入諸法實相所謂無作無起相一切法無所能作不生高心無所悕望如是方便力故能增益善根離不善根教化衆生淨佛世界布施若多若少不受世間果報但欲救度一切衆生故菩薩布施衆生有量有限作是念我先世不行深福德今不能廣施衆生我今當深實多行檀波羅蜜得是果報已能具足利益廣施無量衆生若今世利若後世利若道德利無如是方便菩薩雖供養諸佛種善根得真知識尚不得何況不供養餘五波羅蜜亦如是

大智度論卷第八十五

音釋

修妬路 梵語也亦云修多羅此云契經妬當故切

毗摩羅詰 梵語也此云淨名詰苦吉切

大智度論卷第八十六　伯六

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋遍學品第七十四

經爾時須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩大智慧成就行是深法亦不受果報佛告須菩提如是如是菩薩摩訶薩大智慧成就行是深般若波羅蜜亦不受果報何以故是菩薩摩訶薩諸法性中不動故世尊何等諸法性中不動佛言於無所有性中不動復次菩薩摩訶薩色性中不動受想行識性中不動檀波羅蜜性中不動尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜性中不動四禪性中不動四無量性中不動四無色定性中不動四念處性中不動乃至八聖道分性中不動空三昧無相無作三昧乃至大慈大悲性中不動何以故須菩提是諸法性即是無所有須菩提以無所有法不能得所有法須菩提言世尊所有法能得所有法不佛言不也世尊所有法能得無所有法不佛言不也世尊無所有法能得無所有法不佛言不也世尊若無所有不能得所有所有不能得所有不能得無所有無所有不能得無所有將無世尊不得道耶佛言有得不以此四句世尊云何有得佛言非所有非無所有無諸戲論是名得道須菩提白佛言世尊何等是菩薩摩訶薩戲論佛告須菩提菩薩摩訶薩觀色若常若無常是爲戲論觀受想行識若常若無常是爲戲論觀色若苦若樂受想行識若苦若樂是爲戲論觀色若我若非我受想行識若我若非我色若寂滅若不寂滅受想行識若寂滅若不寂滅是爲戲論苦聖諦應見集聖諦應斷滅聖諦應證道聖諦應修是爲戲論應修四禪四無量心四無色定是爲戲論應修四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分是爲戲論應修空解脫門無相解脫門無作解脫門是爲戲論應修八背捨九次第定是爲戲論我當過須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道是爲戲論我當具足菩薩十地是爲戲論我當入菩薩位是爲戲論我當淨佛國土是爲戲論我當成就衆生是爲戲論我當生佛十力四無所畏四無礙智十八不共法是爲戲論我當得一切種智是爲戲論我當斷一切煩惱習是爲戲論須菩提是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時色若常若無常不可戲論故不應戲論受想行識若常若無常不可戲論故不應戲論乃至一切種智不可戲論故不應戲論何以故性不戲論性無性不戲論無性離性無性更無法可得所謂戲論者戲論法戲論處以是故須菩提色無戲論受想行識乃至一切種智無戲論如是須菩提菩薩摩訶薩應行無戲論般若波羅蜜須菩提白佛言世尊云何色不可戲論乃至一切種智不可戲論佛告須菩提色性無乃至一切種智性無須菩提若法性無即是無戲論以是故色不可戲論乃至一切種智不可戲論須菩提若菩薩摩訶薩能如是行無戲論般若波羅蜜是時得入菩薩位須菩提白佛言世尊若諸法無有性菩薩行

何等道入菩薩位爲用聲聞道爲用辟支佛道爲用佛道佛告須菩提不以聲聞道不以辟支佛道不以佛道得入菩薩位菩薩摩訶薩遍學諸道得入菩薩位須菩提譬如八人先學諸道然後入正位未得果而先生果道菩薩亦如是先遍學諸道然後入菩薩位亦未得一切種智而先生金剛三昧爾時以一念相應慧得一切種智須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩遍學諸道入菩薩位者八人向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向

阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢辟支佛道佛道是諸道各各異世尊若菩薩摩訶薩遍學諸道然後入菩薩位者是菩薩若生八道應作八人生見道應作須陀洹生思惟道應作斯陀含作阿那含作阿羅漢若生辟支佛道作辟支佛世尊若菩薩摩訶薩作八人然後入菩薩位無有是處不入菩薩位得一切種智亦無是處作須陀洹乃至作辟支佛然後入菩薩位亦無是處不入菩薩位得一切種智亦無是處世尊我云何當知菩薩摩訶薩遍學諸道得入菩薩位佛告須菩提如是如是若菩薩摩訶薩作八人得須陀洹果乃至得阿羅漢果得辟支佛道然後入菩薩位無有是處不入菩薩位當得一切種智無有是處須菩提若菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜時以智觀過八地何等八地乾慧地性地八人地見地薄地離欲地已辦地辟支佛地以道種智入菩薩位入菩薩位已以一切種智斷一切煩惱習須菩提八人若智若斷是菩薩無生法忍須陀洹若智若斷

斯陀含若智若斷阿那含若智若斷阿羅漢若智若斷辟支佛若智若斷皆是菩薩忍菩薩學如是聲聞辟支佛道以道種智入菩薩位入菩薩位已以一切種智斷一切煩惱習得佛道如是須菩提菩薩摩訶薩遍學諸道具足應得阿耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅三藐三菩提已以果饒益衆生須菩提白佛言世尊世尊所說道聲聞道辟支佛道佛道何等是菩薩道種智佛告須菩提菩薩摩訶薩應生一切道種淨智須菩提何等是道種淨智若諸法相貌所可顯示法菩薩應正知正知已爲他演說開示令諸衆生得解是菩薩摩訶薩應解一切音聲語言以是音聲說法遍滿三千大千世界如響相以是故須菩提菩薩摩訶薩應先具足學一切道道智具足已應分別知衆生深心所謂地獄衆生地獄道地獄因地獄果應知應障畜生餓鬼道畜生餓鬼因畜生餓鬼果應知應障諸龍鬼神揵闥婆緊那羅摩睺羅伽阿脩羅道因果應知應障人道因果應知諸天道因果應

知四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天光音天遍淨天廣果天無想天阿婆羅呵天無熱天易見天喜見天阿迦尼吒天道因果應知無邊虛空處無邊識處無所有處非有想非無想處道因果應知四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分因果應知空解脫門無相解脫門無作解脫門佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲因果應知菩薩以是道令衆生入須陀洹道乃至阿羅漢辟支

佛道乃至阿耨多羅三藐三菩提道須菩提是名菩薩摩訶薩淨道種智菩薩學是道種智已入衆生深心相入已隨衆生心如應說法所言不虛何以故是菩薩摩訶薩善知衆生根相知一切衆生心心數法生死所趣須菩提菩薩摩訶薩如是應行般若波羅蜜何以故一切諸助道法皆入般若波羅蜜中諸菩薩摩訶薩聲聞辟支佛所應行須菩提白佛言世尊若四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提是一切法皆不合不散無色無形無對

一相所謂無相世尊云何是助道法能取阿耨多羅三藐三菩提世尊是不合不散無色無形無對一相所謂無相法無所取無所捨譬如虛空無取無捨佛言如是如是須菩提諸法自相空無所取無所捨須菩提有衆生不知諸法自相空爲是衆生故顯示助道法能至阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提所有色受想行識所有檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜所有內空外空乃至無法有法空初禪乃至非有想非無想處四念處乃至八聖道分三解脫門八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲一切種智等諸法於是聖法中皆不合不散無色無形無對一相所謂無相以是世俗法故爲衆生說令解非以第一義須菩提於是一切法中菩薩摩訶薩以智見如法應學學已分別諸法應用不應用須菩提言世尊何等法菩薩分別已應用不應用佛言聲聞辟支佛法分別知不應用一切種智分別知應用

如是須菩提菩薩摩訶薩於是聖法中應學般若波羅蜜須菩提白佛言世尊何以故說名聖法何等是聖法佛告須菩提諸聲聞辟支佛法菩薩摩訶薩及諸佛於欲瞋癡不合不散身見戒取疑不合不散欲染瞋恚不合不散色染無色染掉慢無明不合不散初禪乃至第四禪不合不散慈悲喜捨虛空處乃至非有想非無想處不合不散四念處乃至八聖道分不合不散內空乃至大悲有爲性無爲性不合不散何以故是一切法皆無色無形無對一相所謂無相無色法與無色法不合不散無形法與無形法不合不散無對法與無對法不合不散一相法與一相法不合不散無相法與無相法不合不散須菩提是無色無形無對一相所謂無相般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩應學學已不得諸法相須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩不學色相耶不學受想行識相耶不學眼相乃至意相不學色相乃至法相不學地種相乃至識種相不學檀波羅蜜相尸羅波羅蜜羼提波羅蜜

毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜相不學內空乃至無法有法空不學初禪相乃至第四禪相不學慈相乃至捨相不學無邊空相乃至非有想非無想相不學四念處相乃至八聖道分相不學空三昧相無相無作三昧相不學八背捨九次第定相不學佛十力相四無所畏四無礙智相十八不共法相大慈大悲相不學苦聖諦相集滅道聖諦相不學逆順十二因緣相不學有爲性相無爲性相耶世尊若不學諸法相菩薩摩訶薩云何

學諸法相若有爲若無爲學已過聲聞辟支佛地若不過聲聞辟支佛地云何入菩薩位若不入菩薩位云何當得一切種智若不得一切種智云何當轉法輪若不轉法輪云何以三乘度衆生生死佛告須菩提若諸法實有相菩薩應學是相須菩提以一切法實無相無色無形無對一相所謂無相以是故須菩提菩薩摩訶薩不學相不學無相何以故有佛無佛諸法一相性常住須菩提白佛言世尊若一切法非有相非無相菩薩摩訶薩云何修般若波羅蜜若不修般若波羅蜜不能過聲聞辟支佛地若不過聲聞辟支佛地不能入菩薩位若不入菩薩位不得無生法忍若不得無生法忍不能得諸菩薩神通若不得菩薩神通不能淨佛國土成就衆生若不淨佛國土成就衆生不能得一切種智若不得一切種智不能轉法輪若不轉法輪不能令衆生得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果辟支佛道不能令得阿耨多羅三藐三菩提亦不能令衆生得布施福亦不能令得持戒修定福佛告須菩提如是如是諸法無相非一相非異相若修無相是修般若波羅蜜須菩提言世尊云何修無相是修般若波羅蜜佛言修諸法壞是修般若波羅蜜世尊云何修諸法壞是修般若波羅蜜佛言修色壞是修般若波羅蜜修受想行識壞是修般若波羅蜜修眼壞耳鼻舌身意法壞是修般若波羅蜜修色法壞聲香味觸法壞是修般若波羅蜜修不淨觀壞是修般若波羅蜜修初禪壞第二第三第四禪壞是修般若波羅蜜修慈悲喜捨壞是修般若波羅蜜修無邊空處無邊識處無所有處非有想非無想處壞是修般若波羅蜜修念佛念法念僧念戒念捨念天念滅念安般壞是修般若波羅蜜修無常相苦相無我相空相集相因相生相緣相閑相滅相妙相出相道相正相跡相離相壞是修般若波羅蜜修十二因緣壞我相衆生壽命相乃至知者見者相壞是修般若波羅蜜修常相樂相淨相我相壞是修般若波羅蜜修四念處乃至八聖道分壞是修般若波羅蜜修空三昧無相三昧無作三昧壞是修般若波羅蜜修八背捨九次第定壞是修般若波羅蜜修有覺有觀三昧無覺有觀三昧無覺無觀三昧壞是修般若波羅蜜修苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦壞是修般若波羅蜜修苦智集智滅智道智壞是修般若波羅蜜修盡智無生智壞是修般若波羅蜜修法智比智世智他心智壞是修般若波羅蜜修檀波羅蜜壞是修般若波羅蜜修尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜壞是修般若波羅蜜修內空外空內外空空空大空第一義空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空諸法空自相空不可得空無法空有法空無法有法空壞是修般若波羅蜜修佛十力四無所畏四無礙智十八不共法壞是修般若波羅蜜修須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道壞是修般若波羅蜜修一切智壞是修般若波羅蜜修斷一切煩惱習壞是修般若波羅蜜須菩提白佛言世尊云何名修色壞

乃至修斷一切煩惱習壞是修般若波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不念有色法是修般若波羅蜜不念有受想行識乃至不念有斷一切煩惱習法是爲修般若波羅蜜何以故有法念者不修般若波羅蜜須菩提有法念者不修檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜何以故須菩提是人著法不行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜如是著者無有解脫無有道無有涅槃有法念者不修四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分不修空三昧乃至不修一切種智何以故是人著法故須菩提白佛言世尊何等是有法何等是無法佛告須菩提二者是有法不二者是無法世尊何等是二佛言色相是二受想行識相是二眼相乃至意相是二色相乃至法相是二檀波羅蜜乃至佛相阿耨多羅三藐三菩提相有爲無爲性相是二須菩提一切相皆是二一切二皆是有法適有法便有生死適有生死不得離生老病死憂悲苦惱以是因緣故須菩提當知二相者無有檀波羅蜜乃至般若波羅蜜無有道無有果乃至無有順忍何況見色相乃至見一切種智相若無修道云何得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提及斷一切煩惱習

【論】釋曰佛說菩薩行六波羅蜜不受世間果報須菩提歎未曾有白佛言世尊是菩薩大智慧成就行是深法能作因而不受果是菩薩爲大利故不受小報佛可其意已更自說因緣所謂菩薩於諸法性中不動諸法性者無所有畢竟空知法性實際菩薩定心安住是中不動須菩提問世尊何等性中不動佛答色性中不動乃至大慈大悲等性中不動何以故是諸法性衆因緣生故不自在無定相無定相故無所有諸法者所謂色等法因是色法故說無爲是故無爲法亦無所有何以故不可以無所有法得所有法須菩提言若無所有不能得所有者豈可以所有法得所有法耶佛答不何以故無所有法一切聖人所稱讚所住處尚不能有所得何況所有法所有法得無所有不佛言不何以故所有無所有二俱有過故言不可以無所有得無所有不佛言不何以故所有法有生相住相以虛誑故尚無所得何況無所有從本已來畢竟空而有所得此中須菩提更問世尊若以四句皆不得將無道無得果耶佛答實有得道法但不以是四句何以故四句有如上失故若離是四句戲論即是道復問世尊何等是菩薩戲論相佛答色等若常若無常是菩薩戲論何以故若常則不生不滅無罪福好醜無常亦不然何以故因常說無常常既不可得何況無常復次若無常定是色等實相亦不應有業因緣果報何以故色等諸法念念滅失故若業因緣果報滅則不名無常相如是等種種因緣故無常非是色等實相如先破無常中說乃至作是念我當斷一切煩惱習是爲戲論色等諸法不可戲論而凡夫人戲論諸法菩薩於不可戲論隨法不戲論何以故自性不能戲論自性所以者何性

從因緣生故但有假名云何能戲論若性不能戲論何況無性離性無性更無第三法可戲論所謂戲論者戲論法戲論處是法皆不可得須菩提色等法是不可戲論相如是菩薩應行無戲論般若波羅蜜復次佛自說不可戲論因緣色等法無性若法無性即是不可戲論若菩薩能行是不可戲論般若便得入菩薩位須菩提意無戲論是三乘道菩薩以何道入無戲論菩薩位佛答皆言不何以故菩薩大乘人故不應用二乘道六波羅蜜未具足故不能用佛道此中佛自說因緣菩薩應遍學諸道入菩薩位此中說譬喻如見諦道中八人先時遍學諸道入正位而未得須陀洹果菩薩亦如是先遍學諸道入菩薩位而未得一切種智果若菩薩住金剛三昧以一念相應慧得一切種智果須菩提問世尊若菩薩遍學諸道然後入菩薩位是諸道各各異若菩薩遍學是道若生八道即是八人力至生辟支佛道即是辟支佛世尊若菩薩作八人乃至作辟支佛然後入菩薩位無

有是處若不入菩薩位得一切種智亦無有是處我當云何知菩薩學諸道入菩薩位佛可其意已更自說因緣菩薩初發意行六波羅蜜時以智見觀入八地直過如人親覩繫獄故入而看之亦不與同著桎梏菩薩欲具足道種智故入菩薩位遍觀諸道入菩薩位入菩薩位已得一切種智斷煩惱習佛示須菩提二乘人於諸佛菩薩智慧得少氣分是故八人若智若斷乃至辟支佛若智若斷皆是菩薩無生法忍智名學人八智無學或九或十斷名斷十種結使所謂上下分十結須陀洹斯陀含略說斷三結當斷八十八結阿那含略說斷五下分結廣說斷九十二阿羅漢略說三漏盡廣說斷一切煩惱是名智斷智斷皆是菩薩忍聲聞人以四諦得道菩薩以一諦入道佛說是四諦皆是一諦分別故有四是四諦二乘智斷皆在一諦中菩薩先住柔順忍中學無生無滅亦非無生非無滅離有見無見有無見非有非無見等滅諸戲論得無生忍無生忍者佛後品中自說乃至

作佛常不生惡心是故名無生忍論者言得是忍觀一切法畢竟空斷緣心心數不生是名無生忍又復言能過聲聞辟支佛智慧名無生忍聲聞辟支佛智慧觀色等五衆生滅心猒離欲得解脫菩薩以大福德智慧觀生滅時心不怖畏如小乘人菩薩以慧眼求生滅實定相不可得如先破生品中說但以肉眼麤心見有無常生滅凡夫人於諸法中著常見是所著法還歸無常衆生得憂悲苦惱是故佛說欲離憂苦莫觀常相是無常破常顛倒故不爲著無常故說是故菩薩捨生滅觀入不生不滅中問曰若入不生不滅不生不滅即復是常云何得離常顛倒答曰如無常有二種一者破常顛倒不著無常二者著無常生戲論無生忍亦如是一者雖破生滅不著無生無滅故不隨常顛倒二者著不生滅故墮常顛倒眞無生者滅諸觀語言道斷觀一切法如涅槃相從本已來常自無生非以智慧觀故令無生得是無生無滅畢竟清淨無常觀尚不取何況生滅如是等相名無

生法忍得是無生忍故即入菩薩位入菩薩
位已以一切種智斷煩惱及習種種因緣度
一切衆生如好果樹多所饒益須菩提白佛
言世尊何等是菩薩道種智佛答菩薩住無
生忍法得諸法實相從實相起取諸法名相
語言既自善解爲衆生說令得開悟菩薩福
德因緣故解一切衆生音聲語言以是音聲
遍三千大千世界亦不著是聲知如響相是
音聲即是梵音相以是故菩薩應知一切道
遍觀衆生心知其本末以善法利益遮不善
法如經中廣說菩薩先知諸法實相故於二
乘道入出自在觀已直過入菩薩位爲度衆
生故起道慧欲爲衆生說法解一切衆生語
言音聲以梵音聲說法所謂遮惡道開善道
惡道者三惡道善道者三善道人天阿脩羅
種種因緣呵惡道讚善道遮惡道者所謂地
獄道地獄因地獄果地獄如先說地獄道者
上不善道地獄因者三毒貪欲增長起貪嫉
不善道瞋恚增長起恚惱不善道愚癡增長
起邪見不善道三毒三不善道因三不善道

是七不善道因地獄果者以是因故受地獄
身心受種種苦惱是名果菩薩應示衆生地
獄果然後爲說法令斷地獄道及因果十不
善道有上中下上者地獄中者畜生下者餓
鬼十善道亦有上中下上者天中者人下者
鬼神住十善道能離欲生色界離色生無色
界三惡道中常受苦故言應知應遮天人中
有得道因緣爲涅槃故或時應遮以不定故
不說餘助道法故不應說遮乃至阿耨多羅
三藐三菩提菩薩能如是分別已知衆生應
以小乘法度者以小乘法而度之應以大乘
法度者以大乘法而度之是菩薩知衆生深
心數事及宿命業因緣又知未來世果報因
緣又知衆生可化時節及知處所諸餘可度
因緣盡皆知之是故所說不虛如是道種慧
及諸助道法皆攝在般若中是故菩薩當行
道慧般若須菩提白佛若助道法菩提是法
皆不合不散無色無形無對一相所謂無相
是助道法皆空云何能取阿耨多羅三藐三
菩提空無所有法法應無取無捨譬如虛空

無法故無取無捨須菩提所說眞實無著心
故佛可言如是如是更說因緣有衆生不知
如是諸法自相空故爲分別是助道法能得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提非但三十七
品空不合不散所有色等乃至一切種智於
聖法中亦自相空不合不散不合不散者是
畢竟空義如此中說一相所謂無相是法雖
空以世諦故爲衆生說欲令得入聖法非第
一義是中菩薩皆應以知見學是法初知名
知後深入名見知名未了見名已了問曰知
見有何差別答曰有人言有知非見有見非
知有亦知亦見有非知非見有知非見者盡
智無生智除世間正見及五見餘慧皆名知
是慧非見見非知者五見世間正見見諦道
中八忍是見非知餘無漏慧慧亦名知亦名
見離是見知餘法非見非知復次有人言定
心名爲見定未定通名爲知如轉法輪經中
說苦諦知已應見知已分別知是法應見是
苦諦是法應斷是集諦是法應證是滅諦是
法應修是道諦或知煩惱斷名爲見如九斷

知須菩提聞般若異名字所謂聖法故問何等是聖法佛答聖法中諸賢聖若佛若辟支佛聲聞等以欲等諸法不合不散不合者一切煩惱名顛倒顛倒即無所有若無所有云何可合若不合云何有散不合故不輕凡人不散故不自高於一切衆生不憎不愛又復此中佛自說不合不散因緣所謂是法皆無色無形無對一相所謂無相無色與無色法不合不散乃至無相法與無相法不合不散何以故是法皆一性故自性不與自性合是名一相無相般若波羅蜜菩薩應學學已無法可得相須菩提白佛言世尊菩薩不學色相耶乃至不學有爲無爲相耶世尊若不學是諸法相云何經中說菩薩先學諸法相後過聲聞辟支佛地若不過聲聞辟支佛地云何入菩薩位如此中廣說佛告須菩提若諸法實有相應當學是相須菩提一切法實無相是故菩薩不應學相無相亦不應學以取相故破相事如問相品中說有佛無佛諸法常住一相所謂無相須菩提從佛聞一切法

無相今還問佛世尊若一切法非有相非無相云何菩薩修般若若有無相因無相可修般若今相以無相皆無因何事得修般若若不修般若不能得過聲聞辟支佛地乃至不能安立於三福田佛可其言如是如是而更說修般若因緣所謂菩薩不以修相故是修般若修無相故是修般若復問世尊云何修無相是修般若若無相云何可修佛答修諸法壞是修般若以諸法壞故無相相亦壞譬如車分壞故車相亦滅又如輪分壞故輪相亦滅如是乃至微塵世尊何等是諸法可破壞者佛答修色法壞即是修般若波羅蜜乃至修斷一切煩惱習壞即是修般若波羅蜜須菩提白佛云何修色壞乃至修斷一切煩惱習壞是修般若佛答菩薩一心念薩婆若憐愍衆生欲得正行般若波羅蜜不念色是有法如是修是修般若以色是定實有相過故所以者何佛此中自說因緣有相者不修般若般若中無法尚無何況有法是人不修般若波羅蜜亦不修五波羅蜜是人著有法

戲論不修布施等如是著若無有解脫無道無涅槃無三解脫門故言無解脫無聖人空法故言無道無道故無涅槃問曰何以故無道答曰是人戲論諸法不厭老病死著法故生邪見邪見故不能如實觀身不淨等不能觀身故不修身念處不修身念處故不能修受心法念處不修四念處故不能修乃至一切種智何以故著有法故須菩提問佛世尊何等是有法何等是無法凡人或於有法中生無想無法中生有想欲分別是事故問佛答二相是有不二相是無復問何等是二相佛答取色相即是二如先品中說離色無眼離眼無色乃至有爲無爲性何以故離有爲不得說無爲離無爲不得說有爲實相是故是二法不得相離凡夫謂此爲二是故顛倒佛略說二相一切法中取相皆是二一切二皆是有適有便有生死何以故有中生著心著心因緣生諸煩惱煩惱因緣往來生死生死因緣憂悲苦惱是故說適有法便有生死有生死不得免老病憂苦須菩提以是當知

二相人無有檀波羅蜜乃至無有順忍何況見色實相乃至見一切種智實相是人若不見色等諸法實相則無修道云何有須陀洹果乃至斷一切煩惱習六波羅蜜有二種世間出世間此人無有出世間六波羅蜜故是故說是有相人無有六波羅蜜若有者但有世間波羅蜜此中不說世間波羅蜜聲聞道果尚無何況有佛道問曰順忍是何等順忍答曰是小乘順忍小乘順忍尚無何況大乘問曰頂法已不退何以說乃至忍法答曰聲聞法中亦說頂墮摩訶衍亦說頂墮汝何以故言頂法不墮有人言雖頂法不墮不牢固不能一定故不說忍是久住已入正定雖未得無漏而與無漏同以隨順苦法忍故名為忍未曾見是法故見便能忍是故名忍是人於諸佛聖人為小於凡夫為大見色有二種一者見色實相了了二者斷繫諸色煩惱故名為見如色乃至一切種智一切煩惱習事亦如是若人見色修道尚無何況能得修須陀洹果乃至斷煩惱習

釋三次第學品第七十五之上（經作三次第行品）

經爾時須菩提白佛言世尊若有法相者尚不得順忍何況得道世尊若無法相者當得順忍不若乾慧地若性地若八人地若見地若薄地若離欲地若已辦地若辟支佛地若菩薩地若佛地若修道因是修道當斷煩惱不以是煩惱故不得過聲聞辟支佛地入菩薩位若不入菩薩位則不得一切種智不得一切種智則不能得斷一切煩惱習世尊若無有法相是諸法則不生若不生是諸法則不能得一切種智佛告須菩提如是如是若無有法者則有順忍乃至斷一切煩惱習須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時有法相不所謂色相乃至識相眼相乃至意相色相乃至法相眼界相乃至意識界相四念處相乃至一切種智相若色相若色斷相乃至識相識斷相十二入十八界亦如是若無名相若無明斷相乃至憂悲愁惱相憂悲愁惱斷相若欲相若欲斷相若瞋相若瞋斷相若癡相若癡斷相若苦相若苦斷相若集相若集斷相若盡相若盡斷相若道相若道斷相乃至一切種智相斷一切煩惱習相佛言不也須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時無有法相非法相即是菩薩順忍若無有法相無有非法相即是修道亦是道果須菩提菩薩摩訶薩有法是菩薩道無法是菩薩果以是因緣故當知一切法無所有性須菩提白佛言世尊若一切法無所有性佛云何知一切法無所有性故得成佛於一切法得自在力佛告須菩提如是如是一切法無所有性我本行菩薩道修六波羅蜜離諸欲離惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪乃至入第四禪於是諸禪及支取相不念有是諸禪不受禪味不得是禪無染清淨行四禪我於是諸禪不受果報依四禪住起五神通身通天耳知他人心宿命通天眼證於諸神通不取相不念有是神通不受神通味不得是神通我於是五神通不分別行須菩提我爾時用一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提所謂是苦聖諦是集是盡是道聖諦成

說十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲得作佛分別三聚衆生正定邪定不定須菩提白佛言云何世尊於諸法無所有性中起四禪六神通亦無衆生而分別作三聚佛告須菩提若諸欲惡不善法當有性若自性若他性我本爲菩薩行時不能觀諸欲惡不善法無所有性入初禪以諸欲惡不善法無有性若自性若他性皆是無所有性故我本行菩薩道時離諸欲惡不善法入初禪乃至入第四禪須菩提若諸神通有性若自性若他性我不能知是神通無所有性得阿耨多羅三藐三菩提須菩提以神通無所有性若自性若他性皆無所有性以是故諸佛於神通知無所有性得阿耨多羅三藐三菩提

論問曰諸法空一義何以故須菩提種種因緣重問此中問有法相者不得順忍乃至若不生是諸法不能得薩婆若答曰是諸法畢竟空義甚深難解說者尚難何況受者行者是故須菩提以般若垂訖恐人多疑多惑故種種因緣重問復次所問義雖一所因處異或問世尊若一切法空云何分別有五道或問若一切無所有相云何分別有三乘或問世尊有相者乃至不得順忍云何當觀八地入菩薩位如是等種種問異問故義得差別般若無一定相故佛可須菩提意如是如是須菩提先問順忍者是小乘順忍今須菩提問菩薩順忍法若菩薩行般若時有法相不佛答菩薩行般若時無法生是相若有無何以故見有無二俱有過故則是菩薩順忍於一切法中不生有相即是修道須菩提有法是菩薩道無法是果有法名有爲法無是無爲法行有爲八聖道斷諸煩惱得無爲果復次有人言五波羅蜜名有法是菩薩道般若波羅蜜畢竟空故無有法是菩薩果有人言般若波羅蜜智慧相有爲法故是爲道如法性實際不從因緣生常有故名爲果如是等有無差別以是因緣故須菩提當知一切法皆是無所有性名爲無法復問世尊若一切法無所有性佛云何於無所有性中正智得阿耨多羅三藐三菩提於諸法中得自在佛可其言菩薩以無所有智合行一切法能斷一切著故得阿耨多羅三藐三菩提此中佛自引爲證我本爲菩薩時行六波羅蜜離欲離惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪離欲者離五欲離惡不善法者離五蓋將入入惡道名爲惡障善法故名不善有覺有觀初禪所攝善覺觀離生喜樂者捨離五欲生喜樂喜樂者色界中有二種樂一者有喜樂二者無喜樂喜樂初禪二禪中無喜樂三禪中初禪二禪俱有喜樂有何差別初禪中喜樂從離欲故生二禪喜樂從定生問曰亦離初禪煩惱得二禪何以不說離生答曰欲界中散亂故無定攝行者能離欲故名爲離生初禪中有定二禪因初禪定生故名爲定生復次欲界煩惱不善相故障初禪行者欲離大障故說離生色界煩惱名無記爲患微弱以覺觀因緣故失禪是故佛說滅諸覺觀內心清淨故得二禪三禪四禪如先說我於是諸禪支取相得已不念有是禪初習禪時取相

乃至得得已恐著味故觀無常不念有是禪不得是禪定相亦不受味無染心行四禪與於外道於是諸禪修不受果報禪依四禪住起五神通亦如禪法不受其味宿命通故知一切衆生本業因緣來生是間天眼通力故見衆生未來世所生之處隨其業行知一切衆生本末已心生大悲云何斷衆生生死相續苦爾時心迴向入漏盡通即時以一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提所謂是苦相苦因是愛愛斷苦盡爲到苦盡是道通達四諦故得十力四無所畏四無礙智十八不共法分別衆生作三聚住三神通度是衆生所謂天耳知他心身通爲衆生說法令度生死須菩提復問若諸法無所有云何佛爲菩薩時起四禪六神通若無衆生云何分別衆生作三聚佛答諸欲諸惡若當有性若自性若他性我本爲菩薩時不能觀諸欲惡不善法無所有性入初禪佛意若諸欲不善法有定性實法若多若少自相者若身中若有淨常等性性有二種若自性若他性自性名自身不淨性他性名衣服等莊嚴身具此皆無常虛誑苦惱因緣內外五欲中無有常樂我淨實若有者我本行菩薩道時不能觀五欲空無所有性入初禪令欲惡不善法無有實性若自性若他性是故我爲菩薩時離五欲惡不善法入初禪乃至入第四禪若諸神通有性若自性若他性我本行菩薩時不能知神通無所有故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提問若諸法定無所有性空佛云何於諸法中得自在力佛答我以四禪故於諸煩惱得解脫六神通故於諸法得自在度衆生須菩提意以四禪六神通是有云何於空得自在力佛示我觀五欲等空虛誑無定相故不著此禪而起諸神通諸禪有相有量故可捨得阿耨多羅三藐三菩提初離欲時以無所有性爲因得阿耨多羅三藐三菩提果亦無所有若禪定空阿耨多羅三藐三菩提不空可有是難今皆空故不應有難

大智度論卷第八十六

大智度論卷第八十七　伯七

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋三次第學品第七十五之下

【經】須菩提言世尊若菩薩摩訶薩知諸法無所有性因四禪五神通得阿耨多羅三藐三菩提世尊新學菩薩摩訶薩云何於諸法無所有性中次第行次第學次第道以是次第行次第學次第道得阿耨多羅三藐三菩提

佛告須菩提菩薩摩訶薩若初從諸佛聞若從多供養諸佛菩薩聞若諸阿羅漢若諸阿那含若諸斯陀含若諸須陀洹所聞得無所有故是佛得無所有故是阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹一切賢聖皆得無所有故有名一切有爲作法無所有性乃至無有如毫末許所有是菩薩摩訶薩聞是已作是念若一切法無有性得無所有性故是佛乃至得無所有故是須陀洹我若當得阿耨多羅三藐三菩提若不得一切法常無有性我何以不發心得阿耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅

三藐三菩提已一切衆生行於有相當令住無所有中須菩提菩薩摩訶薩如是思惟已發阿耨多羅三藐三菩提心爲度一切衆生故菩薩摩訶薩所行次第行次第學次第道者如過去諸菩薩摩訶薩所行道得阿耨多羅三藐三菩提是新發意菩薩應學六波羅蜜所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是菩薩摩訶薩若行檀波羅蜜時自行布施亦教人布施讚歎布施功德歡喜讚歎行布施者以是布施因緣故得大財富是菩薩遠離慳心布施衆生飲食衣服香華瓔珞房舍卧具燈燭種種資生所須盡給與之菩薩摩訶薩行是布施及持戒生天人中得大尊貴以是持戒布施故得禪定衆以是布施持戒禪定故得智慧衆解脫衆解脫知見衆是菩薩因是布施持戒禪定衆智慧衆解脫衆解脫知見衆故過聲聞辟支佛地入菩薩位入菩薩位已得淨佛國土成就衆生得一切種智得一切種智已轉法輪轉法輪已以三乘法度脫衆生生死如是須菩提菩薩以是布施次第行次第學次第道是皆不可得何以故自性無所有故復次須菩提菩薩摩訶薩從初發意自行持戒教人持戒讚歎持戒功德歡喜讚歎行持戒者持戒因緣故生天人中得大尊貴見貧窮者施以財物不持戒者教令持戒亂意者教令禪定愚癡者教令智慧無解脫者教令解脫無解脫知見者教令解脫知見以是持戒禪定智慧解脫解脫知見故過聲聞辟支佛地入菩薩位入菩薩位已得淨佛國土淨佛國土已成就衆生成就衆生已得一切種智得一切種智已轉法輪轉法輪已以三乘法度衆生如是須菩提菩薩以是持戒次第行次第學次第道是事皆不可得何以故一切法自性無所有故復次須菩提菩薩摩訶薩從初已來自行羼提波羅蜜教人行羼提讚歎羼提功德歡喜讚歎行羼提者行羼提波羅蜜時布施衆生各各令滿足教令持戒教令禪定乃至解脫知見以是布施持戒禪定智慧因緣故過阿羅漢辟支佛地入菩薩位中入菩薩位中已得淨佛世界淨佛世界已成就衆生成就衆生已得一切種智得一切種智已轉法輪轉法輪已以三乘法度脫衆生如是須菩提菩薩以羼提波羅蜜次第行次第學次第道是事皆不可得何以故一切法自性無所有故復次須菩提菩薩摩訶薩從初已來自行毗梨耶教人行毗梨耶讚歎行毗梨耶功德歡喜讚歎行毗梨耶者乃至是事不可得自性無所有故復次須菩提菩薩摩訶薩從初已來自入禪入無量心入無色定亦教人入禪入無量心入無色定讚歎入禪入無量心入無色定功德歡喜讚歎行禪無量心無色定者是菩薩住諸禪定無量心布施衆生各令滿足教令持戒教令禪定智慧以是布施禪定智慧解脫解脫知見因緣故過阿羅漢辟支佛地入菩薩位入菩薩位已淨佛世界淨佛世界已成就衆生成就衆生已得一切種智得一切種智已轉法輪轉法輪已以三乘法度脫一切衆生乃至是事不可得自性無所有故復

次須菩提菩薩摩訶薩從初已來行般若波羅蜜布施衆生各令滿足教令持戒禪定智慧解脫解脫知見是菩薩行般若波羅蜜時自行六波羅蜜亦教他人令行六波羅蜜讚歎六波羅蜜功德歡喜讚歎行六波羅蜜者是菩薩以是檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗棃耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜因緣及方便力過聲聞辟支佛地入菩薩位乃至是事不可得自性無所有故須菩提是名初發意菩薩摩訶薩次第行次第學次第道復次須菩提菩薩摩訶薩次第行次第學次第道菩薩摩訶薩從初已來以一切種智相應心信諸法無所有性修六念所謂念佛念法念僧念戒念捨念天須菩提云何菩薩摩訶薩修念佛菩薩摩訶薩念佛不以色念不以受想行識念何以故是色自性無受想行識自性無若法自性無是爲無所有何以故無憶故是爲念佛復次須菩提菩薩摩訶薩念佛不以三十二相念亦不念金色身不念丈光不念八十隨形好何以故是佛身自性無故若法無性是爲無所有何以故無憶故是爲念佛復次須菩提不應以戒衆念佛不應以定衆智慧衆解脫衆解脫知見衆念佛何以故是衆無有自性若法無自性是爲非法無所念是爲念佛復次須菩提不應以十力念佛不應以四無所畏四無礙智十八不共法念佛不應以大慈大悲念佛何以故是諸法自性無若法自性無是爲非法無所念是爲念佛復次須菩提不應以十二因緣法念佛何以故是因緣法自性無若法自性無是爲非法無所念是爲念佛如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應念佛是爲菩薩初發意次第行次第學次第道是菩薩摩訶薩次第行次第學次第道中住能具足四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分修行空三昧無相無作三昧乃至一切種智諸法性無所有故是菩薩知諸法性無所有是中無有性無無性須菩提云何菩薩摩訶薩應修念法須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不念善法不念不善法不念記法無記法不念世間法不念出世間法不念淨法不念不淨法不念聖法不念凡夫法不念有漏法不念無漏法不念欲界繫法色界繫法無色界繫法不念有爲法無爲法何以故是諸法自性無若法自性無是爲非法無所念是爲念法法中學無所有性故乃至當得一切種智是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時得諸法無所有性是無所有性中非有相非無相如是須菩提菩薩摩訶薩應修念法於是法中乃至無少許念何況念法須菩提菩薩摩訶薩云何應修念僧須菩提菩薩摩訶薩念僧無爲法故分別有佛弟子衆是中乃至無有少許念何況念僧如是菩薩摩訶薩應念僧須菩提菩薩摩訶薩云何應修念戒須菩提菩薩摩訶薩從初發意已來應念聖戒無缺戒無隙戒無瑕戒無濁戒無著戒自在戒智者所讚戒具足戒隨定戒應念是戒無所有性乃至無少許念何況念戒須菩提菩薩摩訶薩從初發意已來應念捨若自念捨若念他捨若捨財若捨法若

捨煩惱觀是捨不可得乃至無少許念何況念捨如是須菩提菩薩摩訶薩應念捨須菩提云何菩薩摩訶薩應念天須菩提菩薩作是念四天王諸天所有信戒施聞慧此間命終生彼天處我亦有是信戒施聞慧乃至他化自在天所有信戒施聞慧此間命終生彼天處我亦有是信戒施聞慧如是須菩提菩薩摩訶薩應念是天無所有性中尚無少許念何況念天須菩提菩薩摩訶薩於是六念是名次第行次第學次第道爾時須菩提白佛言世尊若一切法無所有性所謂念色乃至識眼乃至意色乃至法是無有性眼界乃至意識界是無所有性檀波羅蜜乃至般若波羅蜜內空乃至無法有法空四念處乃至八聖道分佛十力乃至一切種智是無所有性世尊若一切法無所有性者是則無道無智無果佛告須菩提汝見是色性實有不乃至一切種智實有不須菩提言不見也世尊佛告須菩提汝若不見諸法實有云何作是問須菩提言世尊我於是法不敢有疑但為當來世諸比丘求聲聞辟支佛道菩薩道者是人當如是言若一切法無所有性誰垢誰淨誰縛誰解是不知不解故而破於戒破正見破威儀破淨命是人破此事故當墮三惡道世尊我畏當來世有如是事以是故問佛世尊我於是法中信不疑不悔

論釋曰須菩提信受佛語一切諸法雖空而能起四禪神通是大菩薩近成佛者能行今未知新發意者云何行是故疑問佛世尊新學菩薩摩訶薩云何於諸法無所有性中次第行次第學次第道用是次第行得阿耨多羅三藐三菩提以次第行次第學次第道故當知是新發意菩薩雖無量劫發意未得諸法實相皆名新學問曰若如是人是新學但應教行布施持戒等佛何以教令於無所有畢竟空性中行答曰令明始入無所有畢竟空法故令行無所有而是菩薩以無所有畢竟空和合布施持戒等行譬如小兒服藥須蜜乃下是故雖新發意亦觀深空無咎佛答須菩提菩薩若初從諸佛聞若從多供養諸佛者聞諸佛者若過去若現在多供養諸佛者遍告觀世音得大勢菩薩文殊師利彌勒菩薩等四種聲聞聖人義如先說辟支佛不樂說法故不說諸佛等聖人皆因無所有故有是分別聖人雖有禪定等諸功德皆為涅槃故涅槃即是寂滅相無所有法是故說諸聖人皆因涅槃有是差別一切有為作法從因緣和合起故無有實定性乃至如毫末許所有有為有二種一者色二者無色色法破壞分別乃至微塵無有定實無色法中乃至無有一念定實破義如上說是菩薩從諸佛聖人聞是法餘人多久著心說諸聖人以無著心說是故但從聖人聞爾時次第學菩薩聞是法以比智籌量決定知諸法究竟必空皆入佛所得實相中所謂寂滅無戲論相我若得作佛若不作佛一等無異何以故諸法實相不增不減更無新法可得故法亦不失若度眾生眾生畢竟空本末不可得我所聞所作功德及成佛時神通力皆如夢如幻故無一定實相畢竟空得不得雖同我何以不

發心作佛問曰若知諸法畢竟空無所有者云何復言我何以不發心作佛答曰畢竟空無所有無所障礙何妨發心作佛復次若說畢竟空滅諸戲論云何障發心若障即是有性云何言無所有性問曰若不障發心亦應不障不發心菩薩何不安住而發心受諸勤苦答曰有人言是菩薩有種種因緣應發心或以多諸親屬知識皆不聞不知不得是諸法實相是故今世後世受諸苦惱我幸有力能使是人得離衆苦譬如人得好食良藥親里知識受諸病苦云何不與是故菩薩雖知諸法性無所有因親里故而發心利益衆生菩薩復作是念我雖聞諸法實相心未深入未有禪定智慧未熟受諸苦惱是故發心求阿耨多羅三藐三菩提集諸功德以無所有法作證自爲亦爲他人是菩薩復聞大乘深義住衆生等法等中無別異心可得佛雖復中人及怨都無異心所以者何是菩薩以畢竟空心煩惱微薄怨親平等作是念怨親無定以因緣故親或爲怨怨或爲親以此大因緣具

足忍波羅蜜故得作佛由何而得由忍怨故是以菩薩觀怨如親譬如欲過嶮道應當敬重頂戴導師又如良醫雖賤爲貴者所重如是思惟籌量分別中人怨家雖於我無用而是佛道因緣是故發阿耨多羅三藐三菩提心是名一種次第行次第學次第道是故以過去菩薩所行爲證問曰次第行次第學次第道有何差別答曰有人言無差別若行若學若道義一而語異有人言初名行中名學後名道行名布施學名持戒道名智慧復次行名持戒學名禪定道名智慧復次行名正語正業正命學名正精進正念正定道名正見正思惟此八事雖名爲道然分別有三分正見是道體發起是道名正思惟正語正業正命助益正見故名爲行正精進正念正定能成就正見使令牢固是名學復次有人言檀波羅蜜毗梨耶波羅蜜名爲行初入道故尸羅波羅蜜名爲學人心常隨五欲難禁難制無須臾停息漸以尸羅波羅蜜禪波羅蜜制伏其心是故名學羼提波羅蜜般若波羅

蜜名爲道何以故忍爲善般若爲智慧善智具足故名道譬如人有眼有足隨意所至如是等名爲三事差別問曰何以名次第答曰以須菩提意若一切法無所有初發心菩薩於是空法中云何能漸次第學以是故說次第諸法雖空雖解次第行法力故能得成就譬如緣梯從一初桄漸上上處雖高難亦能得至次第行者四種行六波羅蜜如經中說自行檀教人行檀讚檀功德歡喜讚行檀者善拔慳貪根深愛檀波羅蜜憐愍於衆生通達諸法實相以此因緣故能四種行檀波羅蜜或有人自行布施不能教人布施或畏他瞋或畏爲己教布施以之爲恩如是等因緣故不能教人或有人教人布施自不能施或有人種種讚歎布施之德勸人令施而不能自行有人自行布施亦教人布施稱讚布施之德而見人布施不能歡喜所以者何或有破戒惡人行施而不喜見有人喜見施主而不讚歎以其邪見不識施果故如是名各不能具足菩薩大悲心深愛善法故能行四

事如上說菩薩若但自布施不教他人但能令世少許利益是眾生隨業因緣墮貧窮處是故菩薩教眾生言我不惜財物我雖多施汝汝亦不得持至後世汝今當自作後當自得以布施實功德種種因緣教眾生行施見行施者雖是破戒惡人但念其好心布施之德不念其惡是故歡喜讚歎復次見三寶無盡福田中施故福不盡必至佛道觀其未來無盡功德故歡喜行是四種布施世世財富是菩薩雖不為財富布施未具足阿耨多羅三藐三菩提六波羅蜜等法中間而財富自至譬如人為穀故種禾而稾草自至菩薩得財物報時離慳貪心隨眾生意布施須食與食等問曰是菩薩布施時先施何等人答曰是菩薩雖因眾生起大悲心而菩薩布施必先供養諸佛大菩薩辟支佛阿羅漢及諸聖人若無聖人次第施持戒精進禪定智慧離欲人若無此人施一切出家佛弟子若無是人次施持五戒行十善道及持一日戒三歸若無此人次施中人非正非邪者若無此人次施五逆惡人及諸畜生不可不與菩薩以施攝一切眾生故有人言應先布施五逆罪人斷善根者貧窮老病下賤乞丐者乃至畜生譬如慈母多有眾子先念羸病給其所須又如菩薩為餓虎欲食子故以身施之問曰如是種種應先施何者答曰一切眾生皆是菩薩福田能生大悲故菩薩常欲以阿耨多羅三藐三菩提施眾生何況衣食等而有分別又菩薩得無生忍法平等無差未得無生忍者或慈悲心多或分別心多此二心不得俱行悲心多者先施貧窮惡人作是念種種田中果報雖大憐愍眾生故先利貧者如是田雖不良以慈悲心得大果報分別心多者作是念諸佛有無量功德故應先供養以分別諸法著佛身故心小其心雖小福田良故功德亦大若得諸法實相入般若波羅蜜方便力中心得自在二事俱行慈愍眾生又視皆如佛如是等菩薩隨因緣行布施問曰經何以不言與衣食等而言須食與食答曰有人須食與飲須飲與衣以不稱受者意故福德少故是故言須食與食問曰有人若羞若怖雖有所須不能發言云何知其所須答曰菩薩觀其相貌隨時所須土地所宜或有知他心者資生之具隨意而與是人因是布施得成戒眾復作是念我憐愍眾生以衣食布施所益甚少不如持戒常以無惱無畏施於眾生菩薩住是持戒中為守護戒故生禪定心不散清淨故得成慧眾無戲論捨著是慧相以是慧破諸煩惱縛得解脫眾了了知見證解脫故名解脫知見眾是人先行布施及五眾因緣故過聲聞辟支佛地入菩薩位問曰菩薩應行六波羅蜜入菩薩位此中何以說五眾答曰法雖一以種種異名說是故說五眾無咎是人從一波羅蜜中欲起諸波羅蜜布施為主已先說持戒眾名尸波羅蜜定眾解脫眾名禪波羅蜜慧眾解脫知見眾是般若波羅蜜行諸波羅蜜時能忍諸惡事是名羼提波羅蜜能起諸波羅蜜不休不息是名毘梨耶波羅蜜問曰若爾者何以不但說諸波羅蜜名而說五眾答曰是人欲入菩薩

位此中不但以持戒禪定得和合衆戒清淨
戒無盡戒以要言之摠一切戒名爲戒衆能
破煩惱過二乘入菩薩位譬如一人二人不
名爲軍和合多人乃成爲軍能破怨敵餘衆
亦如是菩薩自得禪定等衆亦令衆生得是
名菩薩教化衆生教化衆生已持自功德及
衆生功德盡迴向淨佛國土具此二法即得
一切種智轉法輪以三乘度衆生是名菩薩
次第行次第學次第道先麤後細先易後難
漸漸習學名爲次第餘五波羅蜜亦應隨義
分別諸法性雖無所有而隨世諦行爲破顛
倒故復次念佛等六念是初次第行以易行
易得故問曰六念中亦言不以色念佛云何
言易答曰有法共行故名爲易譬如服苦藥
以蜜下之則易六念義如初品中廣說六波
羅蜜六念等柔輭易行不生邪見是菩薩次
第學法餘三解脫門等思惟籌量或生邪見
故不說此中須菩提難世尊若實無所有云
何有次第行等佛反問須菩提汝以聲聞智
慧見色等法是一定實法不答言不見色等

一切法但從因緣和合假有其名無有定實
云何言有佛語須菩提汝若不見實定有云
何以次第等難空而次第法不離於空爾時
須菩提受解了了是故說我無所疑爲當來
世求三乘人聞佛說空無所有性以罪重智
鈍故取空相便言誰垢誰淨凡夫惡人何以
名垢出家得道人何以名淨是人不解佛語
深義以何事而說著是空故言何用持戒等
爲以是因緣即生邪見破正見破正見故以
少因緣而破戒及威儀無所畏忌出家人資
仰白衣便妄語求利衣食等破於正命等種
此罪故墮三惡道或重於白衣見有是失故
問佛我已得道於諸法無所受又常聞佛說
空法云何戲論生疑又我常修無諍三昧憐
愍衆生是故問佛

釋一念具萬行品第七十六（經作一念品）

【經】須菩提白佛言世尊若一切法性無所有
菩薩見何等利益故爲衆生求阿耨多羅三
藐三菩提佛告須菩提知一切法性無所有
故菩薩爲衆生求阿耨多羅三藐三菩提何

以故須菩提諸有得有著者難可解脫須菩
提諸得相者無有道無有果無有阿耨多羅
三藐三菩提須菩提白佛言世尊無得相者
有道有果有阿耨多羅三藐三菩提不須菩
提無所得即是道即是果即是阿耨多羅三
藐三菩提法性不壞故若無所得法欲得道
欲得果欲得阿耨多羅三藐三菩提爲欲壞
法性須菩提白佛言世尊若無所得法即是
道即是果即是阿耨多羅三藐三菩提云何
有菩薩初地乃至十地云何有無生忍法云
何有報得神通云何有報得布施持戒忍辱
精進禪定智慧住是果報法中能成就衆生
能淨佛國土及供養諸佛衣服飲食香華瓔
珞房舍卧具燈燭種種資生所須之具乃至
得阿耨多羅三藐三菩提不斷是福德乃至
般涅槃後舍利及弟子得供養爾乃滅盡佛
告須菩提以諸法無所得相故得菩薩初地
乃至十地有報得五神通布施持戒忍辱精
進禪定智慧成就衆生淨佛國土亦以善根
因緣故能利益衆生乃至般涅槃後舍利及

弟子得供養須菩提白佛言世尊若諸法無所得相布施持戒忍辱精進禪定智慧諸神通有何差別佛告須菩提無所得法布施持戒忍辱精進禪定智慧神通無有差別以衆生著布施乃至神通故分別說世尊云何無所得法布施乃至神通無有差別須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不得布施施者受者皆不可得而行布施不得戒而持戒不得忍而行忍不得精進而行精進不得禪而行禪不得智慧而行智慧不得神通而行神通不得四念處而行四念處乃至不得八聖道分而行八聖道分不得空三昧無相無作三昧而行空無相無作三昧不得衆生而成就衆生不得淨佛國土而淨佛國土不得諸佛法而得阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩薩摩訶薩應如是行無所得般若波羅蜜菩薩摩訶薩行是無所得般若波羅蜜時魔若魔天不能破壞須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時一念中具足行六波羅蜜四禪四無量心四無色定四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分三解脫門佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲三十二相八十隨形好佛告須菩提菩薩摩訶薩所有布施不遠離般若波羅蜜所修持戒忍辱精進禪定不遠離般若波羅蜜四禪四無量心四無色定修四念處乃至八十隨形好不遠離般若波羅蜜須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜故一念中具足行六波羅蜜乃至八十隨形好佛言菩薩行般若波羅蜜時所有布施不遠離般若波羅蜜不二相持戒時亦不二相修忍辱勤精進入禪定亦不二相乃至八十隨形好亦不二相須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩布施時不二相乃至修八十隨形好不二相須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時欲具足檀波羅蜜檀波羅蜜中攝諸波羅蜜及四念處乃至八十隨形好世尊云何菩薩布施時攝諸無漏法佛告須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住無漏心布施於無漏心中不見相所謂誰施誰受所施何物以是無相心無漏心斷受斷慳貪心而行布施是時不見布施乃至不見阿耨多羅三藐三菩提法是菩薩以無相心無漏心持戒不見是戒乃至不見一切佛法無相心無漏心忍辱不見是忍乃至不見一切佛法以無相心無漏心精進不見是精進乃至不見一切佛法以無相心無漏心入禪定不見是禪定乃至不見一切佛法以無相心無漏心修習智慧不見是智慧乃至不見一切佛法以無相心無漏心修四念處不見是四念處乃至八十隨形好世尊若諸法無相無作云何具足檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何具足四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分云何具足空三昧無相無作三昧佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲云何具足三十二相八十隨形好佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以無相心無漏心布施須食與食乃至種種所須盡給與之若內若外若支

解其身若國城妻子布施衆生若有人來語菩薩言何用是布施爲是無所益行般若波羅蜜菩薩作是念是人雖來訶我布施我終不悔我當勤行布施不應不與施已與一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提亦不見是相誰施誰受所施何物迴向者誰何等是迴向法何等是迴向處所謂阿耨多羅三藐三菩提是相皆不可見何以故一切法以內空故空外空故空內外空故空空空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空一切法空自相空故空如是觀作是念迴向者誰迴向何處用何法迴向是名正迴向爾時菩薩能成就衆生淨佛國土能具足檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜乃至三十七助道法空無相無作三昧乃至十八不共法是菩薩如是具足檀波羅蜜而不受世間果報譬如他化自在諸天隨意所須即皆得之菩薩亦如是心生所願隨意即得是菩薩摩訶薩以是布施果報故能供養諸佛亦能滿足一切衆生

天及人阿脩羅是菩薩以檀波羅蜜攝取衆生用方便力以三乘法度脫衆生如是須菩提菩薩摩訶薩於無相無得無作諸法中具足檀波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩云何於無相無得無作法中具足尸羅波羅蜜須菩提是菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時持種種戒所謂聖無漏入八聖道戒自然戒報得戒受得戒心生戒如是等不缺不破不雜不濁不著自在戒智所讚戒用是戒無所取若色若受想行識若三十二相八十隨形好若剎利大姓若婆羅門大姓居士大家四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵衆天光音天遍淨天廣果天無想天無煩天無熱天妙見天喜見天阿迦尼吒天空處天識處天無所有處天非有想非無想處天若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果若辟支佛道若轉輪聖王若天王但爲一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提以無相無得無二迴向爲世俗法故非第一實義是菩薩具足尸羅波羅蜜以方便力

起四禪不味著故得五神通因四禪得天眼是菩薩住二種天眼修得報得得天眼已見東方現在諸佛乃至得阿耨多羅三藐三菩提如所見事不失南西北方四維上下現在諸佛乃至得阿耨多羅三藐三菩提如所見不失是菩薩用天耳淨過於人耳聞十方諸佛說法如所聞不失能自饒益亦益他人是菩薩以知他心智知十方諸佛心及知一切衆生心亦能饒益一切衆生是菩薩用宿命智知過去諸業因緣是諸業因緣不失故是衆生在在處處所生悉知是菩薩用是漏盡智令衆生得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道在在處處能令衆生入善法中如是須菩提菩薩摩訶薩於諸法無相無得無作具足尸羅波羅蜜世尊云何諸法無相無作無得菩薩摩訶薩能具足羼提波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩從初發意已來乃至坐道場於其中間若一切衆生來以瓦石刀杖加是菩薩菩薩是時不起瞋心乃至不生一念爾時菩薩應修二種忍一者一切衆生惡口罵詈

若加刀杖瓦石瞋心不起二者一切法無生無生法忍菩薩若人來惡口罵詈或以瓦石刀杖加之爾時菩薩應如是思惟罵我者誰識訶者誰打擲者誰誰有受者是時菩薩應思惟諸法實性所謂畢竟空無法無衆生諸法尚不可得何況有衆生如是觀諸法相時不見罵者不見割截者是菩薩如是觀諸法相時即得無生法忍云何名無生法忍知諸法相常不生諸煩惱從本已來亦常不生是菩薩摩訶薩住是二忍能具足四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分三解脫門佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲是菩薩住是聖無漏出世間法不共一切聲聞辟支佛具足聖神通住聖神通已以天眼見東方諸佛是人得念佛三昧乃至阿耨多羅三藐三菩提終不斷絕南西北方四維上下亦如是菩薩用天耳聞十方諸佛所說法如所聞爲衆生說是菩薩亦知十方諸佛心及知一切衆生念知已隨其心而說法是菩薩以宿命智知一切衆生宿世善根爲衆生說法令其歡喜是菩薩以漏盡神通教化衆生令得三乘是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力成就衆生具足一切種智得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪如是須菩提菩薩摩訶薩無相無得無作法中具足羼提波羅蜜須菩提言世尊菩薩摩訶薩云何於諸法無相無作無得能具足毗梨耶波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時成就身精進心精進入初禪乃至入第四禪受種種神通力能分一身爲多身乃至手捫摸日月成就身精進故飛到東方過無量百千萬諸佛世界供養諸佛飲食衣服醫藥卧具華香瓔珞種種所須乃至阿耨多羅三藐三菩提福德果報終不滅盡是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時一切世間天及人勤設供養衣服飲食乃至入無餘涅槃後舍利及弟子得供養亦以是神通力故至諸佛所聽受法教乃至阿耨多羅三藐三菩提終不遠失是菩薩修一切種智時淨佛世界成就衆生如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜成就身精進能具足毗梨耶波羅蜜須菩提云何菩薩成就心精進能具足毗梨耶波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩心精進以是心精進聖無漏入八聖道分精進不令身口不善業得入亦不取諸法相若常若無常若苦若樂若我若無我若有爲若無爲若欲界若色界若無色界若有漏性若無漏性若初禪乃至第四禪若慈悲喜捨若無邊虛空處乃至非有想非無想處若四念處若四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分若空無相無作若佛十力乃至十八不共法不取相若常若無常若苦若樂若我若無我若須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果若辟支佛道若菩薩道若阿耨多羅三藐三菩提若是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢若是辟支佛是菩薩是佛不取相是衆生斷三結故得須陀洹是衆生三毒薄故得斯陀含是衆生斷下分結故得阿那含是衆生斷上分結故得阿羅漢是衆生以辟支佛道故作辟支佛是衆生行道種智故名菩薩亦不取是諸相

何以故不可以性取相是性無故是菩薩以是心精進故廣利益衆生亦不得衆生是爲菩薩具足毗棃耶波羅蜜具足諸佛法淨佛國土成就衆生不可得故是菩薩身精進心精進成就故攝取一切諸善法是法亦不著故從一佛國至一佛國爲利益衆生所作神通隨意無礙若雨諸華若諸名香若作妓樂若動大地若放光明若示七寶莊嚴國土若現種種身若放大智光明令知聖道令遠離殺生乃至邪見或以布施利益衆生或以持戒或支解身體或以妻子或以國城或以己身給施隨所方便利益衆生如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無相無作無得諸法中用身心精進能具足毗棃耶波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住無相無作無得法中能具足禪波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩除佛諸禪定餘一切諸禪三昧皆能具足是菩薩離諸欲諸惡不善法離生喜樂有覺有觀入初禪乃至入第四禪以是慈悲喜捨心遍滿一方乃至十方一切世間遍滿是菩薩過一切色相滅有對相不念別異相故入無邊空處乃至入非有想非無想處是菩薩於禪波羅蜜中住逆順入八背捨九次第定入空三昧無相無作三昧或時入無相三昧或時入如電光三昧或時入聖正三昧或時入如金剛三昧是菩薩住禪波羅蜜中修三十七助道法助道種智入一切禪定過乾慧地性地八人地見地薄地離欲地已辦地辟支佛地入菩薩位入菩薩位已具足佛地是諸地中行乃至阿耨多羅三藐三菩提不中道取道果是菩薩住是禪波羅蜜中從一佛國至一佛國供養諸佛從諸佛所殖諸善根淨佛國土從一佛國至一佛國利益衆生以布施攝取衆生或以持戒或以三昧或以智慧或以解脫或以解脫知見攝取衆生教衆生令得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道諸有善法能令衆生得道皆教令得是菩薩住此禪波羅蜜中能生一切陀羅尼門得四無礙智報得神通是菩薩終不入母人胞胎終不受五欲無生不生雖生不爲生法所汙何以故是菩薩見一切作法如幻而利益衆生亦不得衆生及一切法教衆生令得無所得處是世俗法故非第一實義住是禪波羅蜜一切行禪定解脫三昧乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離禪波羅蜜是菩薩行如是道種智時得一切種智斷一切煩惱習斷已自益其身亦益他人自益益他已爲一切世間天及人阿脩羅作福田如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時具足無相禪波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住無相無作無得法中修具足般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時於諸法不見定實相是菩薩見色不定非實相乃至見識不定非實相不見色生乃至不見識生若不見色生乃至不見識生一切法若有漏若無漏不見來處不見去處亦不見集處如是觀時不得色性乃至識性亦不得有漏無漏法性是菩薩行般若波羅蜜時信解一切諸法無所有相如是信解已行內空乃至無法有法空於諸法

無所著若色受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提是菩薩行無所有般若波羅蜜能具足菩薩道所謂六波羅蜜乃至三十七助道法佛十力四無所畏四無礙智十八不共法三十二相八十隨形好是菩薩住空淨佛道中所謂六波羅蜜三十七助道法報得神通以是法饒益衆生宜以布施攝教令布施宜以戒攝教令持戒宜以禪定智慧解脫解脫知見教修禪定智慧解脫解脫知見宜以諸道法教者教令得須陀洹果得斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道宜以佛道化者令得菩薩道具足佛道如是等隨其所應道地而教化之各令得所是菩薩現種種神通力時過無量恒河沙國土度脫衆生隨其所須皆化給之各令滿足從一國土至一國土見淨妙國土以自莊嚴已佛國土譬如他化自在天中資生所須隨意自至亦如諸淨佛國離於求欲是人以是報得檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜報得五神通行菩薩道道種智成就一切功德當得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩爾時不受色行乃至識不受一切法若善若不善若世間若出世間若有漏若無漏若有爲若無爲如是一切法皆不受是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時國土一切所有資生之物皆無有主何以故菩薩行一切法不受以不可得故如是須菩提菩薩摩訶薩無相法中能具足般若波羅蜜

【論】問曰問者答者俱言無所有云何分別如是問如是答答曰所言法雖一而心異問者以著心問答者以無著心答須菩提意謂無所有中不應發心須菩提爲聽者著心故作是問諸法空中不見菩薩發心者不見衆生可利益若不見阿耨多羅三藐三菩提是故於無所有法中作難若一切法無所有性菩薩見何利故發心須菩提於菩薩衆生阿耨多羅三藐三菩提中不疑但問無所有法佛答正以無所有空故能發心若無所有空菩薩衆生阿耨多羅三藐三菩提亦皆空無所有云何起難若衆生菩薩及阿耨多羅三藐三菩提離無所有空者可有是難如先說畢竟空於諸法無所障礙何妨發心佛還以無所有空破須菩提所問亦復自說因緣須菩提著心者難得解脫是人從無始生死中來以一切煩惱故染著諸法聞有亦著聞空亦著得失亦著如是衆生難可勉出是故菩薩發無上道心自以相好嚴身得梵音聲有大威德知衆生三世心根本以種種神通力因緣譬喻爲說無所有法空解脫門引導其心衆生見如是希有事即時其心柔輭信佛受法是故經說著有者難得解脫有所得者無道無果無阿耨多羅三藐三菩提須菩提問世尊若有所得者無道無果無阿耨多羅三藐三菩提無所得者有道有果不佛答無所有即是道即是果即是阿耨多羅三藐三菩提若人不分別是有所得是無所得入諸法實相畢竟空中是亦無所得即是道即是果即是阿耨多羅三藐三菩提不破壞諸法實相故法性即是諸法實相須菩提意謂法性正行邪行常不可破壞何以佛言不壞法性

是道是果佛答法性雖不可破壞衆生邪行故名爲破壞如虛空雲霧土塵雖不能染亦名不淨如人實欲染汙虛空是人爲欲染汙法性無是事故佛說譬喻若人欲壞法性是人欲於無所有法中得道得果得阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言若無所有即是道云何有十地等諸菩薩法如經廣說問曰此事佛已先答所謂若法空菩薩見何事故發心今言若法空云何有初地等佛答以空答今須菩提何以更問答曰以衆生著心難解故更問是衆生有新發意菩薩聞是諸法實相空即生著心佛破其著亦著所破法須菩提爲是人故更問佛答須菩提以無所得故有初地乃至般涅槃後舍利得供養有所著中不可說初地及諸功德亦以無所得因緣故從布施乃至諸神通無有差別無有差別故不應難須菩提復問云何無所得布施乃至諸神通無有差別佛答菩薩從初發心已來以阿耨多羅三藐三菩提寂滅相布施畢竟空所謂不得施者受者財物而行布施

如是布施中無有分別乃至不得菩提而得阿耨多羅三藐三菩提亦如是是名菩薩行無所得般若波羅蜜行是無所得般若波羅蜜魔若魔天不能破壞一念中行六波羅蜜者問曰須菩提何以故問一念中行六波羅蜜等諸功德答曰須菩提從佛聞般若波羅蜜甚深無所有相於諸法中無礙相若爾者則無所不能無事不作云何菩薩一念中能攝六波羅蜜乃至八十隨形好初發心時以著有無心重故漸漸次第行令有無悉捨故無所不能是故問佛答菩薩不離般若波羅蜜行布施等諸功德無障礙故能一念中行若遠離般若波羅蜜則漸漸次第行須菩提問云何名不遠離佛答菩薩不以二相行布施等復問云何不以二相佛答菩薩行般若波羅蜜時欲具足檀波羅蜜於布施一念中攝一切善法如先說何等是一念所謂菩薩得無生法忍斷一切煩惱除諸憶想分別安住無漏心中布施一切無漏心是無相心菩薩住是心中不見誰施誰受誰物離一切相

心布施不見有一法乃至阿耨多羅三藐三菩提尚不見何況餘法是名不二相乃至八十隨形好亦如是須菩提更以異事問此義世尊諸法無相無作無起云何能具足檀波羅蜜等乃至八十隨形好佛答菩薩無相無作法中不取相故無障礙心布施須食與食等經中已委悉又先品中亦廣說是故更不解無漏無相六波羅蜜有二種一者得無生法忍菩薩所行二者未得無生法忍菩薩所行得無生法忍菩薩所行如此中所說何以故住無相無漏心中行布施等諸法故問曰生身菩薩貪惜未除故割截甚痛是則爲難得無生法忍菩薩如化人所作割截無痛有何恩分答曰得無生法忍菩薩行是六波羅蜜爲難所以者何得無生法忍寂滅心應受涅槃樂而捨此寂滅樂入衆生中受種種身或爲賤人或爲畜生等是則爲難生身菩薩貪愛未除著佛身故以身布施是爲悕望非清淨施是故不如復次行無漏無相六波羅蜜是時能具足有漏有相則不能具足是故

能具足者有大恩分

大智度論卷第八十七

音釋

隙 乞逆切 釁隙也 撓 古黃切 撓撗木也 匄 古太切 乞也 捫摸 捫莫 奔 切 摸 莫各切

大智度論卷第八十八　伯八

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋六喻品第七十七

【經】須菩提白佛言世尊云何無相不可分別自相空諸法中具足修六波羅蜜所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜世尊云何無異法中而分別說異相云何般若波羅蜜攝檀尸羼精進禪云何行異相法以一相道得果佛告須菩提菩薩摩訶薩住五陰如夢如響如影如焰如幻如化住是中行布施持戒修忍辱勤精進入禪定修智慧知是五陰實如夢如響如影如焰如幻如化五陰如夢無相乃至如化無相何以故夢無自性響影焰幻化皆無自性若法無自性是法無相若法無相是法一相所謂無相以是因緣故須菩提當知菩薩布施無相受者無相能如是知布施是能具足檀波羅蜜乃至能具足般若波羅蜜能具足四念處乃至八聖道分能具足內空乃至無法有法空能具足空三昧無相無作三昧能具足八背捨九次第定五神通五百陀羅尼門能具足佛十力四無所畏四無礙智十八不共法是菩薩住是報得無漏法中飛到東方無量國土供養諸佛衣服飲食乃至隨其所須而供養之亦利益眾生應以布施攝者而布施攝之應以持戒攝者令持戒應以忍辱精進禪定智慧攝者教令忍辱精進禪定智慧而攝取之乃至應以種種善法攝者以種種善法而攝取之是菩薩成就是一切善法受世間身不為世間生死所汙為眾生故於天人中受尊貴富樂以是尊貴富樂攝取眾生是菩薩知一切法無相故知須陀洹果亦不於中住知斯陀含果阿那含果阿羅漢果亦不於中住知辟支佛道亦不於中住何以故是菩薩用一切種智知一切法已應當得一切種智不與聲聞辟支佛共如是須菩提菩薩摩訶薩知一切法無相已知六波羅蜜無相乃至知一切佛法無相復次須菩提菩薩摩訶薩住五陰如夢如響

如影如焰如幻如化能具足無相尸羅波羅蜜是戒不缺不破不雜不著聖人所讚無漏戒入八聖道分住是戒中持一切戒所謂名字戒自然戒律儀戒作戒無作戒威儀戒非威儀戒是菩薩成就諸戒不作是願我以此戒因緣故生刹利大姓婆羅門大姓居士大家若小王家若轉輪聖王家若四天王天處生若三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天不作是願我持戒因緣故當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道何以故一切法無相所謂一相無相法不能得無相法有相法不能得有相法無相法不能得有相法有相法不能得無相法如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時能具足無相尸羅波羅蜜而入菩薩位入菩薩位已得無生法忍行道種智得報得五神通住五百陀羅尼門得四無礙智從一佛國至一佛國供養諸佛成就眾生淨佛國土雖入五道中生死業報不能染汙須菩提譬如化轉輪聖王雖坐卧行住不見來處不見去處

不見住處坐處卧處而能利益眾生亦不得眾生菩薩亦如是須菩提譬如須扇多佛得阿耨多羅三藐三菩提為三乘轉法輪無有得菩薩記者化作佛已捨壽命入無餘涅槃須菩提菩薩亦如是行般若波羅蜜時能具足尸羅波羅蜜具足尸羅波羅蜜已攝一切善法復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住五陰如夢如響如影如焰如幻如化具足無相羼提波羅蜜世尊云何菩薩摩訶薩具足無相羼提波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩住二忍中能具足羼提波羅蜜何等二忍生忍法忍從初發意乃至坐道場於其中間若一切眾生來罵詈麤惡語或以瓦石刀杖加是菩薩是菩薩欲具足羼提波羅蜜故乃至不生一念惡是菩薩如是思惟罵我者誰割我者誰以惡言加我以瓦石刀杖害我者誰何以故是菩薩於一切法得無相忍故云何作是念是人罵我害我若菩薩摩訶薩如是行能具足羼提波羅蜜以是羼提波羅蜜具足故得無生法忍須菩提白佛言世尊云

何為無生法忍是忍何所斷何所知佛告須菩提得法忍乃至不生少許不善法是故名無生忍一切菩薩所斷煩惱盡是名斷用智慧知一切法不生是名知須菩提白佛言世尊諸聲聞辟支佛無生法忍菩薩無生法忍有何等異佛告須菩提諸須陀洹若智若斷是名菩薩忍斯陀含若智若斷是名菩薩忍阿那含若智若斷是名菩薩忍阿羅漢若智若斷是名菩薩忍辟支佛若智若斷是名菩薩忍是為異須菩提菩薩摩訶薩成就是忍勝一切聲聞辟支佛住是報得無生忍中行菩薩道能具足道種智具足道種智故常不離三十七助道法及空無相無作三昧常不離五神通不離五神通故能成就眾生淨佛國土成就眾生淨佛國土已當得一切種智如是須菩提菩薩摩訶薩具足無相羼提波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩住無相五陰如夢如響如影如焰如幻如化行身精進心精進以身精進故起神通起神通故到十方國土供養諸佛饒益眾生以身精進力教化

衆生令住三乘如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能具足無相精進波羅蜜是菩薩以心精進聖無漏精進入八聖道分中能具足毘棃耶波羅蜜是毘棃耶波羅蜜皆攝一切善法所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分四禪四無量心四無色定八解脫九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法是中菩薩行是法應具足一切種智具足一切種智已斷一切煩惱習具足滿三十二相身放無等無量光明放光明已三轉十二行法輪法輪轉故三千大千世界六種震動光明遍照三千大千世界三千大千世界中衆生聞說法聲皆以三乘法而得度脫如是須菩提菩薩摩訶薩住精進波羅蜜中能大饒益及能具足一切種智復次須菩提菩薩住無相五陰如夢如響如影如焰如幻如化能具足禪波羅蜜世尊云何菩薩住五陰如夢如響如影如焰如幻如化能具足禪波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩入初禪乃至第四禪入慈悲喜捨無量心入

無邊虛空處乃至非有想非無想處入空三昧無相無作三昧入如電光三昧入如金剛三昧入聖正三昧除諸佛三昧諸餘三昧若共聲聞辟支佛三昧皆證皆入亦不受三昧味亦不受三昧果何以故是菩薩知是三昧無相無所有性當云何於無相法受無相法味無所有法受無所有法味若不受味則不隨禪定力生若色界若無色界何以故是菩薩不見是二界亦不見是禪亦不見入禪者亦不見用法入禪者若不得是法即能具足無相禪波羅蜜菩薩用是禪波羅蜜能過聲聞辟支佛地須菩提白佛言世尊云何菩薩具足無相禪波羅蜜故能過聲聞辟支佛地佛告須菩提菩薩善學內空善學外空乃至善學無法有法空於是諸空無法可住處若須陀洹果若斯陀含果阿那含果阿羅漢果乃至一切種智是諸空亦空菩薩摩訶薩行如是諸空能入菩薩位中須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩位云何非位須菩提一切有所得是非菩薩位一切無所得是菩薩

位世尊何等是有所得何等是無所得須菩提色是有所得受想行識是有所得眼耳鼻舌身意乃至一切種智有所得是非菩薩位須菩提菩薩位者是諸法不可示不可說何等法不可示不可說若色乃至一切種智何以故須菩提色性是不可示不可說乃至一切種智性是不可示不可說須菩提如是名菩薩位是菩薩入位中一切禪定三昧具足尚不隨禪定三昧力生何況住婬怒癡於中起罪業生菩薩但住如幻法中饒益衆生亦不得衆生及如幻法若無所得是時能成就衆生淨佛國土如是須菩提是名菩薩具足無相禪波羅蜜乃至能轉法輪所謂不可得法輪復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜知一切法如夢如響如焰如影如幻如化須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩云何知一切法如夢如響如影如焰如幻如化須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不見夢不見見夢者不見響不見聞響者不見影不見見影者不見焰不見見焰者不見幻不見見幻

者不見化不見見化者何以故是夢響影焰幻化皆是凡夫愚人顛倒法故阿羅漢不見夢不見見夢者乃至不見化不見見化者辟支佛菩薩摩訶薩諸佛亦不見夢不見見夢者乃至不見化亦不見見化者何以故一切法無所有性不生不定若法無所有性不生不定菩薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜是中取生相定相是處不然何以故若諸法少多有性有生有定不名修般若波羅蜜如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不著色乃至不著識不著欲色無色界不著諸禪解脫三昧不著四念處乃至八聖道分不著空三昧無相無作三昧不著檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜不著故能具足菩薩初地於初地中亦不生著何以故是菩薩不得是地云何生貪著乃至十地亦如是是菩薩行般若波羅蜜亦不得般若波羅蜜若行般若波羅蜜時不得般若波羅蜜是時不見一切法皆入般若波羅蜜中亦不得是法何以故是諸法與般若波羅蜜無二無別何以故諸法入如法性實際故無分別須菩提白佛言世尊若諸法無相無分別云何說是善是不善是有漏是無漏是世間是出世間是有為是無為須菩提於汝意云何諸法實相中有法可說是善是不善乃至是有為是無為是須陀洹果乃至是阿羅漢是辟支佛是菩薩是阿耨多羅三藐三菩提不世尊不可說也須菩提以是因緣故當知一切法無相無分別無生無定不可示須菩提我本行菩薩道時亦無有法可得性若色若受想行識乃至若有為若無為須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜從初發意乃至阿耨多羅三藐三菩提應善學諸法性善學諸法性故是名阿耨多羅三藐三菩提道行是道能具足六波羅蜜成就眾生淨佛國土住是法中得阿耨多羅三藐三菩提以三乘法度脫眾生亦不著三乘如是須菩提菩薩摩訶薩以無相法應學般若波羅蜜

（論）問曰須菩提問佛若諸法無相無分別云何差別說六波羅蜜佛還答菩薩住是如夢五眾中能具足六波羅蜜須菩提以空問佛還以空答此問答云何得別異答曰須菩提問若諸法空令眼見菩薩行六波羅蜜作佛佛答凡人遠實智慧取相見菩薩行六波羅蜜作佛著是空法故難菩薩雖在五眾住五眾如幻如夢空法中亦以空心行布施是故雖行諸法具足波羅蜜不妨於空譬如雲霧遠視則見近之則無所見凡人亦如是遠實相故見諸佛菩薩近實相故見皆空是故不妨不妨故能於檀波羅蜜一念中具足行諸善法是人常修無漏清淨波羅蜜故轉身還報得無漏波羅蜜報得名更不修行自然而得譬如報得眼根自然能見色得是報得無漏波羅蜜已能變一身作無量阿僧祇身於十方佛所具足聞諸佛甚深法度脫十方眾生漸漸淨佛世界隨願作佛問曰若諸法空無相云何分別云何得知行檀波羅蜜等各各具足餘波羅蜜答曰行者雖不自分別而

諸佛菩薩說其行檀行尸具足諸行如聲聞人入見諦無漏無相無分別法中餘聖人亦數其所入法知諸法實相所謂無相相是名正見正見得力已名為正行是時不惱衆生不作諸惡是名正語正業正命是時雖無所說亦無所造而名為正語正業所以者何是名深妙正語正業所謂畢竟不惱衆生故是中發心有所造作是名精進繫念緣中是名正念攝心一處是名正定見身受心法實相是名四念處乃至七覺意亦如是於四念處中亦如八直聖道中諸聖人為數菩薩亦如是行是無相檀波羅蜜能具足尸羅波羅蜜等諸善法如檀波羅蜜尸羅波羅蜜等攝諸善法亦如是問曰上品中以一波羅蜜具諸波羅蜜此無相攝一切法有何差別答曰上以一念中能具諸波羅蜜此以諸法雖空無相而能具諸波羅蜜為異

釋四攝品第七十八之上

【經】須菩提白佛言世尊若諸法如夢如響如影如焰如幻如化無有實事無所有性自相空者云何分別是善法是不善法是世間法是出世間法是有漏法是無漏法是有為法是無為法是法能得須陀洹果能得斯陀含果阿那含果阿羅漢果能得辟支佛道能得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提凡夫愚人得夢得見夢者乃至得化得見化者起身口意善業不善業無記業起福業若起罪業作不動業是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住二空中畢竟空無始空為衆生說法作是言諸衆生是色空無所有受想行識空無所有十二入十八界空無所有色是夢受想行識是夢十二入十八界是夢色是響是影是焰是幻是化受想行識亦如是十二入十八界是夢是響是影是焰是幻是化是中無陰入界無夢亦無見夢者無響亦無聞響者無影亦無見影者無焰亦無見焰者無幻亦無見幻者無化亦無見化者一切法無根本實性無所有汝等於無陰中見陰無入見有入無界見有界是一切法皆從因緣和合生以顛倒心起屬業果報汝等何以故於諸法空無根本中而取根本相是時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故於慳法中拔出衆生教行檀波羅蜜持是布施功德得大福報從大福報拔出教令持戒持戒功德生天上尊貴處復拔出令住初禪初禪功德生梵天處二禪三禪四禪無邊空處識處無所有處非有想非無想處亦如是衆生行是布施及布施果報持戒及持戒果報禪定及禪定果報因緣種種拔出安置無餘涅槃及涅槃道中所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空解脫門無相無作解脫門八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法安隱衆生令住聖無漏法無色無形無對法中有可得須陀洹果者安隱教化令住須陀洹果可得斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道者令住斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道可得阿耨多羅三藐三菩提者安隱教化令住阿耨多羅三藐三菩提中須菩提白佛言世尊諸菩薩摩訶薩甚希有難及能行是深般若波羅蜜諸

法無所有性畢竟空無始空而分別諸法是善是不善是有漏是無漏乃至是有為是無為佛告須菩提如是如是諸菩薩摩訶薩甚希有難及能行是深般若波羅蜜諸法無所有性畢竟空無始空而分別諸法須菩提汝等若知是菩薩摩訶薩希有難及法則知一切聲聞辟支佛不能報何況餘人須菩提白佛言世尊何等是菩薩摩訶薩希有難及法諸聲聞辟支佛所無有佛告須菩提一心諦聽有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住報得六波羅蜜中及住報得五神通三十七助道法住諸陀羅尼諸無礙智到十方世界可以布施度者以布施攝之可以持戒度者以持戒攝之可以忍辱精進禪定智慧度者隨其所應而攝取之可以初禪度者以初禪攝取之可以二禪三禪四禪無邊空處無邊識處無所有處非有想非無想處度者隨其所應而攝取之可以慈悲喜捨心度者以慈悲喜捨心攝取之可以四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空三昧無相無作三昧度者隨而攝之世尊菩薩摩訶薩云何以布施饒益眾生須菩提菩薩行般若波羅蜜時布施隨其所須飲食衣服車馬香華瓔珞種種所須盡給與之若供養佛辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹等無異若施入正道中人及凡人下至禽獸皆無分別等一布施何以故一切法不異不分別故是菩薩無異無分別布施已當得無分別報所謂一切種智須菩提若菩薩摩訶薩見乞丐者若生是心佛是福田我應供養禽獸非福田不應供養是非菩薩法何以故菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心不作是念是眾生應以布施饒益是不應布施是眾生布施因緣故生刹利大姓婆羅門大姓居士大家乃至以是布施因緣以三乘法度之令入無餘涅槃若眾生來從菩薩乞亦不生異心分別應與是不應與是何以故是菩薩為是眾生故發阿耨多羅三藐三菩提心若分別簡擇便墮諸佛菩薩辟支佛學無學人一切世間天及人訶責處誰請汝救一切眾生汝為一切眾生舍一切眾生護一切眾生依而分別簡擇應與不應與復次若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時若人若非人來欲求乞菩薩身體肢節是時不應生二心若與若不與何以故是菩薩摩訶薩為眾生故受身眾生來取何可不與我以饒益眾生故受是身眾生不乞自應與之何況乞而不與菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應如是學復次須菩提菩薩摩訶薩見有乞者應生是念是中誰與誰受所施何物是一切法自性皆不可得以畢竟空故空相法無與無奪何以故畢竟空故內空故外空內外空大空第一義空自相空故住是諸空布施是時具足檀波羅蜜具足檀波羅蜜故若斷內外法時作是念截我者誰割我者誰復次須菩提我以佛眼見東方如恒河沙等諸菩薩摩訶薩入大地獄令火滅湯冷以三事教化一者神通二者知他心三者說法是菩薩以神通力令大地獄火滅湯冷知他心以慈悲喜捨隨意說法是眾生於菩薩生清淨心從地獄得脫漸以三乘法得盡

菩際南西北方四維上下亦如是復次須菩提我以佛眼觀十方世界見如恒河沙等國土中諸菩薩爲諸佛給使供給諸佛隨意愛樂恭敬若諸佛所說盡能受持乃至阿耨多羅三藐三菩提終不忘失復次須菩提我以佛眼觀十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩爲畜生故捨其壽命割截身體分散諸方諸有衆生食是諸菩薩摩訶薩肉皆愛敬菩薩以愛敬故即得離畜生道值遇諸佛聞佛說法如說修行漸以三乘聲聞辟支佛佛法於無餘涅槃而般涅槃如是須菩提諸菩薩摩訶薩所益甚多教化衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心如說修行乃至於無餘涅槃而般涅槃復次須菩提我以佛眼見十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩除諸餓鬼饑渴苦是諸餓鬼皆愛敬菩薩以愛敬故得離餓鬼道值遇諸佛聞諸佛說法如說修行漸以三乘聲聞辟支佛佛法而般涅槃乃至無餘涅槃如是須菩提菩薩摩訶薩爲度衆生故行大悲心復次須菩提我以佛眼見諸菩薩摩訶薩在四天王天上說法在三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天上說法諸天聞菩薩說法漸以三乘而得滅度須菩提是諸天衆中有貪著五欲者是菩薩示現火起燒其宮殿而爲說法作是言諸天一切有爲法悉皆無常誰得安者復次須菩提我以佛眼觀十方世界見如恒河沙等國土中諸梵天著於邪見諸菩薩摩訶薩教令遠離邪見作是言汝等云何於空相虛妄諸法中而生邪見如是須菩提菩薩摩訶薩住大慈心爲衆生說法須菩提是爲諸菩薩希有難及法復次須菩提我以佛眼觀十方世界如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩以四事攝取衆生何等四布施愛語利益同事云何菩薩以布施攝衆生須菩提菩薩以二種施攝取衆生財施法施何等財施攝取衆生須菩提菩薩摩訶薩以金銀瑠璃玻瓈眞珠珂貝珊瑚等諸寶物或以飲食衣服臥具房舍燈燭華香瓔珞若男若女若牛羊象馬車乘若以已身給施衆生語衆生言汝等若有所須各來取之如取已物莫得疑難是菩薩施已教三歸依歸依佛歸依法歸依僧或教受五戒或教一日戒或教初禪乃至教非有想非無想定或教慈悲喜捨或教念佛念法念僧念戒念捨念天或教不淨觀或教安那般那觀或相或觸或教四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空三昧無相無作三昧八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲三十二相八十隨形好或教須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果或教辟支佛道或教阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力教衆生財施已復教令得無上安隱涅槃須菩提是名菩薩摩訶薩希有難及法須菩提菩薩云何以法施攝取衆生須菩提法施有二種一者世間二者出世間何等爲世間法施敷演顯示世間法所謂不淨觀安那般那念四禪四無量心四無色定如是等世間法諸餘共凡夫所行法是名世間法施是菩薩如是世間法

施已種種因緣教化令遠離世間法遠離世間法已以方便力令得聖無漏法及聖無漏法果何等是聖無漏法何等是聖無漏法果聖無漏法者三十七助道法三解脫門聖無漏法果者須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提菩薩摩訶薩聖無漏法須陀洹果中智慧乃至阿羅漢果中智慧辟支佛道中智慧三十七助道法中智慧六波羅蜜中智慧乃至大慈大悲中智慧如是等一切法若世間若出世間智慧若有漏若無漏若有為若無為是法中一切種智是名菩薩摩訶薩聖無漏法何等為聖無漏法果斷一切煩惱習是名聖無漏法果須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩得一切種智不佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩得一切種智須菩提言菩薩與佛有何等異佛言有異菩薩摩訶薩得一切種智是名為佛所以者何菩薩心與佛心無有異菩薩住是一切種智中於一切法無不照明是名菩薩摩訶薩世間法施須菩提菩薩摩訶薩

因世間法施得出世間法施如是須菩提菩薩摩訶薩教眾生令得世間法以方便力教令得出世間法須菩提何等是菩薩出世間法不共凡夫法同所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分三解脫門八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法三十二相八十隨形好五百陀羅尼門是名出世間法須菩提云何為四念處菩薩摩訶薩觀內身循身觀外身循身觀內外身循身觀勤精進以一心智慧觀身集因緣觀身滅觀身集生滅行是道無所依於世間無所受受心法念處亦如是須菩提云何為四正勤未生惡不善法為不生故勤生欲精進已生惡不善法為斷故勤生欲精進未生善法為生故勤生欲精進已生諸善法為增長修具足故勤生欲精進是名四正勤須菩提云何為四如意足欲三昧斷行成就如意足精進三昧心三昧思惟三昧斷行成就如意足云何為五根信根精進根念根定根慧根云何為五力信力精進力念力

定力慧力云何為七覺分念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除息覺分定覺分捨覺分云何為八聖道分正見正思惟正語正業正命正精進正念正定云何為三三昧空三昧無相無作三昧門云何為空三昧以空行無我行攝心是名空三昧云何為無相三昧以寂滅行離行攝心是為無相三昧云何為無作三昧無常行苦行攝心是為無作三昧云何為八背捨內有色相外觀色是初背捨內無色相外觀色是二背捨淨背捨是三背捨過一切色相滅有對不念一切異相故觀無邊虛空入無邊空處乃至過一切非有想非無想處入滅受想背捨是名八背捨云何九次第定行者離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪第二第三第四乃至過非有想非無想處入滅受想定是名九次第定云何為佛十力是處不是處如實知眾生過去未來現在諸業諸受法知造業處知因緣知報諸禪定解脫三昧定垢淨分別相如實知他眾生諸根上下相知他眾生種種欲解

知世間種種無數性知一切到道相知種種宿命一世乃至無量劫如實知天眼見衆生乃至生善惡道漏盡故無漏心解脫如實知是爲佛十力云何爲四無所畏佛作誠言我是一切正智人若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆如實言是法不知乃至不見是微畏相以是故我得安隱得無所畏安住聖主處在大衆中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉一無畏也佛作誠言我一切漏盡若沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆如實言是漏不盡乃至不見是微畏相以是故我得安隱得無所畏安住聖主處在大衆中作師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉二無畏也佛作誠言我說障法若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆如實言受是法不障道乃至不見是微畏相以是故我得安隱得無所畏安住聖主處在大衆中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉三無畏也佛作誠言我所說聖道能出世間隨是行能盡苦若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆如實言行是道不能出世間不能盡苦乃至不見是微畏相以是故我得安隱得無所畏安住聖主處在大衆中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉四無畏也云何爲四無礙智一者義無礙智二者法無礙智三者辭無礙智四者樂說無礙智云何義無礙智緣義智慧是爲義無礙智云何法無礙智緣法智慧是爲法無礙智云何爲辭無礙智緣辭智慧是爲辭無礙智云何爲樂說無礙智緣樂說智慧是爲樂說無礙智云何爲十八不共法一者諸佛身無失二者口無失三念無失四無異想五無不定心六無不知捨心七欲無減八精進無減九念無減十慧無減十一解脫無減十二解脫知見無減十三一切身業隨智慧行十四一切口業隨智慧行十五一切意業隨智慧行十六智慧知過去世無礙十七智慧知未來世無礙十八智慧知現在世無礙云何三十二相一者足下安平立平如奩底二者足下千輻輞輪輪相具足三者手足指長勝於餘人四者手足柔軟勝餘身分五者足跟廣具足滿好六者手足指合縵網勝於餘人七者足趺高平好與跟相稱八者伊泥延鹿腨腨纖好如伊泥延鹿王九者平住兩手摩膝十者陰藏相如馬王象王十一者身縱廣等如尼俱盧樹十二者一一孔一毛生色青柔軟右旋十三者毛上向青色柔軟而右旋十四者金色相其色微妙勝閻浮檀金十五者身光面一丈十六者皮薄細滑不受塵垢不停蚊蚋十七者七處滿兩足下兩手中兩肩上項中皆滿字相分明十八者兩腋下滿十九者上身如師子二十者身廣端直二十一者肩圓好二十二者四十齒二十三者齒白齊密而根深二十四者四牙最白而大二十五者方頰車如師子二十六者味中得上味咽中二處津液流出二十七者舌大軟薄能覆面至耳髮際二十八者梵音深遠如迦蘭頻伽聲二十九者眼色如金

精三十者眼睫如牛王三十一者眉間白毫相軟白如兜羅綿三十二者頂髻肉骨成定三十二相佛身成就光明遍照三千大千世界若欲廣照遍滿十方無量阿僧祇世界爲衆生故受丈光若放無量光則無日月時節歲數佛音聲遍滿三千大千世界若欲大聲則遍滿十方無量阿僧祇世界隨衆生多少音聲遍至

論問曰從上已來處處說諸法性空云何分別有善不善須菩提何以從後已來品中義無異而作種種名問答曰是事上已答復次衆生從無始生死已來著心深難解故須菩提復作是重問復次是般若波羅蜜欲說是空義要故數問復次佛在世時衆生利根易悟佛滅度五百年後像法中衆生愛著佛法墮著法中言若諸法皆空如夢如幻何以故有善不善以是故須菩提憐愍未來衆生鈍根不解故重問世尊若諸法皆空云何分別有善不善等此中佛自說因緣凡夫顛倒心故於法皆作顛倒異見乃至不見一法是實凡夫於夢法著夢得夢見夢者亦著夢中所見事是人若不信罪福起三種不善業若信罪福起三種善業善不善不動善名欲界中善法喜樂果報不善名憂愁苦惱果報不動名生色無色界因緣業菩薩知是三種業皆是虛誑不實住二空中爲衆生說法畢竟空破諸法無始空破衆生相住中道爲衆生說法所謂五衆十二入十八界皆是空如夢如幻乃至如化是法中無夢亦無見夢者菩薩語衆生汝等於空法顛倒心故生諸著如經中廣說是菩薩方便力故於顛倒中拔出衆生著破顛倒法中譬如慳貪是顛倒以布施破慳法而衆生著是布施故爲說布施果報無常實空從布施拔出衆生令持戒持戒及持戒果報中拔出衆生語衆生言天福盡時無常苦惱拔出衆生令離欲行禪定而爲說禪定及果報虛誑不實能令人墮顛倒中種種因緣爲說布施持戒禪定無常過失令住涅槃得涅槃方便所謂四念處乃至十八不共法令衆生住是法中若布施持戒禪定是定實法則不應令遠離如布施持戒等破凡夫法此則因顛倒而生雖少時益衆生久則變異能生苦惱故亦教令捨離菩薩方便力故先教衆生捨罪稱讚持戒布施福德復次爲說持戒布施亦未免無常苦惱然後爲說諸法空但稱讚實法所謂無餘涅槃是時須菩提歡喜甚希有菩薩能如是知是諸法實相所謂畢竟空而爲衆生說法令至無餘涅槃佛言是一種希有問欲更知菩薩希有法一切聲聞辟支佛不能報是菩薩何況餘人須菩提問何等是更有希有法佛答如經中說問曰經中教令布施持戒禪定今復更說有何等異答曰先說生身菩薩今說變化身先說一國土今說無量世界如是等差別問曰若菩薩知佛是福田衆生非福田是非菩薩法菩薩以何力故能令佛與畜生等答曰菩薩以般若波羅蜜力故一切法中修畢竟空心是故於一切法無分別如畜生五衆十二入十八界和合生名爲畜生佛亦如是從諸善法和合假名爲佛若人憐愍衆生得無

童福德於佛著心起諸惡因緣得無量罪是故知一切法畢竟空故不輕畜生不著心貴佛復次諸法實相是一切法無相是無相中不分別是佛是畜生若分別即是取相是故等觀復次菩薩有二法門一者畢竟空法門二者分別好惡法門入空法則得等觀入分別法門諸阿羅漢辟支佛尚不及佛何況畜生為其輕衆生不憐愍布施故教不分別問曰菩薩身非木石云何衆生來割截而不生異心答曰有人言菩薩久修羼提波羅蜜故能不愁惱如羼提仙人被截手足血皆為乳有人言菩薩無量世來深修大慈悲心故雖有割截亦不愁憂譬如草木無有瞋心有人言菩薩深修般若波羅蜜轉身得般若波羅蜜果報空心故了了知空割截身時心亦不動如外物不動內亦如是得般若果報故於諸法中無所分別有人言是菩薩非生死身是出三界法性生身住無漏聖心果報中故身如木石而能慈念割截者是菩薩能生如是心故割截劫奪內外法時其心不動是為菩薩希有法復次希有法者如經中說我以佛眼見十方如恒河沙等世界中菩薩入地獄中令火滅湯冷以三事教化衆生如經中說問曰若爾者不應有三惡道答曰三惡道衆生無邊無量菩薩雖無邊無量衆生倍多無量菩薩隨衆生可度因緣若於三惡道中有餘功德者菩薩則度重罪者則不見菩薩菩薩一相無分別心故不一一求覓衆生譬如大赦及者得脫不及者則不蒙問曰若衆生割截菩薩或食其肉應當有罪云何得度答曰此菩薩本願若有衆生噉我肉者當令得度如經中說衆生食菩薩肉者則生慈心譬如有色聲香觸人聞見則喜復有聞見則瞋味亦如是有瞋者有起慈心者如毗摩羅鞊經服食香飯七日得道者有不得者非以噉肉故得度以起發慈心故得免畜生生善處值佛得度有菩薩於無量阿僧祇劫深行慈心外物給施衆生意猶不滿并自以身布施爾乃足滿如法華經中藥王菩薩外物珍寶供養佛意猶不滿以身為燈供養於佛爾乃足滿復次人得外物雖多不以為恩所以者何非所愛重故得其身時乃能驚感是故以身布施菩薩又為天上諸天說法如經中廣說人以四事攝之布施愛語利益同事布施有二事如經中廣說問曰何以略說餘四道而廣說人道中法答曰三惡道中苦多故衆生少疑若見菩薩大神通希有事則直信愛著得度諸天有天眼故自見罪福因緣果報菩薩少現神足則解人以肉眼不見罪福因緣果報又多著外道邪師及邪見經書諸煩惱有二分一者屬見二者屬愛若但有一事則不能成大罪三毒人得邪見力能盡作重惡邪見人得貪欲瞋恚能大作罪事如須陀洹雖有三毒無邪見故不作墮三惡道重罪是故人中多有三毒邪見又眼不見罪福因緣故難度難度故多說問曰若爾者於四事中何以多說布施餘三略說答曰布施中攝三事故以財施法施教化衆生則無所不攝復次四事中初廣開布施則知餘三亦如是問曰若爾者何以略說財施而廣說法施

答曰財施少法施廣故所以者何財施有量果報法施無量果報財施欲界繫欲界報法施亦三界繫果報亦是出三界果報財施能與三界富樂法施能與涅槃常樂又財施從法施生聞法則施故復次財施果報但富樂無種種法施亦有富樂亦有餘事乃至佛道涅槃果報以是等因緣故廣說法施二施義如經中佛自廣說問曰經中須菩提何以故言菩薩得一切種智不答曰須菩提意若菩薩時得一切種智則不名菩薩云何未得佛而能得一切種智得一切種智故名爲佛若先作佛何用一切種智爲佛答今得一切種智名爲菩薩已得一切種智名爲佛菩薩時具足佛因緣生心欲得一切種智得已名爲佛眞實之言菩薩不得佛亦不得所以者何菩薩未得佛得已竟更不復得世俗法故說菩薩今得佛得已竟第一義中則無一切法何況佛及菩薩又經中言佛心不異菩薩菩薩不異佛心次第相續不斷故又二心如無異無分別故問曰九次第定三十二相八十隨形好此是世間共有法何以故名爲出世間不共法答曰四禪四無色定滅受想名九次第滅受定但聖人能得四禪四無色定從初禪起更不雜餘心而入二禪從二禪乃至滅受定念念中受不雜餘心名爲次第凡夫是罪人鈍根云何能得三十二相如轉輪聖王提婆達難陀所得相名字雖同而威德具足淨潔得處則不同於佛如先分別轉輪聖王佛相不同中說又是相聖無漏法果報果目在隨意無量無邊轉輪聖王等相是福德業因緣不能自在有量有限復次提婆達難陀有三十相無三十二轉輪聖王雖有三十二無威德不具足不得處與愛等煩惱俱八十隨形好具足唯佛菩薩有之餘人正可有少許或指纖長或失腹有如是等無威德之好不足言是故說言出世間不共凡夫法無咎問曰從初來處處說諸法五衆乃至一切種智不說是三十二相八十隨形好今經欲竟何以品品中說答曰佛有二種身法身生身於二身中法身爲大法身大所益多故上來廣說今經欲訖故生身義應當說是故今說復次是生身相好莊嚴是聖無漏法果報今次第說上雜諸波羅蜜說四念處等諸法義如先說十力等是佛法甚深義今當更略說問曰佛十力者若總相說則一力所謂一切種智力若別相說千萬億種力隨法爲名今何以但說十力答曰佛實有無量智力但以衆生不能得不能行故不說是十力可度衆生事辦所以者何佛用是處非處力定知一切法中因果所謂行惡業墮惡道有是處行惡業生天上無是處善亦如是不離五蓋不修七覺得道者無有是處離五蓋修七覺得道有是處餘九盡入此力中佛以此力籌量十方六道中衆生可度者不可度者可度者以種種因緣神通變化而度脫之不可度者於此人中修捨心譬如良醫觀其病相審定知其可活則治之不可活者則捨之度衆生方便者所謂二力業力定力求其業因緣生處人以業因緣故受身縛著世間禪定因緣故得解脫行者必應求苦從何生由何而

滅是故用二力業力有二分一者淨業能斷惡業二者垢業淨業名禪定解脫諸三昧不淨業者能於三界中受身人有二種鈍根為受身故作業利根為滅身故作業問曰若爾者何以不皆令作淨業答曰以眾生根有利鈍故問曰眾生何因緣故有利鈍答曰以有種種欲力故惡欲眾生常入惡故鈍欲名嗜好嗜好罪事生惡業故鈍善欲者樂道修助道法故利問曰眾生何以不皆作善故答曰是故佛說世間種種性惡性善性惡性者惡欲惡欲故根鈍如火熱性水濕性不應責其所以問曰惡欲即是惡性有何差別而作二力答曰性先有欲得因緣而生譬如先有瘡得觸因緣則血出性在內欲在外性重欲輕性難除欲易捨性深欲淺用性作業必當受報用欲作業不必受報有如是等差別復有人言欲常習增長遂成為性性亦能生欲是人若今世若後世常習是欲則成為性住是性中作惡作善若住善性則可度若住惡性則不可度佛既知眾生二種性已知其果報

善道惡道種種差別惡性者墮三惡道善性者有四種道人天阿修羅涅槃道問曰一切到處道力與天眼力有何差別答曰天眼但見生死時此中未死時知見因知果天眼見現前罪福果是名一切到處道力問曰聲聞辟支佛亦得涅槃亦能化眾生何以無是力答曰是故說後三力三世中眾生事盡能通達遍知以宿命力一切眾生過去事本末悉知以天眼生死智力故一切眾生未來世中無量事盡能遍知作是知已知現世中眾生可度者為說漏盡法以是故但佛有此力二乘所無如有一人即日應得阿羅漢舍利弗日中時證言無得道因緣捨而不度晡時佛以宿命神通見過八萬劫前得道因緣今應成就晡時說法即得阿羅漢道復次佛以初力知眾生可度不可度相以第二力知眾生為三障所覆無覆者以第三力知眾生禪定解脫淨不淨者以第四力知眾生根有利有鈍能通法性不通者以第五力知眾生根利鈍因緣善惡欲以第六力知二欲因緣種種

性以第七力知眾生利鈍根善惡果報處七種道以第八力知眾生宿世善惡業障不障以第九力知眾生今世未可度未來世生處可度以第十力知是人以空解脫門入涅槃無相無作門入涅槃知是人於見諦道思惟道中念念中斷若干結使以是十力籌量眾生所應度緣而為說法是故說法初無空言問曰佛智慧無量身相亦應無量又佛身勝諸天王何以正與轉輪聖王同有三十二相答曰三十二相不多不少義如先說復次有人言佛菩薩相不定如此中說隨眾生所好可以引導其心者為現相入眾生不貴金而貴餘色瑠璃玻瓈金剛等如是世界人佛則不現金色觀其所好則為現色又眾生不貴纖長指及網縵以長指利爪為羅剎相以網縵為水鳥相造事不便如著手衣何用是為如罽賓國彌帝隸力利菩薩手網縵其父惡以為怪以刀割之言我子何緣如鳥有人不好肩圓大以為似腫有以腹不現無腹如餓相亦有人以青眼為不好但好白黑分明是

故佛隨衆生所好而爲現相如是等無有常定有人言此三十二相實定以神通力變化身隨衆生所好而爲現相有人言佛有時神通變化有時隨世界處生當生處不得言神通變化又於三千大千世界中隨可度衆生處生則爲現相如蜜迹經中說或現金色或現銀色或日月星宿色或長或短隨可引導衆生則爲現相隨此閻浮提中天竺國人所好則爲現三十二相天竺國人于今故治肩髆令厚大頭上皆有結爲好如人相中說五處長爲好眼鼻舌臂指髀手足相若輪若蓮華若貝若日月是故佛手足有千輻輪纖長指鼻高好舌廣長而薄如是等皆勝於先所貴者故起恭敬心有國土佛爲現千萬相或無量阿僧祇相或五六三四隨天竺所好故現三十二相八十種隨形好

大智度論卷第八十八

音釋

奩 力鹽切 匣也　跟 古痕切 足踵也　腨 市兗切 腓腸也　纖 息廉切 細也

蚊 無分切　蚋 而銳切　睫 即葉切 目旁毛也　晡 奔謨切 日加申時也

罽 居例切　髆 補各切 肩髆也　髀 傍禮切 股也

大智度論卷第八十九　佰九

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋四攝品第七十八之下

【經】云何八十隨形好一者無見頂二者鼻直高好孔不現三者眉如初生月紺瑠璃色四者耳輪埵成五者身堅實如那羅延六者骨際如鉤鎖七者身一時迴如象王八者行時足去地四寸而印文現九者爪如赤銅色薄而潤澤十者膝骨堅著圓好十一者身淨潔十二者身柔軟十三者身不曲十四者指長纖圓十五者指文莊嚴十六者脉深十七者踝不現十八者身潤澤十九者身自持不逶迤二十者身滿足二十一者識滿足二十二者容儀備足二十三者住處安無能動者二十四者威震一切二十五者一切樂觀二十六者面不大長二十七者正容貌不撓色二十八者面具足滿二十九者脣赤如頻婆果色三十者音響深三十一者臍深圓好三十二者毛右旋三十三者手足滿三十四者手

足如意三十五者手文明直三十六者手文長三十七者手文不斷三十八者一切惡心衆生見者和悅三十九者面廣姝好四十者面滿淨如月四十一者隨衆生意和悅與語四十二者毛孔出香氣四十三者口出無上香四十四者儀容如師子四十五者進止如象王四十六者行法如鵝王四十七者頭如摩陀那果四十八者一切聲分具足四十九者牙利五十者舌色赤五十一者舌薄五十二者毛紅色五十三者毛潔淨五十四者廣長眼五十五者孔門相具足五十六者手足赤白如蓮華色五十七者齊不出五十八者腹不現五十九者細腹六十者身不傾動六十一者身持重六十二者其身分大六十三者身長六十四者手足淨潔軟澤六十五者邊光各一丈六十六者光照身而行六十七者等視衆生六十八者不輕衆生六十九者隨衆生音聲不過不減七十者說法不著七十一者隨衆生語言而爲說法七十二者一發音報衆聲七十三者次第有因緣說法七十四者一切衆生不能盡觀相七十五者觀者無猒足七十六者髮長好七十七者髮不亂七十八者髮旋好七十九者髮色如青珠八十者手足有德相須菩提是爲八十隨形好佛身成就如是須菩提菩薩摩訶薩以二施攝取衆生所謂財施法施是爲菩薩希有難及事云何爲菩薩摩訶薩愛語攝取衆生菩薩摩訶薩以六波羅蜜爲衆生說法作是言汝行六波羅蜜攝一切善法云何爲菩薩摩訶薩利行攝取衆生菩薩摩訶薩長夜教衆生令行六波羅蜜云何爲菩薩摩訶薩同事攝取衆生菩薩摩訶薩以五神通力故種種變化入五道中與衆生同事以此四事而攝取之復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時教化衆生善男子當善學分別諸字亦當善知一字乃至四十二字一切語言皆入初字門一切語言亦入第二字門乃至第四十二字門一切語言皆入其中一字皆入四十二字四十二字亦入一字是衆生應如是善學四十二字善學四十二字已能善說字法善說字法已善說無字法須菩提如佛善知法善知字善知無字爲無字法故說字法何以故須菩提過一切名字故名爲佛法須菩提白佛言世尊若衆生畢竟不可得法亦不可得法性亦不可得畢竟空無始空故世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜行禪波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜時行四禪四無量心四無色定三十七助道法十八空行空無相無作三昧八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法三十二相八十隨形好云何住報得五神通爲衆生說法衆生實不可得衆生不可得故色不可得乃至識亦不可得五衆不可得故六波羅蜜乃至八十隨形好皆不可得是不可得中無衆生無色乃至無八十隨形好世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲衆生說法世尊菩薩行般若波羅蜜時菩薩尚不可得何況當有菩薩法佛告須菩提如是如是如汝所言衆生不可得故當知是內空外空內外空空空大空第一義空

有爲空無爲空畢竟空無始空散空諸法空自相空性空不可得空無法空有法空無法有法空衆生不可得故當知五陰空十二入空十八界空十二因緣空四諦空我空壽者命者生者養者育者衆數者人者作者使作者起者使起者受者使受者知者見者皆空衆生不可得故當知四禪空四無量心空四無色定空當知四念處空乃至八聖道分空空空無相空無作空八背捨空九次第定空衆生不可得故當知佛十力四無所畏空四無礙智十八不共法空當知須陀洹果空斯陀含果空阿那含果空阿羅漢果空辟支佛道空當知菩薩地空阿耨多羅三藐三菩提空須菩提菩薩摩訶薩如是見一切法空爲衆生說法不失諸空相是菩薩如是觀時知一切法無礙知一切法無礙已不壞諸法相不二不分別但爲衆生如實說法譬如佛所化人化人復化作無量千萬億人有教令布施者有教持戒有教忍辱有教精進有教禪定有教智慧有教四禪四無量心四無色定

者於汝意云何分別佛所化人有分別破壞諸法不須菩提言不也世尊是化人無心無心數法云何分別破壞諸法以是故須菩提當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲衆生如應說法拔出衆生於顛倒地令衆生各得如所應住地以不縛不脫法故何以故須菩提色不縛不脫受想行識不縛不脫色無縛無脫不是色受想行識無縛無脫不是識何以故色畢竟清淨故受想行識乃至一切法若有爲若無爲亦畢竟清淨故如是須菩提菩薩摩訶薩爲衆生說法亦不得衆生及一切法一切法不可得故菩薩以不住法故住諸法相中所謂色空乃至有爲無爲法空何以故色乃至有爲無爲法自性不可得故無有住處無所有法不住無所有法自性法不住自性法他性法不住他性法何以故是一切法皆不可得故不可得法當住何處如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以是諸空能如是說法如是行般若波羅蜜於諸佛及聲聞辟支佛無有過何以故諸佛菩薩辟支

佛阿羅漢得是法已爲衆生說法亦不轉諸法相何以故如法性實際不可轉故所以者何諸法性無故須菩提白佛言世尊若法性如實際不轉色與法性異不色與如實際異不受想行識乃至有爲無爲法世間出世間有漏無漏異不佛言不也色不異法性不異如不異實際不異受想行識乃至有漏無漏亦不異須菩提白佛言世尊若色不異法性不異如不異實際不異受想行識乃至有漏無漏不異者云何分別黑法有黑報所謂地獄餓鬼畜生白法有白報所謂諸天及人黑白法有黑白報不黑不白法有不黑不白報所謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提世諦故分別說有果報非第一義第一義中不可說因緣果報何以故是第一義實無有相無有分別亦無言說所謂色乃至有漏無漏法不生不滅相不垢不淨畢竟空無始空故須菩提白佛言世尊若以世諦故分別說有果報非第一義者一切凡夫人應有

須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟
支佛道阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提
於汝意云何凡夫人爲知是世諦是第一義
諦不若知是凡夫人應是須陀洹果乃至阿
耨多羅三藐三菩提須菩提以凡夫人實不
知世諦不知第一義諦不知道不知分別道
果云何當有諸果須菩提聖人知世諦知第
一義諦有道有修道以是故聖人差別有諸
果須菩提白佛言世尊修道得果不佛言不
也須菩提修道不得果不修道亦不得果亦
不離道得果亦不住道中得果如是須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時爲衆生故分
別果亦不分別是有爲性無爲性世尊若不
分別有爲性無爲性得諸果者云何世尊自
說三結盡名須陀洹婬怒癡薄故名斯陀含
果五此間結盡名阿那含五彼間結盡名阿
羅漢所有集法皆滅散相名辟支佛道一切
煩惱習斷故名阿耨多羅三藐三菩提世尊
我當云何知不分別有爲性無爲性得諸果
佛告須菩提汝以須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三
菩提是諸果是有爲是無爲須菩提言世尊
皆是無爲須菩提無爲法中有分別不不也
世尊須菩提若善男子善女人通達一切法
若有爲若無爲一相所謂無相是時有分別
若有爲若無爲不不也世尊如是須菩提菩
薩摩訶薩爲衆生說法不分別諸法所謂内
空故乃至無法有法空故是菩薩自得無所
著法亦教人令得無所著法若檀波羅蜜尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毗棃耶波羅蜜禪波
羅蜜般若波羅蜜初禪乃至第四禪慈悲喜
捨無邊虚空處乃至非有想非無想處若四
念處乃至一切種智是菩薩自不著故亦教
他令得無所著無所著故無所礙譬如佛所
化人布施亦不受布施報但爲度衆生故乃
至行一切種智不受一切種智報菩薩摩訶
薩亦如是行六波羅蜜乃至一切法有漏無
漏有爲無爲不住亦不受報但爲度衆生故
何以故是菩薩摩訶薩善達一切諸法相故
【論】問曰八十隨形好是莊嚴身法識滿足何
以在隨形好中答曰此識是果報生識世間
好醜自然而知凡人識不具足故學人法乃
知佛一歲具足滿乃生故身識皆具足餘人
若八月若九月處胎總言十月菩薩處胎十
月總得一歲身根具足故果報得識亦具足
問曰足安立住處與安住處何異答曰住處
安者如白衣勇士牢持器仗安據住處則不
可動又出家時魔民惡鬼無能動轉令退敗
者四十二字義如摩訶衍中說一字盡入諸
字者譬如兩一合故爲二三一故爲三四一
爲四如是乃至千萬又如阿字爲定阿變爲
羅亦變爲波如是盡入四十二字四十二字
入一字者四十二字盡有阿分阿分還入阿
中善知字故善知諸法名善知諸法名故善
知諸法義無字即是諸法實相義所以者何
諸法義中諸法無名字須菩提問若諸法畢
竟空無名字云何菩薩住果報六神通爲衆
生説諸法若畢竟無衆生則無有法佛可須
菩提言如是以十八空故一切法不可得我
衆生乃至知者見者乃至當知佛菩薩皆空

如是知已而為衆生說是空法若衆生是有而為說空是則不可以衆生空但從顛倒有是故菩薩不失於空而為說法不失者不作諸法皆空所說不空若以所說不空則為失空相若口說空而心是有是亦為失此中佛自說不二不壞法相故欲明了是事說譬喻如佛所化作化人而為說法持戒布施諸功德若以如是方便說法是則無咎則能拔出衆生於顛倒無縛無解故第一義中無縛無解世諦故有縛解此中佛自說因緣色不縛不解何以故是不縛不解中無色相故乃至識亦如是菩薩如是用不住法故住空法中為衆生說法衆生不可得衆生及一切法不可得故此中佛自說因緣所謂無所有法不住無所有譬如虛空不住虛空自性法不住自性法譬如火不住火中他性法不住他性法譬如水性中無火性又他性不定故若能如是清淨說法是菩薩於諸佛賢聖則無有過何以故諸佛賢聖不著一切法施法者亦不著一切法諸佛賢聖以畢竟空皆寂滅相

為心所行說法者亦如是諸佛賢聖入三解脫門得一切法實性所謂無餘涅槃說法者隨是法故無咎此中佛自說因緣諸佛賢聖得是法已為衆生說法不轉法性法性空無相故須菩提問若不轉法性色等諸法與法性異不佛答不也何以故色等諸法實相即是法性故佛意以菩薩說法時亦不壞法性須菩提問色等諸法亦與法性不異何以故但貴法性以佛答色不異法性故須菩提難若不異者云何分別有善惡白黑須陀洹等諸果佛答色等法雖不離法性以世諦故有分別於第一義中無分別何以故得第一義聖人無所分別聞有所得不喜聞無所有不憂得空無相證故乃至微細法尚不取相何況分別有善惡未得實相者欲得第一義故有所分別佛此中自說因緣是法無言說亦無生滅垢淨法者所謂畢竟空無始空問曰此中何以但說二空名為法答曰一切有若法若衆生若言畢竟空則破諸法若言無始空則破衆生破此二法已則一切法盡破此

中菩薩為衆生說法是故以二空破二事雖有餘空不如畢竟空甚深畢盡餘空如火燒木猶有灰燼畢竟空無灰無燼有人言若說十八空無咎略說故說二空須菩提言若以世諦故分別有善惡白黑及諸聖果者第一義中凡夫人應有須陀洹等聖果何以故若以世諦虛妄中分別有諸賢聖者第一義中凡夫應作賢聖須菩提分別實相凡夫為異佛言第一義一相是故須菩提言凡夫應是聖人爾時佛答若凡夫知分別是第一義是世諦者凡夫人應有須陀洹等諸聖果以凡夫實不知道不知分別道不知行道修道何況得道果佛言聖人能作是分別故說是聖果爾時須菩提自知有失故言無量無相無動性中我云何取相欲量無量法云何強以凡夫法為聖果爾時受佛語知行道者得果不行道者不得果是故白佛修道得果不佛言不問曰佛上說分別修道得道果今云何言不答曰佛先說非著心今須菩提以著心問欲從道中出果如麻中出油若爾者道之

與果同爲虛誑是故言不聽者生念若修不
得不修應當得是故佛言修尚不得何況不
修譬如二人欲有所到一者住不行二者失
道二俱不到若不修道尚無少許攝心樂何
況道果若心取相修道雖有攝心禪定樂無
有道果若不取相著心修道則有道果是故
佛說菩薩行般若波羅蜜不分別有爲無爲
性故有道果差別爾時須菩提問若爾者佛
何以說斷三結得須陀洹有如是等分別佛
以反問答於汝意云何汝以須陀洹果等是
有爲是無爲須菩提言是無爲佛言若爾者
無爲中有差別不須菩提言不也世尊若無
分別汝云何作難又復問須菩提若善男子
善女人通達一切法一相所謂無相住三解
脫門中證涅槃時是時有法分別若有爲若
無爲不答言不佛意唯是心爲真實餘時皆
虛誑汝云何作難菩薩行般若波羅蜜不分
別一切法住內空等諸空中是大清淨自不
著亦教衆生令無所著所謂檀波羅蜜乃至
一切種智菩薩道中皆教令不著譬如佛所
化人行布施等亦不分別布施等亦不受布
施等法果報但爲利益度衆生故菩薩心亦
如是何以故善通達諸法性故善通達者不
取法性相亦不住法性中於法性不疑不問
而說法無量無礙無遮是則通達法性

釋善達品第七十九

經須菩提白佛言世尊云何菩薩善達諸法
相佛告須菩提譬如化人不行婬怒癡不行
色乃至識不行內外法不行諸煩惱結使不
行有漏法無漏法世間法出世間法有爲法
無爲法亦無聖果菩薩亦如是無有是事亦
不分別是法是名善達諸法相須菩提言世
尊化人云何有修道佛言化人修道不垢不
淨亦不在五道生死須菩提於汝意云何佛
所化人有根本實事有垢有淨不須菩提言
不也佛所化人無有根本實事亦無垢亦無
淨亦不在五道生死如是須菩提菩薩摩訶
「薩善達諸法相亦如是須菩提言世尊一切
色如化不一切受想行識如化不佛言一切
色如化一切受想行識如化世尊若一切色
事但有名相是故菩薩行般若波羅蜜時能
具足禪波羅蜜無相故毗梨耶波羅蜜羼提
波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜無相故具足
四禪波羅蜜四無量心波羅蜜四無色定波
羅蜜無相故具足四念處波羅蜜無相故乃
至具足八聖道分波羅蜜無相故具足內空
波羅蜜無相故乃至具足無法有法空波羅
蜜無相故具足八背捨波羅蜜無相故具足
九次第定波羅蜜無相故具足佛十力波羅
蜜乃至具足十八不共法波羅蜜無相故是
菩薩無相故自具足是諸善法亦教他人令
具足善法無相故須菩提若諸法相當實有
如毫氂許者菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
不能知諸法無相無憶念得阿耨多羅三藐
三菩提亦教衆生令得無漏法何以故一切
無漏法無相無憶念故如是須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜以無漏法利益衆生須
菩提白佛言世尊若一切法無相無憶念云
何數是聲聞法是辟支佛法是菩薩法是佛
法佛告須菩提於汝意云何無相法與聲聞

法異不不也世尊無相法與辟支佛法菩薩
法佛法異不不也世尊佛告須菩提無相法
即是須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛法菩薩法佛法須菩提言如是世
尊須菩提以是因緣故當知一切法皆是無
含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道此佛道
須菩提一切和合法皆是假名以名取諸法
是故爲名一切有爲法但有名相凡夫愚人
於中生著菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方
便力故於名字中教令遠離作是言諸衆生
是名但有空名虛妄憶想分別中生汝等莫
著虛妄憶想此事本末皆無自性空故智者
所不著如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜以方便力故爲衆生說法須菩提是爲
名何等爲相須菩提有二種相凡夫人所著
處何等爲二一者色相二者無色相須菩提
何等名色相諸所有色若麤若細若好若醜
皆是空是空法中憶想分別著心是名爲色
相何等是無色相諸無色法憶想分別著心
取相故生煩惱是名無色相是菩薩摩訶薩

行般若波羅蜜以方便力故教衆生遠離是
相著無相法中令不墮二法所謂是相是無
相如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
教衆生遠離相令住無相性中須菩提白佛
言世尊若一切法但有名相云何菩薩行般
若波羅蜜能自饒益亦教他人令得善利云
何菩薩具足諸地從一地至一地教化衆生
令得三乘佛告須菩提若諸法根本定有非
但名相者菩薩行般若波羅蜜時不能自益
亦不能利益他人須菩提諸法無有根本實
如化一切受想行識如化一切法如化化人
無色無受想行識無垢無淨無五道生死亦
無解脫處菩薩有何等功用佛告須菩提於
汝意云何菩薩摩訶薩本行菩薩道時頗見
有衆生從地獄餓鬼畜生人天中得解脫不
須菩提言不也世尊佛言如是如是須菩提
菩薩摩訶薩不見衆生從三界得解脫何以
故菩薩摩訶薩見知一切法如幻如化世尊
若菩薩摩訶薩見知一切法如幻如化爲何
事故行六波羅蜜四禪四無量心四無色定

三十七助道法乃至行大慈大悲淨佛國土
成就衆生佛告須菩提若衆生自知諸法如
幻如化菩薩摩訶薩終不於阿僧祇劫爲衆
生行菩薩道須菩提以衆生自不知諸法如
幻如化以是故菩薩摩訶薩於無量阿僧祇
劫行六波羅蜜成就衆生淨佛國土得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊若一
切法如夢如響如影如焰如幻如化衆生在
何處住菩薩行六波羅蜜而拔出之須菩提
衆生但住名相虛妄憶想分別中是故菩薩
行般若波羅蜜於名相虛妄中拔出衆生須
菩提白佛言世尊何等是名何等是相佛言
以此名強作假施設所謂此色此受想行識
此男此女此大此小此地獄此畜生此餓鬼
此人此天此有爲此無爲此須陀洹果斯陀
相須菩提菩薩摩訶薩學是一切法無相得
增益善法所謂六波羅蜜四禪四無量心四
無色定四念處乃至十八不共法何以故菩
薩不以餘法爲要如三解脫門所謂空無相
無作所以者何一切善法皆入三解脫門何

以故一切法自相空是名空解脫門一切法無相是名無相解脫門一切法無作無起相是名無作解脫門若菩薩摩訶薩學三解脫門是時能學五陰相能學十二入相能學十八界相能學四聖諦十二分因緣法能學內空外空乃至無法有法空能學六波羅蜜四念處乃至八聖道分能學佛十力四無所畏四無礙智十八不共法須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能學五受陰相佛告須菩提菩薩行般若波羅蜜知色相知色生滅知色如云何知色相知色畢竟空內分分異虛無實譬如水沫無堅固是為知色相云何知色生滅色生時無所從來去無所至若不來不去是為知色生滅相云何知色如是色如不生不滅不來不去不增不減不垢不淨是為知色如須菩提如名如實不虛如前後中亦爾常不異是為知色如云何知受相云何知受生滅云何知受如菩薩知諸受如水中泡一起一滅是為知受相知受生滅者是受無所從來去無所至是為知受生滅知受如者是如不生不滅不來不去不增不減不垢不淨是為知受如云何知想相云何知想生滅云何知想如知想相者是想如焰水不可得而妄生水相是為知想相知想生滅者是想無所從來去無所至是為知想生滅知想如者諸想如不生不滅不來不去不增不減不垢不淨不轉於實相是為知想如云何知行相云何知行生滅云何知行如知行相者行如芭蕉葉葉除却不得堅實是為知行相知行生滅者諸行生無所從來去無所至是為知行生滅知行如者諸行不生不滅不來不去不增不減不垢不淨是為知行如云何知識相云何知識生滅云何知識如知識相者如幻師幻作四種兵無有實識亦如是知識生滅者是識生時無所從來滅時無所去是為知識生滅知識如者知識不生不滅不來不去不垢不淨不增不減是為知識如云何知諸入眼眼性空乃至意意性空色色性空乃至法法性空云何知眼界眼界空色色界空眼識眼識界空乃至意識界亦如是云何知四聖諦知苦聖諦時遠離二法知苦諦不二不別是名苦聖諦集盡道亦如是云何知苦如苦聖諦即是如如即是苦聖諦集盡道亦如是云何知十二因緣知十二因緣不生相是名知十二因緣須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩行一若波羅蜜時各各分別知諸法將無以色性壞法性乃至一切種智性壞法性耶佛告須菩提若法性外更有法者應壞法性法性外法不可得是故不壞何以故須菩提佛及佛弟子知法性外法不可得故不說法性外有法如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應學法性須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩若學法性為無所學佛告須菩提菩薩摩訶薩學法性則學一切法何以故一切法即是法性須菩提白佛言何因緣故一切法即是法性佛言一切法皆入無相無為性中以是因緣故學法性則學一切法須菩提白佛言世尊若一切法即是法〻性〻菩薩摩訶薩何以學般若波羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅

蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜菩薩摩訶薩何以學初禪第二第三第四禪菩薩摩訶薩何以學慈悲喜捨何以學無邊虛空處無邊識處無所有處非有想非無想處何以學四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分何以學空無相無作解脫門何以學八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法何以學六神通何以學三十二相八十隨形好何以學生剎利大姓婆羅門大姓居士大家何以學生四天王天處三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天何以學生梵天王住處光音天遍淨天廣果天無想定淨居天何以學生無邊空處生無邊識處生無所有處生非有想非無想處何以學初發意地第二第三第四第五第六第七第八第九第十地何以故學聲聞地辟支佛地菩薩法位何以學成就衆生淨佛國土何以學諸陀羅尼何以學樂說法何以學阿耨多羅三藐三菩提學已得一切種智知一切法世尊諸法法性中無是分別世尊將無菩

薩墮非道中何以故世尊法性中無如是分別法性中無色無受想行識諸法性亦不遠離色受想行識色即是法性法性即是色受想行識亦爾一切法亦如是佛告須菩提如是如是如汝所言色即是法性受想行識即是法性須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時若法性外見有法者為不求阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時知一切法性即是阿耨多羅三藐三菩提以是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時知一切法即是法性已以無名相之法以名相說所謂是色是受想行識乃至是阿耨多羅三藐三菩提須菩提譬如工幻師若幻弟子多人處立幻作種種形色男女象馬端嚴園林及諸廬館流泉浴池衣服臥具香華瓔珞餚膳飲食作衆妓樂以樂衆人又復幻作人令布施持戒忍辱精進禪定修智慧是幻師復幻作剎利大姓婆羅門大姓居士大家四天王天處須彌山三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天以示衆人復幻作梵衆天乃

至非有想非無想天復幻作須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩從初發意行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜行初地乃至行十地入菩薩位遊戲神通成就衆生淨佛國土遊戲諸禪解脫三昧行佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲具足佛身三十二相八十隨形好以示衆人是中無智之人歎未曾有是人多能巧為衆事娛樂衆人種種形色乃至三十二相八十隨形好莊嚴佛身其中有智之士思惟言未曾有也是中無有實事而以無所有法娛樂衆人令有形相無事事相無有有相如是須菩提菩薩摩訶薩不見離法性有法行般若波羅蜜以方便力故雖不得衆生而自布施亦教人施讚歎布施法歡喜讚歎行布施者自持戒亦教人持戒自忍辱亦教人忍辱自精進亦教人精進自行禪亦教人行禪自修智慧亦教人修智慧讚歎修智慧法歡喜讚歎修智慧者自行十善亦教人行十善讚歎行

十善法歡喜讚歎行十善者自受行五戒亦教他人受行五戒讚歎五戒法歡喜讚歎受行五戒者自受八戒齋亦教他人受八戒齋讚歎八戒齋法歡喜讚歎行八戒齋者自行初禪乃至自行第四禪自行慈悲喜捨自行無邊空處乃至非有想非無想處亦教他人行自行四念處乃至八聖道分自行三解脫門佛十力乃至自行十八不共法亦教他人行十八不共法讚歎十八不共法歡喜讚歎行十八不共法者須菩提若法性前後中有異者是菩薩摩訶薩不能以方便力示法性成就眾生須菩提以法性前後中無異是故菩薩行般若波羅蜜為利益眾生行菩薩道

【論】問曰佛品品中說通達諸法相令須菩提何以更問答曰是般若波羅蜜無一定相無言說故雖數問猶未足是故更問譬如犢子雖大善母美乳飲猶不止佛大慈悲猶如善母般若波羅蜜如美乳須菩提如犢子雖數聞諸法相猶未猒足復次唯佛一切智能通達諸法實相餘人雖達不能究盡是故問餘菩薩未作佛云何能通達佛以譬喻答如幻化人無三毒諸煩惱結使無心心數法內外有漏無漏法中所不攝不墮凡夫法亦不墮聖果中不得言是須陀洹等亦能發他心善惡所為變化事必能令我成就此變化其實不垢不淨六道所不攝菩薩身亦如是無三毒等煩惱知是心心數法皆是先世虛誑顛倒法因緣生故不信不隨逐能如是行是為善通達諸法相是時須菩提雖善知空以貴敬尊重佛法不能限量佛法故問佛世尊一切色等法皆空如化耶佛答一切色等法皆如化汝貴重佛故不敢言空我以一切智故能說諸法空如餘人貴師子力師子自不貴其力爾時須菩提言若一切法畢竟空皆如化佛何以種種讚菩薩功德因菩薩故斷三惡道能拔出眾生令得涅槃佛反問須菩提於汝意云何菩薩本行菩薩道時見定有眾生從五道中拔出不須菩提言無也佛可其意如是如是何以故菩薩得無生法忍時知見一切法如幻如化須菩提言若爾者菩薩以何事故行六波羅蜜等佛答若眾生自知諸法空如夢如幻菩薩則無功夫復次若諸法決定空相則菩薩無功夫令諸法非實非空過諸語言道畢竟寂滅相眾生不知是事故生吾我心起惡罪業受無量苦是故菩薩知諸法實相生大悲心如長者有子盲而飲毒長者知其必死起種種方便遮令不飲菩薩亦如是見眾生顛倒無明盲故飲三毒則生大悲心於無量阿僧祇劫修六波羅蜜淨佛國土教化眾生須菩提聞已更白佛言世尊若一切法空無根本如夢如幻等眾生在何處住而菩薩拔出須菩提意謂如人沒深泥而得拔出佛答眾生但住名相虛誑憶想分別中佛意一切法中無決定實者但凡夫虛誑故著如人闇中見似人物謂是實人而生畏怖又如惡狗臨井自吠其影水中無狗但有其相而生惡心投井而死眾生亦如是四大和合故名為身因緣生識和合故動作言語凡夫人於中起人相生愛生恚起罪業墮三惡道菩薩行般若波羅蜜時憐愍眾生

種種因緣教化令知空法而拔出之作是言是法皆畢竟空無所有衆生顛倒虛妄故見似如有如化如幻如乾闥婆城無有實事但誑惑人眼復次一切法但從名字和合更有餘名如頭足腹脊和合故假名爲身如髮眼耳鼻口皮骨和合故假名爲頭諸毛和合故名爲髮分分和合故假名爲毛諸微塵和合故名爲毛分亦和合諸分故名微塵問曰微塵第一微細故不得作分故無和合此則定法是故不得言一切空無有定法答曰若微塵是色則應有分何以故一切色皆在虛空中皆有十分若微塵是色則有十分若有十分云何是極微若如汝說微塵無分者則非色何以故出色相故又復色名五情可得若微塵非五情所得者云何得知是色是故微塵但有虛名眼見麁色尚可破令空何況不可見不可觸問曰微塵細故五情所不能得聖人得天眼則見答曰天眼見雖細是色相故應當有分若無分則非色非色則天眼不見以是故天眼亦虛誑妄見是故聖人以慧眼觀世間則得道微塵如先說但有名無實微塵無故一切法名字和合故更有假名無有實定而衆生妄生貪著貪欲瞋恚因緣故起惡業無量阿僧祇劫在三惡道受苦若諸法實定尚不應作貪欲瞋恚罪因緣何況虛誑無實若能捨虛誑名相不著空法者則受涅槃常樂問曰名相有何差別答曰名者是衆物字如熱物字爲火相者如見烟知是火相熱是火體復次如五衆和合中男女是名爲身貌可別男女是爲相見是相故作名字名爲男女問曰若爾者名相無異所以者何見相故得名知名故得相答曰汝不解我所說耶先見男女貌然後名爲男女相爲本名爲末又復如人眼見色偏取所好相而生著於餘人則不然以其能生染著心是名爲相復次此中佛自說名相分別名者假名以名取諸法如經中廣說須菩提問若一切法但有名相菩薩云何自利利人佛答若諸法根本定有菩薩行般若時不能自利利人何以故若諸法性定實有即是無生何以故以性先定有故若是法從因緣和合生即是無定性若性定有則不須因緣和合若爾者則無生無生故無滅無滅故無罪福以知無常故則捨罪修福若常則無縛無解無世間無涅槃等是故佛告須菩提若法定有非但名相者菩薩不行般若自利利人不行檀波羅蜜等自利利人無相故是菩薩自具足是善法亦以善法利益衆生以無相故佛告須菩提若諸法當實有如毫釐許菩薩坐道場時不能觀一切法空無相無所有得成阿耨多羅三藐三菩提亦不能以此法利益衆生何以故是菩薩坐道場時觀一切法第一眞實若小錯不應得阿耨多羅三藐三菩提亦不能爲衆生說是空無相法所以者何法若定有佛云何誑衆生一切法無漏無相無憶念問曰四諦中三諦皆有相苦諦則有苦相集諦則有集相道諦則有道相唯滅諦無相亦有憶念是無相涅槃汝何以言一切無漏法無相無憶念答曰摩訶衍法與聲聞法異摩訶衍法中說一切無漏法無相無憶念復次有

相有憶念會是虛誑不實若虛誑不實即是諸煩惱漏云何是無漏復次是三諦皆隨滅諦見苦即捨見集即斷不言實定見道爲趣滅故亦不住是道中滅盡是住是滅盡法無相無緣云何有憶念憶念皆是緣相著法是故無漏法皆無相無憶念須菩提意若無漏法是第一實無相無憶念一切法性亦應無相無憶念但凡夫顛倒故有相有憶念是故問佛若一切法無相無憶念云何數是聲聞法是辟支佛法是菩薩法是佛法佛反問須菩提三乘法與無相法異不須菩提答諸煩惱滅即是斷斷即是無爲法亦知滅諦道即是無漏無相是故言三乘不異無相法佛復問須陀洹乃至佛法即是無相法耶答言是以是因緣故當知一切法皆是無相若無相汝云何難言有諸道正以無相故有三乘諸道佛言若菩薩能如是學無相法則能增益諸善法所謂六波羅蜜乃至十八不共法此中佛自說因緣菩薩唯住三解脫門不以餘法爲要所以者何三解脫門是實法餘四念處等法雖實皆方便說三解脫門近涅槃亦能攝一切實善法是故說菩薩應學問曰若菩薩學是三解脫門即學五衆十二入十八界等是三解脫門皆空無相無分別是五衆諸法皆是有相有分別法云何學三解脫門故學是餘法答曰菩薩學是三解脫門則出三界盡三漏故於諸法中得實智慧無所不通先來五衆中皆虛妄邪行今得此三解脫門故得正通達此中佛自說因緣菩薩行是三解脫門無相法時知色生知色滅知色如乃至識亦爾如經中廣說須菩提復問如佛所言菩薩知色等相知色等生知色等滅知色等如若如是分別將無色性壞法性耶佛答若有法出法性者色性應壞法性一切法實相名爲法性是故一切法皆入法性中色性實相即是法性同一性云何色性能壞法性佛更說因緣諸佛賢聖不見出法性更有法者不得故不說諸佛賢聖最可信者菩薩應如是學法性須菩提白佛若菩薩學法性是爲無所學所以者何法性無性故佛答法性無性者若菩薩學法性爲學一切法若法性當別有性若無性是性應但學法性不學一切法今法性實無別性亦無無性故遍學一切法但諸法實相是法性是故得實相則正遍學一切法爾時須菩提白佛言世尊若一切法即是法性菩薩摩訶薩以何等故學六波羅蜜乃至陀羅尼門何以故諸法實相即是法性若一切法即是法性菩薩更何所求復次法性中無分別是六波羅蜜乃至陀羅尼令菩薩分別行是法將無墮顛倒中耶佛可須菩提意而答若菩薩出法性見有法者不求阿耨多羅三藐三菩提何以故出法性有法者是常顛倒無明不可轉令實云何斷一切法中無明得作佛菩薩知一切法即是畢竟空常寂滅相無戲論無名字憐愍衆生以方便力故名相說所謂是色是受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提如經中所說幻喻幻師即是菩薩幻法即是六波羅蜜等諸法雖行是諸法無著心如幻師雖幻作種種物知其無實而不著智者是佛及大菩薩

無智者凡夫入及新發意而大歡喜歎未曾有菩薩行菩薩道雖出法性更不見有法亦不見有一定衆生而大利益自身及衆生如經中說是菩薩自行布施等亦教他人讚歎布施法歡喜讚歎行布施者乃至十八不共法亦如是此中佛自說因緣若法性先無後有菩薩不能得阿耨多羅三藐三菩提亦不能以方便力說所以者何若法性先無後有從因緣生者則與凡夫法無異若法性先有後無衆生及諸法則墮斷滅以法性先空中後亦爾非智慧力故令空衆生及諸法非以入無餘涅槃時乃空從本已來常空菩薩教衆生何以不觀其實性而著顛倒若觀諸法畢竟空性者則知從本已來常空今無所失如是行般若波羅蜜菩薩則能祐利衆生

大智度論卷第八十九

音釋

踝（胡瓦切腿兩旁曰內外踝）逶迤（逶於爲切迤余支切逶迤邪去貌）撓（女巧切擾亂也）齊（徂奚切與臍同）氂（鄰知切十毫曰氂）

大智度論卷第九十　伯十

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋實際品第八十

【經】須菩提白佛言世尊若衆生畢竟不可得菩薩爲誰故行般若波羅蜜佛告須菩提菩薩爲實際故行般若波羅蜜須菩提實際衆生際異者菩薩不行般若波羅蜜須菩提實際衆生際不異以是故菩薩摩訶薩爲利益衆生故行般若波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以不壞實際法立衆生於實際中須菩提白佛言世尊若實際即是衆生際菩薩則爲建立實際於實際世尊若建立實際於實際則爲建立自性於自性世尊不得建立自性於自性世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時建立衆生於實際佛告須菩提實際不可建立於實際自性不可建立於自性須菩提今菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故建立衆生於實際實際亦不異衆生際實際衆生際無二無別須菩提白佛言世尊何等是諸菩薩摩訶薩方便力用是方便力菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時建立衆生於實際亦不壞實際相佛告須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故建立衆生於布施建立已說布施先後際空作是言如是布施前際空後際空中際亦空施者亦空施報亦空受者亦空諸善男子是一切法實際中不可得汝等莫念布施異施者異施報異受者異若汝等不念布施異施者異施報異受者異是時布施能取甘露味得甘露味果汝善男子以是布施故莫著色莫著受想行識何以故是布施布施相空施者施者空施報施報空受者受者空空中布施不可得施者不可得施報不可得受者不可得何以故是諸法畢竟自性空故復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故教衆生持戒語衆生言汝善男子除捨殺生法乃至除捨邪見法何以故善男子如汝所分別法是諸法無如是性汝善男子當諦思惟何等是衆生而欲奪命

用何等物奪命乃至邪見亦如是須菩提菩薩摩訶薩如是方便力成就衆生是菩薩摩訶薩即爲衆生說布施持戒果報是布施持戒果報自性空知布施持戒果報自性空已是中不著不著故心不散能生智慧以是智慧斷一切結使煩惱習入無餘涅槃是世俗法非第一實義何以故空中無有滅亦無使滅者諸法畢竟空即是涅槃復次須菩提菩薩摩訶薩見衆生瞋恚惱心教言汝善男子來修行忍辱作忍辱人當樂忍辱汝所瞋者自性空汝來善男子如是思惟我於何所法中瞋誰爲瞋者所瞋者誰是法皆空是性空法無不空時是空非諸佛作非辟支佛作非聲聞作非菩薩摩訶薩作非諸天鬼神龍王阿脩羅緊那羅摩睺羅伽非四天王天乃至非他化自在天非梵衆天乃至非淨居天非無邊空處乃至非有想非無想處諸天所作汝當如是思惟瞋誰是瞋者何等是瞋事是一切法性空性空法無有所瞋如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以是因緣建立衆生於性空次第漸漸示教利喜令得阿耨多羅三藐三菩提是世俗法非第一實義何以故是性空中無有得者無有得法無有得處須菩提是名實際性空法菩薩摩訶薩爲衆生故行是法衆生亦不可得何以故一切法離衆生相復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時方便力故見衆生懈怠教令身精進心精進作是言諸善男子諸法性空中無懈怠法無懈怠者無懈怠事是一切法性皆空無過性空者汝等生身精進心精進爲生善法故莫懈怠善法者若布施若持戒若忍辱若精進若禪定若智慧若諸禪定解脫三昧若四念處乃至八聖道分若空解脫門無相無作解脫門乃至十八不共法莫懈怠諸善男子是一切法性空中當知無礙相無礙法中無懈怠者無懈怠法如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時教衆生令住性空不墮二法何以故是性空無二無別故是無二法則無可著處復次須菩提菩薩摩訶薩行性空般若波羅蜜時教衆生令精進作是言諸善男子勤精進若布施若持戒若忍辱若精進若禪定若智慧若禪定解脫三昧若四念處乃至八聖道分若空解脫門無相無作解脫門若佛十力若四無所畏若四無礙智若十八不共法若大慈大悲是諸法汝等莫念二相莫念不二相何以故是法性皆空是性空不應用二相念不應用不二相念如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故成就衆生成就衆生已次第教令得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道入菩薩位令得阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時見衆生亂心以方便力爲利益衆生故作是言諸善男子當修禪定汝莫生亂想當生一心何以故是法性皆空性空中無有法可得若亂若一心汝等住是三昧所有作業若身若口若意若布施若持戒若行忍辱若勤精進若行禪定若修智慧若行四念處乃至若行八聖道分若諸解脫次第定若行佛十力四無所畏四無礙智十八不共法

大慈大悲三十二相八十隨形好若聲聞道若辟支佛道若菩薩道若佛道若須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道若一切種智若成就衆生若淨佛國土汝等皆當應隨所願得住性空故如是須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便力為利益衆生故從初發意終不懈廢常求善法利益衆生從一佛國至一佛國供養諸佛從諸佛聞法捨身受身乃至阿耨多羅三藐三菩提終不忘失是菩薩常得諸陀羅尼諸根具足所謂身根語根意根何以故是菩薩摩訶薩常修一切種智修一切種智故一切諸道皆修若聲聞道若辟支佛道若菩薩神通道行神通道菩薩常利益衆生終不忘失是菩薩住報得神通利益衆生入生死五道終不耗減如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空以禪定利益衆生復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空以方便力故利益衆生作是言汝等諸善男子觀一切法性空善男子汝等當作諸業若身業若口業若

意業取甘露味得甘露果性空中無有法退何以故性空不退亦無退者以性空非法亦非非法於無所有法中云何當有退須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時如是教衆生常不懈廢是菩薩自行十善亦教他人行十善五戒八戒亦如是自行初禪亦教他人令行初禪乃至第四禪亦如是常自行慈心亦教他人令行慈心乃至捨心亦如是自行無邊空處亦教他人令行無邊空處乃至非有想非無想處亦如是自行四念處亦教他人令行四念處乃至八聖道分佛十力乃至八十隨形好亦如是自於須陀洹果中生智慧亦不住是中亦教他人令得須陀洹果乃至阿羅漢亦如是自於辟支佛道中生智慧亦不住是中亦教他人令得辟支佛道自生阿耨多羅三藐三菩提道亦教他人令得阿耨多羅三藐三菩提道如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便力故終不懈怠須菩提白佛言世尊若諸法性常空常空中衆生不可得法非法亦不可得菩薩摩訶薩云何

求一切種智佛告須菩提如是如是如汝所言諸法性皆空空中衆生不可得法非法亦不可得須菩提若一切法性不空菩薩摩訶薩不依性空成阿耨多羅三藐三菩提為衆生說性空法須菩提色性空受想行識性空菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時說五陰性空法說十二入十八界性空法說四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分性空法說三解脫門八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲三十二相八十隨形如性空法說須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道一切種智斷煩惱習性空法須菩提若內空性不空外空乃至無法有法空性不空者則壞空性是性空不常不斷何以故是性空無住處亦無所從來亦無所從去須菩提是名法住相是中無法無聚無散無增無減無生無滅無垢無淨是為諸法相菩薩摩訶薩住是中發阿耨多羅三藐三菩提心不見法有所發無發無住是名法住相是菩薩摩訶薩行般若

波羅蜜時見一切法性空不轉阿耨多羅三藐三菩提何以故是菩薩不見有法能障礙當何處生疑是名阿耨多羅三藐三菩提性空不得衆生不得我不得人不得壽不得命乃至不得知者見者性空中色不可得受想行識不可得乃至八十隨形好不可得須菩提譬如佛化作四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷常爲是諸衆說法千萬億劫不斷佛告須菩提是諸化衆當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果得阿耨多羅三藐三菩提記不須菩提言不也世尊何以故是諸化衆無有根本實事故一切諸法性空亦無根本實事何等是衆生得須陀洹果乃至阿羅漢果得阿耨多羅三藐三菩提記須菩提菩薩摩訶薩亦如是爲衆生說性空法是衆生實不可得以衆生墮顛倒故拔衆生令住不顛倒顛倒即是無顛倒不顛倒雖一相而多顛倒少不顛倒無顛倒處中則無我無衆生乃至無知者見者無顛倒處中亦無色無受想行識無十二入乃至無阿耨多羅三

藐三菩提是爲諸法性空菩薩摩訶薩住是中行般若波羅蜜時於衆生相顛倒中拔出衆生所謂無衆生有衆生相中拔出乃至知者見者相中拔出於無色色相中無受想行識受想行識相中拔出衆生十二入十八界乃至一切有漏法亦如是須菩提亦有諸無漏法所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分如是等法雖無漏亦不如第一義相第一義相者無作無爲無生無相無說是名第一義亦名性空亦名諸佛道是中不得衆生乃至不得知者見者不得色受想行識乃至不得八十隨形好何以故菩薩摩訶薩非爲道法故求阿耨多羅三藐三菩提心爲諸法實相性空故求阿耨多羅三藐三菩提是性空前際亦是性空後際亦是性空中際亦是性空常性空無不性空時菩薩摩訶薩行是性空般若波羅蜜爲衆生著衆生相欲拔出故求道種智求道種智時遍行一切道若聲聞道若辟支佛道若菩薩道是菩薩具足一切道拔出衆生於邪想著淨

佛國土已隨其壽命得阿耨多羅三藐三菩提須菩提過去十方諸佛未來現在十方諸佛道亦性空離性空世間無道無道果要從親近諸佛聞是諸法性空行是法不失薩婆若須菩提白佛言世尊甚深希有諸菩薩摩訶薩有行是性空法亦不壞性空相所謂色與性空異受想行識與性空異乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異須菩提色即是性空性空即是色乃至阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提即是性空性空即是阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提如是如是若色與性空異若受想行識與性空異乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異菩薩摩訶薩不能得一切種智須菩提今色不異性空乃至阿耨多羅三藐三菩提不異性空以是故菩薩摩訶薩知一切法性空發意求阿耨多羅三藐三菩提何以故是中無有法若實若常但凡夫著色受想行識凡夫取色相取受想行識相有我心著內外物故受後身色受想行識是故不得脫生老病死

愁憂苦惱往來五道以是事故菩薩摩訶薩行性空波羅蜜不壞色等諸法相若空若不空何以故是色性空相不壞色所謂是色是空譬如虛空不壞虛空內虛空不壞外虛空外虛空不壞內虛空如是須菩提色不壞色空相色空相不壞色何以故是二法無有性能有所壞所謂是空是非空乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是須菩提白佛言世尊若一切法空無分別云何菩薩摩訶薩從初發意已來作是願我當得阿耨多羅三藐三菩提世尊若一切法無分別云何菩薩發心言我當得阿耨多羅三藐三菩提世尊若分別諸法不能得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提如是如是若菩薩摩訶薩行二相者無阿耨多羅三藐三菩提若分別作二分者無阿耨多羅三藐三菩提若不二不分別諸法則是阿耨多羅三藐三菩提菩提是不二相不壞相須菩提是菩提不色中行不受想行識中行乃至菩提亦不菩提中行何以故色即是菩提菩提即是色不二不分別乃至十

八不共法亦如是是菩提非取故行非捨故行須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩菩提非取故行非捨故行菩薩摩訶薩菩提何處行佛告須菩提於汝意云何如佛所化人在何處行若取中行若捨中行須菩提言世尊非取中行非捨中行佛言菩薩摩訶薩菩提亦如是非取中行非捨中行須菩提於汝意云何阿羅漢夢中菩提何處行若取中行若捨中行不也世尊非取中行非捨中行世尊阿羅漢畢竟不眠云何夢中菩提若取中行若捨中行須菩提菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提亦如是非取中行非捨中行所謂色中行乃至一切種智中行世尊將無菩薩摩訶薩不行十地不行六波羅蜜不行三十七助道法不行十四空不行諸禪定解脫三昧不行佛十力乃至八十隨形好住五神通淨佛國土成就衆生得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提如是如是如汝所言今菩薩雖菩提無處行若不具足十地六波羅蜜四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道

分空無相無作解脫佛十力乃至八十隨形好常捨法不錯謬法不具足是諸法終不得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩住色相中住受想行識相中乃至住阿耨多羅三藐三菩提相中能具足十地乃至得阿耨多羅三藐三菩提是相常寂滅無有法能增能減能生能滅能垢能淨能得道能得果世諦法故菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提非第一實義何以故第一實義中無有色乃至無阿耨多羅三藐三菩提亦無行阿耨多羅三藐三菩提者是一切法皆以世諦故說非第一義須菩提菩薩摩訶薩從初發意已來行阿耨多羅三藐三菩提菩提亦不增衆生亦不減菩薩亦無增減須菩提於汝意云何若人初得道時住無間三昧得無漏根成就須陀洹果若斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝爾時有所得若夢若心若道若道果不須菩提言世尊不得也佛告須菩提云何當知得阿羅漢道者世尊世諦法故分別名阿羅漢道佛語須菩提如是如是世諦法故說

名菩薩說名色受想行識乃至一切種智是菩提中無法可得若增若減以諸法性空故諸法性空尚不可得何況得初地心乃至十地心六波羅蜜三十七助道法空三昧無相無作三昧乃至一切佛法當有所得無有是處如是須菩提菩薩摩訶薩行阿耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅三藐三菩提利益眾生

【論】釋曰上品中須菩提種種因緣難若諸法空云何有五道生死善不善法今難眾生作是言世尊若眾生畢竟不可得菩薩為誰故行般若先難法為眾生今難眾生為法故佛答為實際故菩薩行般若波羅蜜須菩提意謂菩薩為度眾生故行般若波羅蜜佛意眾生假名虛誑畢竟不可得菩薩為一切實法故行般若波羅蜜實法即是實際問曰一切菩薩見眾生苦惱為度眾生故發大悲心今何以言為實際答曰初發意菩薩但為滅眾生苦故發大悲心苦者所謂老病死等及身心衰惱云何滅是苦尋苦因緣由生故如佛十二因緣中說何因緣故有老病死以有生故問曰一切眾生皆知生因緣是苦菩薩有何奇特答曰眾生不知由生有苦若遭苦時但怨恨人自不將適初不怨生以是故增長結使重增生法不知其實苦因有人無鞭杖刀兵諸愁惱苦而有死苦此死從何所來從生而有復次鞭杖刀兵愁惱皆由生故有餘法或有苦或無苦是生法必定有苦正使大智及諸天有生必有死有死必有苦是故知生定是苦本如草木有生故必可焚燒若當不生雖有猛火大風無所燒害菩薩既得苦因緣復推生因緣生因緣者有有有三種欲有色有無色有著是三有起善惡業是生因有因者四種取取因緣者愛等諸煩惱小者未能起業故名為愛增長能起業故名為取欲取見取戒取我語取取著是四事故能起種種業愛因緣三種受受因緣者眼等六種觸觸名受等諸心數法情塵識三事和合故心中生受等心數法根本雖三事和合故生觸為六情依止住處故但說六入六入因緣名色六入雖即是名色分成就名六入未成就名名色色成就名五入名成就名一入是胎中時因緣次第名名色名色因緣是識若識不入胎初胎初則爛壞識名中陰中五眾是五眾細故但名為識若識不入而胎成者如一切和合時皆應成胎問曰識何因緣故入胎答曰行因緣行即是過去三種業業將識入胎如風吹絕炎空中而去炎則依止於風先世作人身時然六識故命終時業將識入胎問曰上業何以名有今業何以名行答曰上是今世業為未來有故名為有今業過去世已滅盡但有名名為行天竺語刪迦羅秦言行是行因緣名無明一切煩惱雖是過去業因緣無明是根本故但名無明今世現在著愛取多故愛取受名過去世中是疑邪見處故但名無明令得一切苦惱根本是無明問曰無始生死展轉甚多何以正齊無明答曰是事先已答菩薩思惟為人從苦得脫故求苦因緣眾生過去現在老死等苦不可得除為除未來世老死苦斷相續不令復生

如良醫過去病不可治見在病亦不可治服藥但能治應起病破其吟熱不復令起又如失火燒舍不爲已過火故勤滅亦不爲現在火故勤滅但爲未來火不令更燒故勤滅良醫滅火人勤方便亦不虛菩薩滅衆生苦惱亦如是過去苦已滅無所復能現在苦惱先世因緣成就故不可却但破未來世老死等苦因緣故破是生法老死等苦自然永滅是故菩薩欲滅未來世老死等苦因緣生得現在有等八因緣一名有漏業二名現在世諸煩惱所謂四取一愛是二種煩惱從二心數法生所謂受及觸觸能生一切心數法受前生故故得名觸是受因緣受雖能生三毒一切衆生愛是舊煩惱觸因緣是內六入如先說雖有外六入內六入無故觸等心數法不生是故內六入得名名色是六入因緣如此中說初入胎識是名色因緣識名色在胎中此中雖有六入未成就未可用故未得名字既生嬰孩未能有所作但有六入轉大有六觸如小兒蹈火履冰但有觸未知苦樂轉大

受苦樂未深愛著如小兒雖瞋未能起殺等惡業雖喜未能起施等善業年及成人得苦生恚得樂生愛求樂具故取欲等四取取時能起善惡業若知先一世無明業因緣則億萬世可知譬如現在火熱過去未來火亦如是若無明因緣更求其本則無窮即墮邊見失涅槃道是故不應求若更求則墮戲論非是佛法菩薩欲斷無明故求無明體相求時即入畢竟空何以故佛經說無明相內法不知外法不知內外法不知菩薩以內空觀內法內法即空以外空觀外法外法即空以內外空觀內外法內外法即空如是等一切是無明相如先品德女經中破無明廣說復次菩薩求無明體即時是明所謂諸法實相名爲實際觀諸法如幻如化衆生顛倒因緣故起諸煩惱作惡罪業輪轉五道受生死苦譬如蠶出絲自裹縛入沸湯火炙凡夫衆生亦如是初生時未有諸煩惱後自生貪欲瞋恚等諸煩惱是煩惱因緣故覆眞智慧轉身受地獄火燒湯煑菩薩知是法本末皆空但衆

生顛倒錯故受如是苦菩薩於此衆生起大悲心欲破是顛倒故求於實法行般若波羅蜜通達實際種種因緣教化衆生令住實際是故住實際無咎復次經中說若衆生與實際異菩薩不應行般若波羅蜜異者實際是畢竟空衆生際是決定有若爾者應難若諸法實際相空菩薩云何爲衆生故修是實際若衆生畢竟空實際定有無衆生則無所利益爲誰故行實際今衆生際實不異實際故行般若欲覺悟狂惑顛倒凡夫故行般若波羅蜜令衆生住實際中而不壞實際是時須菩提更問若衆生際實際不異云何以實際著實際自性不應自性中住如指端不能自觸指端佛可其意菩薩以方便故建立衆生於實際而衆生實際一異亦不可得若是一則壞實際相所以者何得是一性故菩薩知是二法不一不二亦不不一亦不不二畢竟寂滅無戲論相菩薩生大悲心但欲拔出衆生離於顛倒故教化衆生又問云何名方便佛言菩薩行般若時以方便力故建立衆生

於檀中說是檀先際後際空中際亦爾如經中廣說菩薩知實際者到衆生邊如先檀品中說衆生聞已發心折薄煩惱深著布施菩薩憐愍衆生我從慳中拔出今復著布施衆生若受布施福盡受諸苦惱又受福德富貴因緣得作大罪則墮地獄是故愍此衆生得少許時樂而受苦長久是故菩薩爲說布施實相所謂畢竟空作是言是布施過去已滅不可見不可得不可用但可憶念如夢所見無異未來未生故亦無所有畢竟空是布施先後際無故中際亦無如破六塵中破色法中說現在布施雖眼見分分破析乃至微塵不可得布施三世空施者受者果報亦如是菩薩語施者言布施等法是初入佛法門實際中實際相亦無何況布施汝莫念莫著布施等法若不念不著如布施體相如是布施者則得甘露味甘露果甘露味者是八聖道分甘露果者是涅槃菩薩雖住實際中以方便力布施門度衆生餘波羅蜜亦如是如經中廣說須菩提白佛言世尊若一切法性空性空中無法及非法亦無衆生菩薩云何住是空中求一切種智佛答菩薩安立性空中故能行是布施等諸法又問性空破一切法悉盡無餘云何菩薩住性空中能行布施等諸善法佛可須菩提意而說因緣菩薩知諸法實相住是中能得阿耨多羅三藐三菩提諸法實相者即是性空若一切法性不空菩薩不應住是諸法性空中得阿耨多羅三藐三菩提已爲衆生說性空法所謂色性空受想行識性空乃至爲衆生說一切種智斷煩惱習性空法復次須菩提十八空若性不空是爲壞空體何以故十八空能令一切法空若自不空則爲虛誑又若不空者則墮常邊著處能生煩惱性空無實住處無所從來去無所至是名常住法相常住法相是性空之異名亦名諸法實相是相中無生無滅無增無減無垢無淨菩薩住是中見一切法性空於阿耨多羅三藐三菩提不退不疑不悔何以故不見諸法能障礙者以方便力故度衆生方便力者畢竟無法亦無衆生而度衆生

問曰若衆生及法從本以來無爲誰作方便爲度脫誰答曰性空名空性亦無汝何以取是空性相作難若有性空相應當作難復次得諸法實相者知是性空是人則知諸法性空無法無衆生凡人未得實相故種種憶想分別譬如狂人妄有所見以爲實有爲度凡夫狂人故言爲衆生說狂法中有是諸法分別實法中則無菩薩欲滿本願故又不著性空故有度衆生此中則不應難復次此經中佛自說因緣性空中衆生不可得知者見者亦不可得乃至八十隨形好亦如是而菩薩立是法爲衆生說是世諦故非是實此中佛說譬喻如佛作化人又化作四部衆而爲說法可有得道者不須菩提言不也所以者何無定根本實事何有得須陀洹乃至得佛者菩薩說法度衆生亦如是衆生無有定實但欲於顚倒中拔出衆生著無顚倒中無顚倒法亦無處所是中無衆生乃至無知者見者雖空性一相而顚倒多不顚倒少是故貴是性空不顚倒法菩薩住此中但破衆生妄想

不破衆生又無漏法乃至八聖道分雖是無漏以生滅故不如第一義須菩提是性空一切諸佛唯有是道更無異道何以故諸佛皆求實智不壞不異法雖有十力四無所畏諸異法不名爲一道所以者何此皆是有爲法轉變無常故是性空中無衆生亦無色等諸法菩薩不爲菩薩道故求阿耨多羅三藐三菩提但爲性空故問曰何等是性空何等是菩薩道答曰第一義中無分別世諦中有分別諸法實相名性空餘布施等乃至八十隨

形好是菩薩道雖行是法不爲此法爲求性空故是故說不爲菩薩道故行是性空先亦性空中亦性空後亦性空從本已來常空無有作者非是福德力故使空亦非智慧力故便空但性自爾故諸佛賢聖以大福德智慧方便力故破衆生心中顛倒令知性空譬如虛空性常清淨不著垢闇或時風雲闇翳世人便言虛空不淨更有猛風吹除風雲便言虛空清淨而虛空實無垢無淨諸佛亦如是以說法猛風吹却顛倒雲翳令得清淨而諸

法性常自無垢無淨是菩薩知一切法性空故能行一切種種道度衆生具足一切道淨佛國土教化衆生得阿耨多羅三藐三菩提時隨意壽命隨意壽命者菩薩得無生忍法入如幻菩薩道能一時變化作千億萬身周遍十方具足行一切菩薩道處處國土中隨衆生壽命長短而受其形如釋迦文尼佛於此國土壽命百年於莊嚴佛國壽七百阿僧祇劫佛法於五不可思議中是第一不可思議佛告須菩提一切法性空是諸佛眞法若

得是法則名爲佛若說此法名爲度衆生三世佛皆亦如是離是性空則無道無果道者八聖道分果者七種果所以者何若離性空別有定法則取相生著著故亦無離欲無離欲故則無道果若離性空雖行布施持戒行慈悲等善法力故雖不墮惡道生天福盡還墮惡道如本不異行性空法亦不著性空即是涅槃行餘法生著心有退失若行此法則無退失須菩提歡喜白佛言甚希有菩薩行是性空法亦不壞性空相佛答若色等法與

性空異菩薩則不得阿耨多羅三藐三菩提何以故有定法則不可得離須菩提今色等諸法性實空菩薩知是法已得阿耨多羅三藐三菩提所以者何此中無有一法定是常但凡夫生我心故著內外法不得脫生老病死是故菩薩行是性空和合六波羅蜜不壞色等諸法相所謂若空若不空若空不空若非空非不空不作如是示諸法相是名不壞所以者何色實相即是性空性空云何自壞性空乃至菩提亦如是此中佛說譬喻如內

虛空不壞外虛空以同體故須菩提問世尊若諸法性空無別異菩薩於何處得阿耨多羅三藐三菩提佛可其意言如是若分別有二相則不得阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提名實智慧於色法中不行所謂不著不染所以者何是智慧不爲取色故行是故不行色中須菩提復問若菩提不取中行不捨中行當於何處行取名實法捨名空法取名著行捨名不著行取名二行捨名不二行如是等分別佛反問須菩提於汝意

云何佛所化人為何處行須菩提言是化人無處行化人無心無心數法故菩提亦如是復問於汝意云何阿羅漢夢中菩提為在何處行須菩提言阿羅漢尚不眠何況夢中菩提有行處問曰菩提有三種阿羅漢菩提辟支佛菩提佛菩提阿羅漢菩提不在有漏心中無記心中行但在無漏心中行佛何以故問阿羅漢夢中菩提何處行答曰阿羅漢是一切漏盡聖人則無夢佛以必無處故問欲明必無行法問曰乃至佛猶尚有眠何以知之佛常命阿難汝四褺優多羅僧敷我欲小眠汝為諸比丘說法又薩遮尼乾問佛佛自念晝日有眠不佛言春末夏初以時熱故小眠息除食患故薩遮尼乾白佛餘人有言晝日眠是癡相佛言汝置汝不別癡相諸漏能生後身相續不斷者是名癡相雖常不眠亦是癡若是諸漏永滅無餘雖眠不名癡如是等經中處處說須菩提何以言阿羅漢尚不眠答曰眠有二種一者眠而夢二者眠而不夢阿羅漢非為安隱著樂故眠但受四大身法應有食息眠覺是故少許時息名為眠不為憂眠故須菩提言阿羅漢尚不眠有人言離欲者得禪定色界繫四大入身中身心歡樂則無有眠慧解脫阿羅漢色界四大不入身中故有眠是故須菩提言阿羅漢尚不眠是故阿羅漢有眠有不眠佛以方便力為度衆生受人法故現眠須菩提復問若不行若云何菩薩從一地至十地乃至得阿耨多羅三藐三菩提佛可其意菩提雖無處行未具足六波羅蜜諸法終不得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩在色目乃至菩提相中住得阿耨多羅三藐三菩提不捨色等法亦不著菩提相知色等法即是菩提常寂滅無法若增若減若垢若淨若得道若得果但世諦故說菩薩得阿耨多羅三藐三菩提第一義中無有色乃至菩提佛欲明是事故反問須菩提於汝意云何汝斷煩惱得道時有所得不所謂如夢等五衆若道若道果決定一法不須菩提言不得也所以者何須菩提意住無相門中入道云何取相佛言汝若乃至不得微細少法云何說汝為阿羅漢須菩提言世諦法故說言阿羅漢凡夫顛倒法中有得有失有衆生有法佛言菩提亦如是世諦法故說有菩薩說有色等乃至菩提菩提中無有定法亦無衆生亦無菩提菩薩觀是菩提法無有增無有減所以者何諸法性如是菩薩亦不得是諸法性何況有初發心乃至十地及六波羅蜜三十七品乃至十八不共法當有所得無有是處所以者何諸法性是一切法根本尚不可得何況六波羅蜜等是作法若法尚有定實如是菩薩行是諸法性得佛時能大利益衆生

大智度論卷第九十

音釋

秏 呼到切 虛秏也　闇 烏紺切 不明也　翳 於計切 鄣也　褺 徒協切 重衣也

大智度論卷第九十一　　叔一

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋具足品第八十一

經須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩行六波羅蜜十八空三十七助道法佛十力四無所畏四無礙智十八不共法不具足菩薩道不能得阿耨多羅三藐三菩提世尊菩薩摩訶薩當云何具足菩薩道能得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故行檀波羅蜜不得施不得施者不得受者亦不遠離是法行檀波羅蜜是則照明菩薩道如是須菩提菩薩以方便力故具足菩薩道具足已能得阿耨多羅三藐三菩提持戒忍辱精進禪定智慧乃至十八不共法亦如是舍利弗白佛言世尊云何菩薩摩訶薩習般若波羅蜜佛告舍利弗若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故不壞色不隨色何以故是色性無故不壞不隨乃至識亦如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故檀波羅蜜不壞不隨何以故檀波羅蜜性無故乃至十八不共法亦如是舍利弗白佛言世尊若諸法無自性可壞可隨者云何菩薩摩訶薩能習般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩所學處何以故菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜不能得阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利弗如汝所言菩薩不學般若波羅蜜不能得阿耨多羅三藐三菩提不離方便力故可得舍利弗若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜若有一法可得者應當取若不可得何所取所謂此是般若波羅蜜是禪波羅蜜是毗梨耶波羅蜜是羼提波羅蜜是尸羅波羅蜜是檀波羅蜜是色受想行識乃至是阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是般若波羅蜜不可取相乃至一切諸佛法不可取相舍利弗是名不取般若波羅蜜乃至佛法是菩薩摩訶薩所應學菩薩摩訶薩於是中學時學相亦不可得何況般若波羅蜜佛法菩薩法辟支佛法聲聞法凡夫人法何以故舍利弗諸法無一法有性如是無性諸法何等是凡夫人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩佛若無是諸賢聖云何有法知是法故分別說是凡夫人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩佛舍利弗白佛言世尊若諸法無性無實無根本云何知是凡夫人乃至是佛佛告舍利弗凡夫人所著處色有性有實不不也世尊但以顛倒心故受想行識乃至十八不共法亦如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法無性無根本故能發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗白佛言云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法無性無根本故發阿耨多羅三藐三菩提心佛告舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不見諸法根本住中退沒生懈怠心舍利弗諸法根本實無我無所有性常空但顛倒愚癡故衆生著陰入界是菩薩摩訶薩見諸法無所有性常空自性空時行般若波羅蜜自立如幻師爲衆生說法慳者爲說布施法破戒者爲說持戒法瞋者爲說忍辱法懈怠者爲說

精進法亂想者為說禪定法愚癡者為說智慧法令眾生住布施乃至智慧然後為說聖法能出苦用是法故得須陀洹果乃至得阿羅漢果辟支佛道乃至阿耨多羅三藐三菩提舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩得是眾生無所有教令布施持戒乃至智慧然後為說聖法能出苦以是法故得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時無有所得過罪何以故舍利弗是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不得眾生但空法相續故名為眾生舍利弗菩薩摩訶薩住二諦中為眾生說法世諦第一義諦舍利弗二諦中眾生雖不可得菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故為眾生說法眾生聞是法今世吾我尚不可得何況當得阿耨多羅三藐三菩提及所用法如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故為眾生說法舍利弗白佛言世尊若異相若別相而能如是大莊嚴用是莊嚴

故不生欲界不生色界不生無色界不見有為法不見無為法而於三界中度脫眾生亦不得眾生何以故眾生不縛不解眾生不縛不解故無垢無淨無垢無淨故無分別六道無分別六道故無業無煩惱無業無煩惱故亦不應有果報以是果報故生三界中佛告舍利弗如是如是如汝所言若眾生先有後無諸佛菩薩則有過罪諸法六道生死亦如是若先有後無諸佛菩薩則有過罪舍利弗今有佛無佛諸法相常住不異是法相中尚無我無眾生無壽命乃至無知者無見者何況當有色受想行識若無是法云何當有六道往來拔出眾生處舍利弗是諸法性常空以是故諸菩薩摩訶薩從過去佛聞是法相發阿耨多羅三藐三菩提意是中無有法我當得亦無有眾生定著處法不可出但以眾生顛倒故著以是故菩薩摩訶薩發大莊嚴常不退阿耨多羅三藐三菩提是菩薩不疑我當不得阿耨多羅三藐三菩提我必當得阿耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅三藐三

菩提已用實法利益眾生令出顛倒舍利弗譬如幻師幻作百千萬億人與種種飲食令飽滿歡喜唱言我得大福我得大福於汝意云何是中有人食飲飽滿不不也世尊佛言如是舍利弗菩薩摩訶薩從初發意已來行六波羅蜜四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分十四空三解脫門八解脫九次第定佛十力乃至十八不共法具足菩薩道成就眾生淨佛國土無眾生法可度須菩提白佛言世尊何等是菩薩摩訶薩道菩薩行是道能成就眾生淨佛國土佛告須菩提菩薩摩訶薩從初發意已來行檀波羅蜜行尸羅羼提毘梨耶禪般若波羅蜜乃至行十八不共法成就眾生淨佛國土須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行檀波羅蜜成就眾生佛告須菩提有菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時自布施亦教眾生布施作是言諸善男子汝等莫著布施汝著布施故當更受身更受身故多受眾苦諸善男子諸法相中無所施無施者無受者是三法性皆空是性空法

不可取不可取相是性空如是須菩提菩薩
摩訶薩行檀波羅蜜時布施衆生是中不得
布施不得施者不得受者何以故無所得檀
波羅蜜是名為檀波羅蜜是菩薩不得是三
法故能教衆生令得須陀洹果乃至令得阿
羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提如
是須菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時成就
衆生是菩薩自行布施亦教他人行布施讚
歎布施法歡喜讚歎行布施者是菩薩如是
布施已生刹利大姓婆羅門大姓居士大家
若作小王若轉輪聖王是時以四事攝取衆
生何等四布施愛語利行同事是四事攝衆
生已衆生漸漸住於戒四禪四無量心四無
色定四念處乃至八聖道分空無相無作三
昧得入正位中得須陀洹果乃至得阿羅漢
果若得辟支佛道若教令得阿耨多羅三藐
三菩提作是言諸善男子汝等當發阿耨多
羅三藐三菩提心阿耨多羅三藐三菩提易
得耳何以故無有定法衆生所著處但顛倒
故衆生著是故汝等自離生死亦當教他離

生死汝等當發心能自利益亦當得利益他
人須菩提菩薩摩訶薩應如是行檀波羅蜜
是行檀波羅蜜因緣故從初發意已來終不
墮惡道常作轉輪聖王何以故隨其所種得
大果報是菩薩作轉輪聖王時見有乞者不
作是念我不為餘事故受轉輪聖王果但為
利益一切衆生故是時作是言此是汝物汝
自取之莫有所難我無所惜我為衆生故受
生死憐愍汝等故具足大悲行是大悲饒益
衆生亦不得實定衆生相空但有假名故可
說是衆生是名字亦空如響聲實不可說相
須菩提菩薩摩訶薩應如是行檀波羅蜜於
衆生中無所惜乃至不惜自身肌肉何況外
物以是法故能出衆生生死何等是法所謂
檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶
波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜乃至十八不
共法令衆生從生死中得脫復次須菩提菩
薩摩訶薩住檀波羅蜜中布施已作是言諸
善男子汝等來持戒我當供給汝等令無乏
短衣食卧具乃至資生所須盡當給汝汝等

乏少故破戒我當給汝所須令無所乏若飲
食乃至七寶汝等住是戒律儀中漸漸當得
盡苦乘於三乘而得度脫若聲聞乘辟支佛
乘佛乘復次須菩提菩薩摩訶薩住檀波羅
蜜中若見衆生瞋惱作是言諸善男子汝等
以何因緣故瞋惱我當與汝所須汝等所欲
從我取之悉當給汝令無所乏若飲食衣服
乃至資生所須是菩薩住檀波羅蜜中教衆
生忍辱作是言一切法中無有堅實汝等所
瞋是因緣空無堅實皆從虛妄憶想生汝等
以無有根本瞋恚壞心惡口罵詈刀杖相加
以至害命汝等莫以是虛妄法起瞋故墮地
獄畜生餓鬼中及餘惡道受無量苦汝等莫
以是虛妄無實諸法故而作罪業以是罪業
故尚不得人身何況得生佛世諸人佛世難
值人身難得汝等莫失好時若失好時則不
可救是菩薩摩訶薩如是教化衆生自行忍
辱亦教他人令行忍辱讚歎忍辱法歡喜讚
歎行忍辱者是菩薩令衆生住忍辱中漸以
三乘得盡衆苦如是須菩提菩薩摩訶薩住

檀波羅蜜令衆生住忍辱須菩提云何菩薩摩訶薩住檀波羅蜜令衆生精進須菩提菩薩見衆生懈怠作是言汝等何以懈怠衆生言因緣少故是菩薩行檀波羅蜜時語諸人言我當令汝因緣具足若布施若持戒若忍辱如是等因緣令汝具足是衆生得菩薩利益因緣故身精進口精進心精進身精進口精進心精進故一切善法具足修聖無漏法修聖無漏法故當得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道若得阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時住精進波羅蜜攝取衆生須菩提云何菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時教化衆生令修禪波羅蜜佛告須菩提菩薩見衆生亂心作是言汝等可修禪定衆生言我等因緣不具足故菩薩言我當與汝等作因緣以是因緣故令汝心不隨覺觀心不馳散衆生以是因緣故斷覺觀入初禪二禪三禪四禪行慈悲喜捨心衆生以是禪無量心因緣故能修四念處乃至八聖道分修三十七助道法時漸入三乘而

得涅槃終不失道如是須菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時以禪波羅蜜攝取衆生令行禪波羅蜜須菩提云何菩薩摩訶薩行檀波羅蜜以般若波羅蜜攝取衆生須菩提菩薩見衆生愚癡無有智慧作是言汝等何以故不修智慧衆生言因緣未具足故菩薩住檀波羅蜜中作是言汝等所須得智慧具足從我取之所謂布施持戒忍辱精進入禪定是因緣具足已汝等如是思惟思惟般若波羅蜜時有法可得不若我若衆生若壽命乃至知者見者可得不若色受想行識若欲界色界無色界若六波羅蜜若三十七助道法若須陀洹果若斯陀含阿那含阿羅漢果辟支佛道若阿耨多羅三藐三菩提可得不是衆生如是思惟時於般若波羅蜜中無有法可得可著處若不著諸法是時不見法有生有滅有垢有淨不分別是地獄是畜生是餓鬼是阿脩羅衆是天是人是持戒是破戒是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是佛如是須菩提菩薩摩訶薩行檀波羅

蜜時以般若波羅蜜攝取衆生須菩提云何菩薩摩訶薩住檀波羅蜜中以尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜乃至以三十七助道法攝取衆生須菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜中以供養具利益衆生以是利益因緣故衆生能修四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分衆生行是三十七助道法於生死中得解脫如是須菩提菩薩摩訶薩以無漏聖法攝取衆生復次須菩提菩薩摩訶薩教化衆生時如是言諸善男子汝等從我取所須物若飲食衣服卧具香華乃至七寶等種種資生所須汝當以是攝取衆生汝等長夜利益安樂莫作是念是物非我所有我長夜爲衆生故集比諸物汝等當取是物如已物無異教化衆生令行布施持戒忍辱精進禪定智慧乃至令得三十七助道法佛十力乃至十八不共法亦令得無漏法所謂須陀洹乃至阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時應

如是教化眾生令得離三惡道乃至一切生死往來苦復次須菩提菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜教化眾生作是言眾生汝等少何因緣故破戒當與汝作具足因緣若布施乃至智慧及種種資生所須是菩薩住尸羅波羅蜜利益眾生令行十善道遠離十不善道是諸眾生持諸戒不破戒不缺戒不濁戒不雜戒不取戒漸次三乘而得盡苦尸羅波羅蜜為首如檀波羅蜜說餘四波羅蜜亦如是

論問曰先說菩薩行六波羅蜜等諸助道法不具足菩薩道則不能得阿耨多羅三藐三菩提今須菩提應自知行六波羅蜜等具足菩薩道應得阿耨多羅三藐三菩提何以更問答曰須菩提不疑云何得阿耨多羅三藐三菩提今但問云何具足菩薩道得阿耨多羅三藐三菩提佛答若菩薩六波羅蜜等諸法以方便力和合故能行是時具足菩薩道方便力者不決定得是布施等三事亦不離是三事行檀波羅蜜是時照明菩薩道照明具足是一義若菩薩決定得布施等三事直隨常顛倒取相著法等過罪若不得是三事則墮斷滅邊著空還起邪見等諸煩惱便離菩薩道若菩薩離是二邊因空捨是施等假名字虛誑法因諸法實相離是著空無施者無受者如阿耨多羅三藐三菩提相觀是布施亦爾無異如是布施名為具足乃至十八不共法亦如是舍利弗在會中聞佛與須菩提說般若甚深果報大有利益雖有利益無決定性云何可習佛答菩薩行般若波羅蜜時不壞色不隨色如是名習般若波羅蜜菩薩初發心為知實法故常行般若波羅蜜次第隨其所宜行布施等諸法是常說菩薩行般若波羅蜜時行布施等諸法色不壞者不言是色無常不言是色空無所有是名不壞色不隨色者不如眼見色取相生著復次不說是色若常若無常若苦若樂等是名不隨色見常無常等皆非色實相復次不說是色根本從世性中來若從微塵中來從大自在天中來亦不說從時來亦不說自然生亦不說無因無緣而強生如是等名為不隨不壞

此中佛自說因緣是色性無故不隨不壞性無者是色從一切四大和合假名名為色是中無定一法名為色如先破色中說是色從因緣和合生故即是無性若無性即是性空若得是色相性空即是習般若波羅蜜乃至十八不共法亦如是復問世尊若諸法無自性可壞可隨者云何菩薩習般若波羅蜜不學般若波羅蜜不得阿耨多羅三藐三菩提佛可舍利弗意自說因緣若菩薩用方便力行六波羅蜜是人雖知諸法空而能起般若波羅蜜舍利弗若菩薩求一切法若得少許定性則可取可著今菩薩實求覓一切法不得定實所謂是般若波羅蜜是禪波羅蜜乃至是十八不共法是諸法皆不可得不可得故何所取舍利弗是名菩薩無取般若波羅蜜菩薩應學無取般若無取尚不可得何況般若等諸法一切法無性故舍利弗復問若一切法無性云何知是凡人乃至佛佛答一切法雖無根本定相但凡人顛倒故著菩薩行般若波羅蜜時以方便力故見一切法無

根本而發阿耨多羅三藐三菩提心是菩薩深行諸法性空故不見一切法有根本不見故不懈不退了了知一切法無我無所有性性常空但眾生愚癡顛倒故著是陰界入是時菩薩思惟籌量諸法甚深寂滅相而眾生深著虛誑顛倒菩薩自立如幻師種種神通變化說法度人如幻所作無憎無愛等心說法所謂慳者教施等六法復為說轉勝法令出生死得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提問曰六波羅蜜外更有何法為勝何以言更為說勝法答曰此中不說波羅蜜但為慳者說施乃至癡者為說智慧諸佛菩薩法有初有後初法所謂布施持戒受戒施果報得天上福樂為說五欲味利少失多受世間身但有衰苦讚歎遠離世間斷愛法然後為說四諦令得須陀洹果此中菩薩但說欲令眾生得佛道故先教令行六法此中善智慧不名為三解脫門所攝是善智慧能生布施等善法能滅慳貪瞋恚等惡法能令眾生得生天上何以知之更有勝法故勝法者所謂四諦聖法出法一切聖人所行法名為聖法出三界生死名為出法以是四諦說法故隨眾生根因緣令得須陀洹果乃至得一切種智此中雖不說初六法說布施等當知已攝復次菩薩為佛道故說是六法但眾生意劣故自取小乘是故不說布施持戒生天受報等初六法舍利弗白佛言世尊先說菩薩是畢竟不可得法令為無所有眾生說法令得無所有法所謂須陀洹果乃至一切種智世尊菩薩令得無所有法故能令眾生得無所有法無所得是有所得佛答菩薩行般若波羅蜜時無有有所得過何以故菩薩行般若波羅蜜時不見眾生及法但諸因緣和合假名眾生菩薩住二諦中為眾生說法不但說空不但說有為愛著眾生故說空為取相著空眾生故說有有無中二處不染如是方便力為眾生說法眾生現在我身及我尚不可得何況當得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗歡喜白佛言世尊曠大心是菩薩曠大心者此中自說因緣所謂無有法可得若一相若異相如人市買必須交易大心人則不然無所依止而能發大莊嚴大莊嚴故不生三界亦拔眾生令出三界而眾生不可得不縛不解故一切法空從久遠已來煩惱顛倒皆是虛誑不實是故名無縛無縛故亦無解縛即是垢解即是淨無淨無垢故無六道分別不分別六道故無罪福業罪福業無故無煩惱能起罪福業者不起罪福業亦不應有果報如是諸法畢竟空中而作大莊嚴是為希有譬如人虛空中種樹樹葉華果多所利益佛可舍利弗意舍利弗難是空故佛亦答亦可以其說空故可以其難空故答所謂舍利弗若眾生及諸法先有今無諸佛賢聖有過罪過罪者所謂令眾生入無餘涅槃永滅色等一切法入空中皆無所有以斷滅眾生及一切法故有罪過舍利弗眾生及一切法先來無若有佛無佛常住不異是諸法實相是故無六道生死亦無眾生可拔出舍利弗一切法先空是故菩薩於諸佛所聞諸法如是相故發阿耨多羅三藐三菩提心作是念菩提

中亦無有法可得亦無實定法令衆生著而不可度但衆生癡狂顛倒故著是虛誑法是故菩薩發大莊嚴不轉於阿耨多羅三藐三菩提作是念我必當得阿耨多羅三藐三菩提非不得得已用實法利益衆生利益衆生故衆生從顛倒得出欲明了是事故經中說幻師譬喻幻師即是菩薩幻師所作園林廬觀即是六波羅蜜等度衆生法幻師所作象馬男女即是菩薩所度衆生如幻師一身以幻力故幻作衆生園林廬觀等娛樂衆人若

幻師以所幻作事爲實於所幻人求其恩惠即是狂人菩薩亦如是從諸佛聞一切法性空如幻而以布施等利益衆生欲來恩惠福報即是顛倒問曰幻法呪術實有幻所作物可虛如衆生空菩薩亦空菩薩不化作衆生何得爲喻答曰諸法實相中法尚無何況衆生衆生異名名爲幻師幻師實無何以言幻師有而所幻者無如汝以幻師實有所幻者無聖人觀幻師及所幻物不異以明了事故說譬喻取其少許相似處爲喻何以盡取爲

難如師子喻王師子於獸中無畏王於羣下自在無難故以爲喻復何可責四脚負毛爲異耶佛說性空法諸法皆空猶有衆生是故說幻爲喻我今說喻以破衆生汝云何復以衆生爲難爾時須菩提白佛言世尊何等是成就衆生淨佛國土道須菩提雖知菩薩道以中說甚深性空故聽者生疑是故發問佛答菩薩從初發心行六波羅蜜乃至十八不共法是菩薩道行是道成就衆生淨佛國土須菩提復問云何行是法成就衆生須菩提

意若是法性空衆生亦性空云何可得成就佛答菩薩以方便力故以布施法教化衆生不教令著布施以爲眞實方便著菩薩語衆生汝曹善男子來布施莫著是布施如經中說衆生以布施生貴樂處貴樂因緣故生我憍慢我憍慢增長故破善法破善法故墮三惡道是故菩薩先教言莫著布施但因是布施修持戒等善法皆迴是法向涅槃所以者何是性空諸法實相不可取相如是菩薩方便力教化衆生令得須陀洹果乃至佛道是

菩薩自行布施亦教衆生布施若不自施或有人言若施是好法何不自行是故菩薩先自布施復次菩薩深愛善法布施是初門是故行是布施又菩薩深慈悲衆生以慈悲心雖大而不能充滿衆生是故先行布施令其心軟可以引導布施因緣生於四姓及作轉輪王以四攝法攝取衆生漸漸以三乘法令得涅槃教他布施讚歎布施法歡喜讚歎行布施者是深愛布施見同行故歡喜讚歎復次憐愍心於衆生若見修福則爲之歡喜如

慈父見子行善心則歡喜是人四種行布施生刹利等貴姓中以布施攝已漸漸教令持戒禪定等乃至今得辟支佛道或見衆生有大心者有少許慈悲心是人怖畏生死長遠故其心懈退菩薩方便力故語是衆生咄衆生阿耨多羅三藐三菩提易得汝等何以爲難衆生所著處此中無有定實法能遮者難解者汝等當發阿耨多羅三藐三菩提心既自得度復能度脫衆生度脫衆生者菩薩自乘大乘得度以三乘隨衆生所應度而度之

既自利益復利益他人利益他人者既自得佛而以三乘度脫衆生若菩薩能如是行般若波羅蜜者從初發心終不墮三惡道常作轉輪聖王者菩薩多生欲界何以故以無色界中無形故不可教化色界中多味著禪定樂無猒惡心故難化亦不生欲天所以者何著妙五欲多故難化在人中世世以四事攝衆生故作轉輪聖王此中佛自說因緣隨其所種得大果報等如經中說布施相復有菩薩行檀波羅蜜時見衆生破戒作是言汝曹以因緣不具足故破戒我當給汝所須令無乏少破戒人有二種一者持戒因緣不具足故如貧窮人飢寒急故作賊二者持戒因緣雖具足以習惡心故好行惡事貧窮破戒者菩薩語之言汝但持戒我當給汝所須汝等住持戒中漸漸以三乘而得度脫是名因緣布施生戒衆生以不如意事故瞋若以求物不如意故瞋人不稱意故瞋菩薩住檀中隨其意而給足之所謂若貧乏者給施令不瞋可爾人不得稱意惱之令瞋復云何答曰以

如意珠施之則使人皆稱意珠之威德故人無瞋者如行者入慈三昧故人無瞋者是故說少何因緣故瞋我當令汝所少具足復次一切法性皆空無所有汝所瞋因緣亦皆虛誑無定汝云何以虛誑事故瞋罵加害乃至奪命起此重罪業故墮三惡道受無量苦汝莫以虛誑無實事故而受大罪如山中有一佛圖彼中有一別房中有鬼來恐惱道人故諸道人皆捨房而去有一客僧來維那處分令住此房而語之言此房中有鬼神喜惱人能住中者住客僧自以持戒力多聞故言小鬼何所能我當伏之即入房住暮更有一僧來求住處維那亦令在此房住亦語有鬼惱人其人亦言小鬼何所能我當伏之先入者閉戶端坐待鬼後來者夜闇打門求入先入者謂爲是鬼不爲開戶後來者極力打門在內道人以力拒之外者得勝排戶得入內者打之外者亦極力熱打至明旦相見乃是故舊同學各相愧謝衆人雲集笑而怪之衆生亦如是五衆無我無人空取相致鬪諍若支

解在地但有骨肉無人無我是故菩薩語衆生言汝莫於根本空中鬪諍作罪諍鬪故人身尚不可得何況值佛當知人身難得佛世難值好時易過一墮諸難永不可治若墮地獄燒炙屠割何可教化若墮畜生共相殘害亦不可化若墮餓鬼饑渴熱惱亦不可化若生長壽天千萬佛過著禪定味故皆不覺知如安息國諸邊地生者皆是人身愚不可教化雖生中國或六情不具或四肢不完或盲聾瘖瘂或不識義理或時六情具足諸根通利而深著邪見言無罪福不可教化是故爲說好時易過墮諸難中不可得度餘波羅蜜如經中廣說故不復解之問曰住檀波羅蜜行五波羅蜜訖何以復更說六波羅蜜答曰上一度中次第具足五本則一時總說復次先但說六波羅蜜今通說三十七品及諸道果問曰三十七品自從心出云何是因緣可與答曰菩薩供給坐禪者衣服飲食醫藥法杖禪毱禪鎮令得好師教詔令得好弟子受化與骨人令觀與禪經令人爲說禪法如是

等三十七助道法因緣又令人為說摩訶衍法汝等所須衣服飲食盡來取之便如自物莫自疑難汝等得是物已自行六波羅蜜亦教化他人令行六波羅蜜是布施性皆空汝等莫著是施及以果報衆生得是性空漸漸得阿耨多羅三藐三菩提入無餘涅槃如布施為首生五波羅蜜餘波羅蜜亦如是

大智度論卷第九十一

大智度論卷第九十二

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋淨佛國土品第八十二之上（經作淨佛國品）

【經】爾時須菩提作是念何等是菩薩摩訶薩道菩薩住是道能作如是大莊嚴佛知須菩提心所念告須菩提六波羅蜜是菩薩摩訶薩道三十七助道法是菩薩摩訶薩道十八空是菩薩摩訶薩道八背捨九次第定是菩薩摩訶薩道佛十力乃至十八不共法是菩薩摩訶薩道一切法亦是菩薩摩訶薩道須菩提於汝意云何頗有法菩薩所不學能得阿耨多羅三藐三菩提不須菩提無有法菩薩所不應學者何以故菩薩不學一切法不能得一切種智須菩提白佛言世尊若一切法空云何言菩薩學一切法將無世尊無戲論中作戲論耶所謂是此是彼是世間法是出世間法是有漏法是無漏法是有為法是無為法是凡夫人法是阿羅漢法是辟支佛法是佛法佛告須菩提如是如是一切法實空須菩提若一切法不空者菩薩摩訶薩不得阿耨多羅三藐三菩提須菩提今一切法實空故菩薩摩訶薩能得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如汝所言若一切法空將無佛於無戲論中作戲論分別此彼是世間法是出世間法乃至是佛法須菩提若世間衆生知一切法空菩薩摩訶薩不學一切法得一切種智須菩提今衆生實不知一切法空以是故菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提已分別諸法為衆生說須菩提於是菩薩道從初已來應如是思惟一切諸法中定性不可得但從和合因緣起法故有名字諸法我當思惟諸法實性無所著若六波羅蜜性若三十七助道法若須陀洹果乃至阿羅漢果若辟支佛道若阿耨多羅三藐三菩提何以故一切法空一切法性空空不著空空亦不可得何況空中有著須菩提菩薩摩訶薩如是思惟不著一切法而學一切法住是學中觀衆生心行是衆生心在何處行知衆生虛妄不實中行是時菩薩作是念是衆生著

不實虛妄法易度耳是時菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中以方便力故如是教化言汝諸衆生當行布施可得饒財亦莫恃布施果報而自高何以故是中無堅實法持戒禪定智慧亦如是諸衆生行是法可得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道佛道莫念有是法如是教化行菩薩道而無所著是中無有堅實故若如是教化是名行菩薩道於諸法無所著故何以故一切法無著相以性無故性空故須菩提是菩薩摩訶薩如是行菩薩道時無所住是菩薩用不住法故行檀波羅蜜亦不住是中行尸羅波羅蜜亦不住是中行羼提波羅蜜亦不住是中行毗棃耶波羅蜜亦不住是中行禪波羅蜜亦不住是中行般若波羅蜜亦不住是中行初禪亦不住是中何以故是初禪初禪相空行禪者亦空所用法亦空第二第三第四禪亦如是慈悲喜捨四無色定八背捨九次第定亦如是得須陀洹果亦不住是中得斯陀含果阿那含果阿羅漢果亦不住是中得辟支佛道亦不住是中

須菩提白佛言世尊何因緣故不住是中佛言二因緣故不住是中何等二一者諸道果性空無住處亦無所用法亦無住者二者不以少事爲足作是念我不應不得須陀洹果我必應當得須陀洹果我但不應是中住乃至辟支佛道我不應不得我必應當得我但不應是中住乃至得阿耨多羅三藐三菩提不應住何以故我從初發意已來更無餘心一心向阿耨多羅三藐三菩提須菩提菩薩一心向阿耨多羅三藐三菩提中遠離餘心所作身口意業皆應阿耨多羅三藐三菩提須菩提是菩薩摩訶薩住是一心能生菩提道須菩提白佛言世尊若一切諸法不生云何菩薩摩訶薩能生菩提道佛告須菩提如是如是一切法無生云何無生無所作無所起者一切法不生故須菩提白佛言世尊有佛無佛諸法法相不常住耶佛言如是如是有佛無佛是諸法法相常住以衆生不知是法住法相爲是故菩薩摩訶薩爲衆生故生菩提道用是道拔出衆生生死須菩提白佛

言世尊用生道得菩提佛言不也世尊用不生道得菩提佛言不也世尊用不生非不生道得菩提佛言不也須菩提言世尊云何當得菩提佛言非用道得菩提亦不用非道得菩提須菩提菩提即是道道即是菩提須菩提白佛言世尊若菩提即是道道即是菩薩者今菩薩未作佛時應當得阿耨多羅三藐三菩提云何說諸佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀有三十二相八十隨形好十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲佛告須菩提於汝意云何佛得菩提不不也世尊佛不得菩提何以故佛即是菩提菩提即是佛如須菩提所問菩薩時亦應得菩提須菩提是菩薩摩訶薩具足六波羅蜜三十七助道法具足佛十力四無所畏四無礙智十八不共法具足住如金剛三昧用一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提是時名爲佛一切法中得自在須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩淨佛國土佛言有菩薩從初發意已來自除身麤業除口麤業除意麤業亦淨

他人身口意麤業世尊何等是菩薩摩訶薩身麤業口麤業意麤業佛告須菩提不善業若殺生乃至邪見是名菩薩摩訶薩身口意麤業復次須菩提慳貪心破戒心瞋心懈怠心亂心愚癡心是名菩薩意麤業復次戒不淨是名菩薩身口麤業復次須菩提若菩薩遠離四念處行是名菩薩麤業遠離四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空三昧無相無作三昧亦名菩薩麤業復次須菩提菩薩摩訶薩貪須陀洹果證乃至貪阿羅漢果證辟支佛道是名菩薩摩訶薩麤業

【論】釋曰上來須菩提常種種問空法以時會疑其已體寂滅無戲論法猶復多問是以不問而心念復次有菩薩及諸天深入禪定不好語言而欲得法利是故須菩提不發言而心念問曰須菩提雖無言而世尊以言答答曰佛身色視無猒足如色無猒聲亦如是雖語而不妨細禪定行是故佛以言答復次佛安立寂滅相於阿耨多羅三藐三菩提中住不分別一切法若善若不善等衆生有疑而問佛隨所問所念而答是故不與須菩提同須菩提聞是六波羅蜜等諸法甚深義不能得其邊是故問何等是菩薩道行是道如清淨槃無所著六波羅蜜等諸善法莊嚴佛知其意於須菩提所益雖少爲增益諸菩薩故答六波羅蜜等是菩薩道六波羅蜜是菩薩初發心道次行四禪八背捨九次第定及三十七品道但求涅槃十八空佛十力等微細但爲求佛道六波羅蜜道多爲衆生故三十七品等但求涅槃十八空等於涅槃中出過聲聞辟支佛地入菩薩位道是三種皆是生身菩薩所行所以者何分別諸法故今又一切法皆是菩薩道是法性生身菩薩所行不見諸法有好惡安立諸法平等相故此中佛自說因緣菩薩應學一切法若一法不學則不能得一切種智學一切法者用一切種門思惟籌量修觀通達須菩提白佛若一切法一相所謂空云何菩薩學一切法將無於無戲論相法中作戲論耶所謂此彼諸法略說是戲論相此東彼西是上是下是常是無常是實是空是世間是出世間乃至是二乘法是佛法佛可其說一切法空相若法實定有不空者即是無生無滅無生無滅故無四諦無四諦故無佛法僧寶如是三寶等諸法皆壞今諸法實空乃至空相亦空衆生愚癡顛倒故著是故於衆生中起悲心欲拔出故求佛身力欲令衆生信受其語捨顛倒入諸法實相是故菩薩雖知諸法空而爲利益衆生分別說若衆生自知諸法空菩薩但自住空相中不須學分別一切法菩薩行菩薩道時從初發意已來如是思惟一切法無定實性但從因緣和合起是衆因緣亦各各從和合起乃至到畢竟空畢竟空雖是一法實餘者無性故皆虛誑我從無始世來著是虛誑法於六道中猒受苦惱我今是三世十方佛子般若是我母今不應復隨逐虛誑法是故菩薩乃至畢竟空中亦不著何況餘法所謂檀波羅蜜等爾時菩薩照明菩薩道其心安隱自念我但斷著心道自然至知是事已念衆生染著世間而畢竟空亦空無性無有住處

衆生難可信受爲令衆生信受是法故學一切法修行生起是度衆生方便法觀衆生心行所趣知好何法念何事所志願觀時悉知衆生所著處皆是虛誑顛倒憶想分別故著無有根本實事爾時菩薩大歡喜作是念衆生易度耳所以者何衆生所著皆是虛誑無實譬如人有一子喜在不淨中戲聚土爲穀以草木爲鳥獸而生愛著人有奪者瞋恚啼哭其父知已此子今雖愛著此事易離耳小大自休何以故此物非眞故菩薩亦如是觀衆生愛著不淨臭身及五欲是無常種種苦因知是衆生得信等五善根成就時即能捨離若小兒所著實是眞物雖復年至百歲著之轉深不可得捨若衆生所著物定實有者雖得信等五根著之轉深亦不能離以諸法皆空虛誑不實故得無漏清淨智慧眼時即能遠離所著大自慚愧譬如狂病所作非法醒悟之後羞慚無顏菩薩知衆生易度已安住般若中以方便力教化衆生汝等當行布施可得饒財莫恃是布施果報而自憍高此中無有堅實皆當破壞與未布施時無異持戒等乃至十八不共法亦如是是諸法雖清淨大有所益皆是有爲法從因緣生無有自性汝等若著是法能生苦惱譬如熱金丸雖是寶物捉則燒手如是菩薩教化衆生行菩薩道自無所著亦爲衆生說無所著以無著心行檀波羅蜜故於檀中不住不住者所謂布施時不取三種相亦不著果報而自高生罪業布施果報滅壞時亦不生惱尸羅波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是此中佛自說不住因緣有二種一者菩薩深入空不見諸法性故不住二者不以小事爲足故不住是菩薩無有異心但一向能生菩提道須菩提白佛若一切法無生云何菩薩能生菩提道佛可須菩提意一切法無生我實處處說諸法無生非爲凡夫說但爲得無作解脫不起三種業者說復問世尊佛自說有佛無佛諸法法相常住如聖人法相空凡人亦如是佛可其所說諸法實相常住以衆生不知不解故起菩提道但爲除凡夫顛倒法故名爲道若決定有道可著者即復是顛倒道非道平等即是道是故不應難須菩提復問云何可得菩提用生道故得耶佛言不也何以故生道者菩薩觀是有爲法生滅相謂是實是故不如先說熱金丸喩不生法即是無爲無作法故亦不可以得菩提生不生二俱有過故非生非不生得菩提耶答言不也問曰若生不生二俱有過非生非不生復不應有過何以言不得答曰若分別非生非不生是好是醜取相生著故故言有過若能不著則是菩提道須菩提問若不以四句得者云何得道佛答不以道不以非道則得菩提何以故菩提即是道道即是菩提菩提名諸法實相是諸佛所得究竟實相無有變異一切法入菩提中皆寂滅相如一切水入大海同爲一味是故佛說菩提性即是道性若菩提性道性異者不名菩提爲無戲論寂滅相是故說菩提即是道道即是菩提復次是二法異者行道不應到菩提諸法因果不一不異故須菩提復問若爾者菩薩行道應便是佛

所以者何道即是菩提故又佛應是菩薩何以故菩提即是道故今何以說有差別佛有十力等三十二相八十隨形好須菩提為新學菩薩故分別難佛菩薩應即是佛佛以反問答佛得菩提不答言不也何以故菩提不離佛佛不離菩提二法和合故是佛是菩提是故不應難言菩薩即是佛此總相答問曰佛是眾生菩提是法云何言佛即是菩提答曰先有三十二相莊嚴身六波羅蜜等功德莊嚴心而不名為佛得菩提故名之為佛是故言佛與菩提不異微妙清淨五眾和合假名為佛法即是五眾五眾不離假名菩提即是五眾實相一切法皆入菩提故是故佛即是菩提菩提即是佛但凡夫心中分別有異問曰汝先論議中說言菩提與道不一不異經中何以說道即是菩提菩提即是道佛即是菩提菩提即是佛答曰一異雖俱不實而多用一故此中說菩提即是道道即是菩提無咎如常無常是二邊常多生煩惱故不用無常能破顛倒故多用事既成辦亦捨無常此中亦如是若以觀種種別異法故多生著心若觀諸法一相若無常苦空等是時煩惱不生著心少故是故多用是一於實義中一亦不用若著一即復是患復次別異無故一亦不可得相待法故但以不著心不取一相故說無咎一不實故菩薩不得即是佛復次今佛更答須菩提自說因緣菩提雖寂滅相而菩薩能具足六波羅蜜等諸功德住金剛三昧以一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提爾時於一切法中自在得名為佛菩薩雖知道及菩提不異未具足諸功德故不名為佛又佛諸事畢竟願行滿足故不名為菩薩得者是佛法是菩提求菩提者是菩薩須菩提從佛聞菩提相道相成就眾生已今問淨佛國土事諸阿羅漢辟支佛無有力知淨佛國事是故問問曰何等是淨佛土答曰佛土者百億日月百億須彌山百億四天王等諸天是名三千大千世界如是等無量無邊三千大千世界名為一佛土佛於此中施作佛事佛常晝三時夜三時以佛眼遍觀眾生誰可種善根誰善根成熟增長誰善根成就應得度見是已以神通力隨所見教化眾生心隨逐外緣得隨意事則不生瞋惱得不淨無常等因緣則不生貪欲等煩惱若得無所有空因緣則不生癡等諸煩惱是故諸菩薩莊嚴佛土為令眾生易度故國土中無所乏少無我心故則不生慳貪瞋恚等煩惱有佛國土一切樹木常出諸法實相音聲所謂無生無滅無起無作等眾生但聞是妙音不聞異聲眾生利根故便得諸法實相如是等佛土莊嚴名為淨佛土如阿彌陀等諸經中說佛答菩薩從初發意來自淨麤身口意業亦教他人淨麤身口意業問曰若菩薩淨佛土是菩薩得無生法忍住神通波羅蜜然後能淨佛土今何以言從初發意來淨麤身口意業答曰三業清淨非但為淨佛土一切菩薩道皆淨此三業初淨身口意業後為淨佛土自身淨亦淨他人何以故非但一人生國土中者皆共作因緣內法與外法作因緣若善若不善多惡口業故地生荊棘諂誑曲心故地

則高下不平慳貪多故則水旱不調地生沙礫不作上諸惡故地則平正多出珍寶如彌勒佛出時人皆行十善故故地多珍寶問曰若布施等諸善法得淨佛土果報何以但說淨三業答曰雖知善惡諸法是苦樂因緣如一切心心數法中得道時智慧爲大攝心中定爲大作業時思爲大得是思業已起身口業布施禪定等以思爲首譬如縫衣以針爲導受後世果報時業力爲大是故說三業則攝一切業法意業中盡攝一切心數法身口則攝一切色法入身行三種福德具足則國土清淨內法淨故外法亦淨譬如面淨故鏡中像亦淨如毗摩羅詰經中說不殺生故人皆長壽如是等問曰身口意麤業是事易知須菩提何以故問答曰麤細不定故如求道人中布施是麤善於白衣爲細如小乘中不善業爲麤善業爲細摩訶衍中取善法相乃至涅槃皆名爲麤以麤細不定故問佛次第爲說麤業相所謂奪命乃至邪見是三種身業四種口業三種意業皆名爲麤復次破菩薩六波羅蜜法慳貪等皆名爲麤問曰先說十不善道已攝慳貪等何以復別說答曰是六法不入十不善道十不善道皆是惱衆生法是六法不但爲惱衆生如慳心但自惜財不惱衆生貪心有二種一但貪他財未惱衆生二者貪心轉盛求而不得財欲毀害是名業道以能起業故瞋亦如是小者不名業道以其能趣惡處故爲道是故別說六法無咎問曰六波羅蜜中已說今何以復說戒不淨答曰破戒法是殺生等麤罪戒不淨是微細罪不惱衆生如飲酒等不入十不善道復次破五衆戒名爲破戒不破所受戒常爲三毒覆心不憶念戒迴向天福邪見持戒如是等名爲戒不淨復次若菩薩心遠離四念處等三十七品三解脫門是名麤業所以者何此中心皆觀實法隨涅槃不隨世間若出四念處等法心則散亂譬如蛇行本性好曲若入竹筩則直出筩還曲復次若菩薩貪須陀洹果證是爲麤業如人聞佛說須陀洹果不墮三惡道盡無量苦如五十由旬池水餘在者如一滴二滴則生貪心以其心不牢固本求作佛爲衆生令爲自身而欲取證是爲欺佛亦負衆生是故名麤譬如人請客欲設飲食而竟不與是則是妄語負客菩薩亦如是初發心時作願我當作佛度一切衆生而貪須陀洹是則負一切衆生如貪須陀洹果乃至貪辟支佛道亦如是

大智度論卷第九十二

音釋

金丸（丸戶官切圜也）　摩訶衍（梵語也此云大乘衍音演）　筩（徒紅切截竹爲筩也）

大智度論卷第九十三

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋淨佛國土品第八十二之下

【經】復次須菩提菩薩色相受想行識相眼相耳鼻舌身意相色聲香味觸法相男相女相欲界相色界相無色界相善法相不善法相有為法相無為法相是名菩薩麤業菩薩摩訶薩皆遠離如是麤業相自布施亦教他人布施須食與食須衣與衣乃至種種資生所須盡給與之亦教他人種種布施持是福德與一切衆生共之迴向淨佛國土故持戒忍辱精進禪定智慧亦如是是菩薩摩訶薩或以三千大千界土滿中珍寶施與三尊作是願言我以善根因緣故令我國土皆以七寶成復次須菩提菩薩摩訶薩以天妓樂樂佛及塔作是願言以是善根因緣令我國土中常聞天樂復次須菩提菩薩摩訶薩以三千大千國土滿中天香供養諸佛及佛塔作是言以是善根因緣令我國土中常有天香復次須菩提菩薩摩訶薩以百味食施佛及僧作是願言以是善根因緣故令我國土中衆生皆得百味食復次須菩提菩薩摩訶薩以天香細滑施佛及僧作是願言以是善根因緣故令我國土中一切衆生受天香細滑復次須菩提菩薩摩訶薩以隨意五欲施佛及僧并一切衆生作是願言以是善根因緣故令我國土中弟子及一切衆生皆得隨意五欲是菩薩以隨意五欲共一切衆生迴向淨佛國土作是願言我得佛時是國土中如天五欲應心而至復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時作是願言我當自入初禪亦教一切衆生入初禪第二第三第四禪慈悲喜捨心乃至三十七助道法亦如是我得阿耨多羅三藐三菩提時令一切衆生不遠離四禪乃至不遠離三十七品助道法如是須菩提菩薩摩訶薩能淨佛國土是菩薩隨爾所時行菩薩道滿足是諸願是菩薩自成就一切善法亦成就一切衆生善法是菩薩受身端正所化衆生亦得端正所以者何福德因緣厚故須菩提菩薩摩訶薩應如是淨佛國土是國土中乃至無三惡道之名亦無邪見三毒二乘聲聞辟支佛之名耳不聞有無常苦空之聲亦無我所有乃至無諸結使煩惱之名亦無分別諸果之名風吹七寶之樹隨所應度而出音聲所謂空無相無作如諸法實相之音有佛無佛一切法一切法相空空中無有相無相中則無作出如是法音若晝若夜若坐若臥若立若行常聞此法是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時十方國土中諸佛讚歎衆生聞是佛名必至阿耨多羅三藐三菩提是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時說法衆生聞者無有不信而生疑言是法是非法何以故諸法實相中皆是法無有非法諸有薄福之人於諸佛及弟子中不種善根不隨善知識沒在我見中乃至沒在一切種種見中墮在邊見若斷若常如是人以邪見故非佛言佛佛言非佛非法言法法言非法如是人破法故身壞命終墮惡道地獄中諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時見此衆生

往來五道令離邪聚立正定聚中更不墮惡道如是須菩提菩薩摩訶薩淨佛國土中衆生無雜穢心若世間法若出世間法若有漏若無漏若有爲若無爲乃至是國土中衆生畢竟阿耨多羅三藐三菩提須菩提是爲菩薩摩訶薩淨佛國土

【論】釋曰復有麤業於諸法畢竟空中取相生著心所謂取色相受想行識相眼相乃至意相色相乃至法相男相女相三界善不善有爲無爲相等問曰男女相可是虛妄不實餘色等善不善法若不取相云何能猒色等成就善法答曰佛法中有二種空一者衆生空二者法空以衆生空破衆生相所謂男女等相以法空破色等法中虛妄相如破一切法空中說能觀色等善法如幻如化不取定實相得猒心則捨戲論常無常等是不名爲取相又色等及善法皆和合性空行故不生諸煩惱問曰一切有爲法假名和合故不應取無爲法是眞實法所謂如法相實際何以不取答曰以不取相是無爲法無相名爲無爲法門若取相便是有爲如是等一切虛誑取相不實遠離麤身口意業菩薩欲行淨佛土遠離如是等麤身口意業自行六波羅蜜亦教他人令行共清淨因緣故則佛土清淨上總相說下別相說是菩薩滿三千大千世界七寶施佛及僧作是願我以是布施因緣令我國土皆七寶莊嚴問曰若滿三千大千世界珍寶從何處得又諸佛賢聖少欲知足誰受是者若凡人無猒足何能受三千世界物答曰是菩薩是法性生身住具足神通波羅蜜中爲供養十方佛故以如三千世界珍寶供養又此寶物神通力所作輕細無妨如第三禪遍淨天六十人坐一針頭而聽法不相妨礙何況大菩薩深入神通所作寶物或有菩薩變身如須彌山遍十方佛前以爲燈炷供養於佛若佛塔廟而作願言令我國土常有光明不須日月燈燭或有菩薩雨諸華香幡蓋瓔珞以爲供養復作是願令我國土衆生端正如華身相嚴淨無有醜陋如是等種種好色因緣復有菩薩以天妓樂娛樂於佛若佛塔廟是菩薩或時以神通力故作天妓樂或作天王轉輪聖王妓樂或作阿修羅神龍王等天妓樂供養願我國中常聞好音問曰諸佛賢聖是離欲人則不須音樂歌舞何以妓樂供養答曰諸佛雖於一切法中心無所著於世間法盡無所須諸佛憐愍衆生故出世應隨供養者令隨願得福故受如以華香供養亦非佛所須佛身常有妙香諸天所不及爲利益衆生故受是菩薩欲淨佛土故求好音聲欲使國土中衆生聞好音聲其心柔軟心柔軟故易可受化是故以音聲因緣而供養佛或有菩薩滿三千大千世界香供養諸佛若塔根香莖香葉香末香若天香若變化香若菩薩果報生香作是願令我國土中常有好香無有作者或有菩薩以百味供養諸佛及僧有人言能以百種羹供養是名百味有人言餅種數五百其味有百是名百味有人言百種藥草藥果作歡喜丸是名百味有人言飯食羹餅總有百味有人言飲食種種備足故稱爲百味人飲食故百味天食

則百千種味菩薩福德生果報食及神通力
變化食則有無量味能轉人心令離欲清淨
是四種食菩薩隨因緣供養佛及僧是故國
土中自然有百味飲食或有菩薩以天塗香
天竺國熱又以身臭故以香塗身供養諸佛
及僧以此因緣故令我國土衆生受天香細
滑問曰沙彌戒乃至受一日戒尚不以香塗
身云何以香供養佛及僧答曰是菩薩以身
所貫物隨所須時用以供養或以塗地塗壁
及行坐處又以隨意五欲供養諸佛及僧及
餘衆生是菩薩以好車馬妻妾妓樂旛蓋金
銀衣服珍寶出家人所不受則施諸衆生作
願言令我國土衆生常得隨意五欲問曰此
五欲佛說如火如坑如瘡如獄如怨如賊能
奪人善根菩薩何以願使衆生得五欲又佛
說弟子應衲衣乞食坐林樹下菩薩何以爲
衆生求得五欲答曰天人中五欲是福德果
報若今世若後世貧窮薄福者不能自活則
行刼盜或爲物主所害或爲財殺他或被詰
問妄言不作如是次第作十不善皆由貧窮

故作若人五欲具足則所欲隨意則不行十
不善菩薩國土衆生豐樂自恣無所乏少則
無衆惡但有愛慢等輭結使若聞佛所說或
聞弟子所說以心柔輭故聞法易可得道雖
著心多利根故聞無常苦空等即便得道譬
如垢膩之衣則以灰泥淹之經宿以水浣之
一時都去菩薩不欲令衆生著故以五欲施
但欲令一時捨故與之如汝先說佛教弟子
衲衣乞食宿罪因緣生在惡世染著心多若
得好衣美食著心則深又爲求好衣食故妨
廢行道是菩薩淨佛國土衆生無量福德成
就五欲一等故不復貪著亦不更求故無所
妨又復若行者離五欲修苦行則增長瞋恚
又復憶念五欲則生煩惱爾時則無所向是
故佛言捨苦樂用智慧處中道是故淨佛國
土五欲施無妨問曰若爾者毗尼中何以一
比丘言我知佛法義受五欲不妨道是比丘
應呵乃至三不止擯出答曰佛法有二種小
乘大乘小乘中薄福之人三毒偏多如婆蹉
經中佛說我白衣弟子非一非二乃至出五

百人受赤栴檀塗身及受好香華妻子共卧
使令奴婢而斷三結得須陀洹盡三世苦薄
三毒得斯陀含是阿梨吒比丘聞是事即言
雖受五欲而不妨道不知是事佛爲誰說佛
爲白衣故說此比丘持著出家法中說是須
陀洹斯陀含等不作是言我盡形壽不犯欲
以有餘三毒故時時忘道而發婬心出家人
於僧中口自誓言我盡形壽不犯婬欲佛言
若出家人犯欲則棄是比丘自誓而犯是一
罪知佛所制而故違犯是二罪是比丘見白
衣得道故而以自身同彼是故墮罪淨佛國
土有二種衆生若出家若在家在家者雖受
五欲無罪亦無所妨如兜率陀諸天及鬱單
越人雖受五欲不起重罪出家衆生隨佛所
不聽在家受五欲亦無過咎小乘法中爲阿
梨吒比丘說薄福重罪之人心多悔故淨佛
國土者世世習行六波羅蜜三解脫門雖得
五欲亦不染著如經中說所謂菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜作是念我當自入初禪亦當
教化衆生入初禪四禪四無量心乃至三十

七品亦如是菩薩作是願我作佛時盡行四禪乃至三十七品如是福德故衆生雖受五欲不能爲妨是菩薩作無量阿僧祇願隨爾所時行道盡具足是願是菩薩一切善法皆成就及所成就衆生一切善法成就故得身端正見者無猒亦成就衆生令得端正須菩提菩薩應如是淨佛國土復次淨佛土者乃至無三惡之名何況有三惡道問曰諸佛以大慈悲心爲苦惱衆生故出世若無三惡道何所憐愍答曰佛出爲度衆生故而三惡道衆生不可度但可令種善根而已是故佛名天人師若無天人但有三惡道可應有難應作是問問曰佛憐愍衆生淨佛國土中何以無三惡道衆生答曰憐愍一切衆生平等無異此中說清淨業因緣是國土中無三惡道又佛非但一國土乃有十方恒河沙國土佛有清淨國土有雜國土雜國土中則具有五道淨佛國土或有人天別異或無有人天別異如過去天王佛國土中唯佛世尊以爲法王是故名爲天王佛復有國土無三毒邪見問曰諸佛但爲除衆生煩惱故出世邪見三毒即是煩惱若無煩惱出何所爲答曰有人言是中大福德因緣故邪見三毒不發故言無復次有人言是中諸菩薩皆得無生法忍常修六波羅蜜等諸功德常遊十方度脫衆生於諸佛所修習諸佛三昧勝教化無數聲聞辟支佛亦勝教化阿鞞跋致菩薩成就衆生菩薩淨佛土菩薩爲近佛道故利益轉大是國土無二乘之名者問曰餘佛有三乘教化豈獨劣耶答曰佛出五濁惡世於一道分爲三乘問曰若爾阿彌陀佛阿閦佛等不於五濁世生何以復有三乘答曰諸佛初發心時見諸佛以三乘度衆生自發願言我亦當以三乘度衆生亦無無常苦空無我之名者以衆生深著常樂等顛倒故爲說無常苦法是中無常樂等倒故不須無常苦若無病則不須藥亦無我所有乃至無諸煩惱結使亦如是無二乘故亦無須陀洹等諸果但一向著諸法實相先得無生法忍者得諸三昧陀羅尼門轉復增益諸地等功德風吹七寶之樹隨所應度而出聲者是菩薩欲使衆生易聞法故七寶之樹出法音聲寶樹徧滿國土故衆生生便聞法餘心不生但生法心問曰諸佛有無量不可思議神通力何以不變化作無量說法度衆生何須樹木音聲答曰衆生甚多若佛處處現身衆生不信謂爲幻化心不敬重有衆生從人聞法心不開悟若從畜生聞法則便信受如本生經說菩薩受畜生身爲人說法人以希有故無不信受又謂畜生心直不誑故有人謂畜生是有情之物皆有欺誑以樹木無心而有音聲則皆信受所謂空無相無作有佛無佛一切法常空空故無相無相故無作無起如是等法晝夜常出餘國土以神通力口力種種變化此中常自然音聲淨佛國土佛常爲諸佛所讚大作功德故能得如是淨國若聞淨國佛名則畢定作佛問曰餘佛種種勤苦說法衆生尚不得道何以但聞佛名便得道答曰餘處佛種種說法衆生或得善根終不空說若聞是佛名畢至阿鞞跋致不言今得問曰一切佛

若人好心聞名皆當至佛如法華經中說福德若大若小皆當作佛何以獨說淨國佛答曰人聞餘佛名字謂受生與人無異但有一切智得道爲異心不敬重故雖種善根亦不能深是中是法性身佛身無量無邊光明說

法音聲徧滿十方國土國中衆生皆是近佛道者無量阿僧祇由旬衆中說法勝無量億阿僧祇日月光明常從身出佛令衆生見則

得見若不聽則不見是佛一一毛孔邊常出無量無邊阿僧祇佛一一諸佛等無異於化

佛邊展轉復出隨應度衆生見佛優劣根本眞佛無有分別大小之異如是等若見若聞名若聞如是功德深信敬重故所種善根云何不畢定作佛復次是佛說法時無有疑者乃至無一人言是法爲非佛口所說悉皆是法問曰人從釋迦文尼佛聞法生疑者多答曰佛此中自說因緣有人薄福不種善根不得善知識故生疑著我見邊見邪見等諸煩惱覆故非佛言是佛是佛言非佛不深種善根不順善師三毒邪見一時發起無所依隨任意自恣若見邪見順其意故言是一切智見諸佛說畢竟空不順其意便言非佛非法言法法言非法如是人於諸佛所多生疑多生疑故心悔是淨佛國中無如是罪人故不生疑佛言如是罪人破諸法實相故死墮地獄惡道中諸菩薩得阿耨多羅三藐三菩提見諸罪人往來生死中以佛神通力拔出衆生令住正定聚中不墮三惡趣是名淨佛土是佛土中無如是諸過無不具足於世間出世間有漏無漏有爲無爲等中無有障礙所

謂國土七寶衆生身端正相好莊嚴無量光明常聞法音常不遠離六波羅蜜乃至十八不共法是中衆生皆畢定至阿耨多羅三藐三菩提問曰上聞佛名畢定至佛此於諸法無障礙必得作佛有何差別答曰此中衆生常見佛常聞法深種善根多集佛法故疾得作佛聞名者雖俱畢定而小不如如是等名爲淨佛國土相如十地中莊嚴菩提樹說

釋必定品第八十三之上

【經】須菩提白佛言世尊是菩薩摩訶薩爲必定爲不必定佛告須菩提菩薩摩訶薩必定非不必定世尊何處必定爲聲聞道中爲辟支佛道中爲佛道中佛言菩薩摩訶薩非聲聞辟支佛道中必定是佛道中必定須菩提白佛言世尊爲初發意菩薩必定耶爲最後

身菩薩必定耶佛言初發意菩薩亦必定阿鞞跋致菩薩亦必定後身菩薩亦必定世尊必定菩薩墮惡道中生不不也須菩提於汝意云何若八人若須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛生惡道中不不也世尊如是須

菩提菩薩摩訶薩從初發意已來布施持戒忍辱精進行禪定修智慧斷一切不善業若墮惡道若生長壽天若不得修善法處若生邊國若生惡邪見家無作見家是中無佛名無法名無僧名無有是處須菩提初發意菩薩於阿耨多羅三藐三菩提以深心行十不善道無有是處世尊若菩薩摩訶薩有如是善根功德成就如佛自說本生受不善果報是時善根爲何所在佛告須菩提菩薩摩訶薩爲利益衆生故隨而受身以是身利益衆

生須菩提菩薩摩訶薩作畜生時有大方便力若怨賊欲來殺害以無上忍辱無上慈悲心捨身不惱怨賊汝諸聲聞辟支佛無有是力以是故須菩提當知菩薩摩訶薩欲具足大慈悲心爲憐愍利益衆生故受畜生身須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩住何等善根中受如是諸身佛告須菩提菩薩摩訶薩從初發意乃至道場於其中間無有善根不具足者具足已當得阿耨多羅三藐三菩提以是故菩薩摩訶薩從初發意應當學具足一切善根學善根已當得一切種智當斷一切煩惱習須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩成就如是白淨無漏法而生惡道畜生中佛告須菩提於汝意云何佛成就白淨法無漏法不須菩提言佛一切白淨無漏法成就須菩提若佛自化作畜生身作佛事度衆生實是畜生不須菩提言不也佛言菩薩摩訶薩亦如是成就白淨無漏法爲度衆生故受畜生身用是身教化衆生佛告須菩提如阿羅漢作變化身能使衆生歡喜不須菩提言能佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩用是白淨無漏法隨應度衆生而受身以是身利益衆生亦不受苦痛須菩提於汝意云何幻師幻作種種形若象馬牛羊男女等以示衆人須菩提是象馬牛羊男女等有實不須菩提言不實也世尊佛言如是須菩提菩薩摩訶薩白淨無漏法成就現作種種身以示衆生故以是身饒益一切亦不受衆苦須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩大方便力得聖無漏智慧而隨所應度衆生身而作種種形以度衆生

【論】問曰上阿鞞跋致品中說如是相是阿鞞跋致如是相非阿鞞跋致阿鞞跋致即是必定須菩提今何以更問答曰是般若波羅蜜有種種門有種種道阿鞞跋致是一門中說今問必定更問異門復次佛心中一切衆生一切法皆必定人以智不及故名爲不必定佛智雖無量阿僧祇劫積大功德必退作小乘者亦知微細蜫蟲雖未有善心過爾所劫發心後當作佛定知一切法皆如是從是因得是果是故名佛一切法中無礙以必定知故復次須菩提聞法華經中說於佛所作少功德乃至戲笑一稱南無佛漸漸必當作佛又聞阿鞞跋致品中有退不退又復聞聲聞人皆當作佛若爾者不應有退如法華經中說必定餘經說有退有不退是故今問爲必定爲不必定如是等種種因緣故問定不定佛答菩薩是必定須菩提心以入涅槃爲必定是故問爲何道中必定佛答不必定二乘但於大乘中必定求佛道者有上中下是故問爲初發意爲阿鞞跋致爲最後身必定須菩提意謂爲阿鞞跋致已上必定安立佛道中故佛答三種菩薩皆必定必定者必當作佛問曰如上品中說佛以佛眼見十方菩薩求佛如恒河沙得阿鞞跋致者若一若二今何以言三種菩薩盡皆必定答曰我先已說般若甚深有無量門有說諸菩薩退而不必定有處說菩薩必定不退如阿鞞跋致品中須菩提問佛菩薩退者於何處退爲從色爲從受想行識乃至十八不共法畢竟空故諸

法皆不退此中佛何以更說不退問曰是二義何者是實答曰二事皆實佛口所說無不實者如佛或說諸法空無所有或說布施持戒等是有為初發心者說諸法有為久學人著善法者說諸法空無所有懈怠於阿耨多羅三藐三菩提不牢固者如是人應從聲聞道得度而不求聲聞久於生死中受苦是故說發心如恒河沙得阿鞞跋致者若一若二衆生聞是已能堪受衆苦者必定阿耨多羅三藐三菩提若不能者取聲聞辟支佛道有

人堪任得佛而大悲心薄自愛身重此人聞佛難得多有退者作是念我或以不能得佛不如早取涅槃何用世世受勤苦為為是人故說一切菩薩乃至初發心皆必定如法華經中說問曰若菩薩皆定佛何以故種種訶二乘人不聽菩薩取二乘證答曰求佛道者應徧知法性是人畏老病死故於法性少分取證便自止息捨佛道不度衆生諸佛菩薩之所呵責汝欲捨去會不得離得阿羅漢證時不求諸菩薩深三昧又不廣化衆生是則

迂迴於佛道稽留問曰阿羅漢先世因緣所受身必應當滅住在何處而具足佛道答曰得阿羅漢時三界諸漏因緣盡更不復生三界有淨佛土出於三界乃無煩惱之名於是國土佛所聞法華經具足佛道如法華經說

有阿羅漢若不聞法華經自謂得滅度我於餘國為說是事汝皆當作佛問曰若阿羅漢往淨佛國土受法性身如是應疾得作佛何以言迂迴稽留答曰是人著小乘因緣捨衆生捨佛道又復虛言得道以是因緣故雖不

受生死苦惱於菩薩根鈍不能疾成佛道不如直往菩薩復次佛法於五不可思議中最第一今言漏盡阿羅漢還作佛唯佛能知論議者正可論其事不能測知是故不應戲論若求得佛時乃能了知餘人可信而未可知

必定菩薩墮三惡道中不者須菩提聞佛說無量本生因緣或象鹿龜鴿孔雀鸚鵡等受種種苦是故問佛世尊若菩薩受如是等畜生身云何言一切菩薩必定必定者即是阿鞞跋致阿鞞跋致者不墮三惡趣佛反問答

於汝意云何八人等聖人為墮三惡道不須菩提思惟是諸聖人入聖道故無墮三惡道因緣思惟已答言不也佛言菩薩亦如是墮三惡道因緣盡故云何墮三惡道墮三惡道因緣者所謂諸不善法是菩薩從初發心已來修習布施持戒等諸善法斷諸殺生等十不善道若是人墮三惡道無有是處何以故滅諸惡法增益善法故不善道有上中下上者墮地獄中者墮畜生下者墮餓鬼是菩薩三種已盡深心悲念衆生是故不墮問曰若

爾者三惡道可不於中生是菩薩福德多何以不於長壽天中生答曰是菩薩憐愍衆生行六波羅蜜雖能入禪波羅蜜和合慈悲行不著禪味命欲終盡念欲界法故退禪道以彼中無苦惱深著禪味難可得度故不生長壽天以邊國遮礙不得修善法故不生所以者何是菩薩拔出悋法根本悋法因緣故生邊國不知法處復次是菩薩常好中道捨離二邊故不生邊國邊國無三寶之名不識七衆但貴今世現事不貴福德道法故名邊地

不但生邊國故名爲邊地若識三寶知罪福相續因緣解諸法實相是人雖生閻浮提外不名爲邊何況生閻浮提中是菩薩常樂爲他說法亦深愛善法故得隨意善衆生共生所謂爲中國又於中國不生邪見家何以故是菩薩世世常自行正見亦教他正見讚正見法歡喜讚歎行正見者是故不生惡邪見家問曰是菩薩大福德智慧力應生邊地邪見家而教化之何以畏而不生答曰菩薩有二種一者成就大力菩薩二者屬因緣新發心菩薩大菩薩爲衆生隨所應度受身不避邊地邪見新發意菩薩若生是處既不能度人又自敗壞是故不生譬如眞金在泥終不敗壞銅鐵則壞邪見者所謂無作見雖六十二種皆是邪見無作最重所以者何無作言不應作功德求涅槃若言天作若言世界始來雖是邪見而不遮作福德以無作大惡故不生又初發心菩薩染惡心行十不善道無有是處何以故是菩薩一心迴向貴重阿耨多羅三藐三菩提不貴世間法是人未離欲因緣故雖起諸煩惱終不染心作惡雖加杖楚終不奪命不取他財令其失命是菩薩斷一切不善法修集一切善法故不生八難處常得八好處須菩提問若菩薩有如是善根成就云何本生因緣作鹿馬等佛答菩薩實有福德善根成就爲利衆生故受畜生形亦無畜生罪此中佛自說因緣所謂菩薩在畜生中慈愍怨賊阿羅漢辟支佛所無有羅漢辟支佛怨賊來害雖不加報不能受念供養供給如菩薩本身作六牙白象獵師以毒箭射胷爾時菩薩象以鼻擁抱獵者不令餘象得害語雌象言汝爲菩薩婦何緣生惡心獵師是煩惱罪非人過也我得阿耨多羅三藐三菩提當滅除其煩惱罪譬如鬼著人祝師來但治鬼而不瞋人是故莫求其罪徐問獵者汝何以射我答言我須汝牙象即就石罅拔牙與之血肉俱出不以爲痛供給粮食示語道徑如是等慈悲阿羅漢辟支佛所無有如是好心云何受畜生身當知是變化度於衆生問曰何以不作人身而爲說法而作此獸身答曰有時衆生見人身則不信受見畜生身說法則生信樂受其教化又菩薩欲具足大慈悲心欲行其實事衆生見之驚喜皆得入道

大智度論卷第九十三

音釋

滑戶刮切美也滑利也　娛語俱切樂也　膩女利切肥膩也　婆蹉梵語也此云犢蹉倉何切　阿黎咤梵語比丘名也咤陟嫁切　蜫古渾切蟲之總名也　祝師祝職救切祝願也祝師謂持呪之師也　鏬呼訝切孔隙也

大智度論卷第九十四　習

龍樹菩薩造
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋必定品第八十三之下

經世尊菩薩摩訶薩住何等白淨法能作如是方便而不受染汙佛言菩薩用般若波羅蜜作如是方便力於十方如恒河沙等國土中饒益衆生亦不貪著是身何以故著者著法著處是三法皆不可得自性空故空不著空空中無著者亦無著處何以故空中空相不可得須菩提是名不可得空菩薩住是中能得阿耨多羅三藐三菩提世尊菩薩但住般若波羅蜜中得阿耨多羅三藐三菩提不住餘法中耶須菩提頗有法不入般若波羅蜜者不世尊若般若波羅蜜自性空云何一切法皆入般若波羅蜜中世尊空中無有法若入若不入須菩提一切法一切法相空不世尊空須菩提若一切法一切法相空云何言一切法不入空中須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住一切法空中能起神通波羅蜜住是神通波羅蜜中到十方如恒河沙等國土供養現在諸佛聞諸佛說法於諸佛所種善根佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時觀是十方如恒河沙等國土皆空是國土中諸佛亦性空但假名字故諸佛現身所假名字亦空若十方國土及諸佛性不空者空爲有偏以空不偏故一切法一切法相空以是故一切法一切法相空是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜用方便力生神通波羅蜜住是神通波羅蜜中起天眼天耳如意足知他心宿命智知衆生生死若菩薩遠離神通波羅蜜不能得饒益衆生亦不能得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩神通波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提利益道何以故用是天眼自見諸善法亦教他人令得諸善法於善法亦不著諸善法自性空故空無所著若著則受味是空中無有味是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時能生如是天眼用是天眼觀一切法空見是法空不取相不作業亦爲人說是法亦不得衆生相不得衆生名如是菩薩摩訶薩用無所得法故起神通波羅蜜用是神通波羅蜜神通所應作者能作是菩薩用天眼通過於人眼見十方國土見已飛到十方饒益衆生或以布施或以持戒或以忍辱或以精進或以禪定或以智慧饒益衆生或以三十七助道法或以諸禪解脫三昧或以聲聞法或以辟支佛法或以菩薩法或以佛法饒益衆生爲慳者說如是法諸衆生當行布施貧窮是苦惱法貧窮之人自不能益何能益他以是故汝等當勤布施自身得樂亦能令他得樂莫以貧窮故共相食噉不得離三惡道爲破戒者說法諸衆生破戒法大苦惱破戒之人自不能益何能益他破戒法受苦果報若在地獄若在餓鬼若在畜生汝等墮三惡道中自不能救何能救人以是故汝不應隨破戒心死時有悔若有共相瞋諍者說如是法諸衆生莫共相瞋瞋亂心人不順善法汝等今共相瞋亂心或墮地獄若餓鬼畜生中以是故汝等不應生一念瞋恚心何況多爲懈怠衆

生說法令得精進散亂衆生令得禪定愚癡衆生令得智慧亦如是行婬欲者令觀不淨瞋恚者令觀慈心愚癡衆生令觀十二因緣行非道衆生令入正道所謂聲聞道辟支佛道佛道爲是衆生如是說法汝等所著是法性空性空法中不可得著不著相是空相如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住神通波羅蜜中爲衆生作利益須菩提菩薩若遠離神通不能隨衆生意說善法以是故須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應起神通須菩提譬如鳥無翅不能高翔菩薩無神通不能隨意教化衆生以是故須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應起諸神通起諸神通已若欲饒益衆生隨意能益是菩薩用天眼見如恒河沙等諸國土及見是國土中衆生見已用神通力往到其所知衆生心隨其所應而爲說法或說布施或說持戒或說禪定乃至說涅槃法是菩薩用天耳聞二種音聲若人若非人用天耳聞十方諸佛所說法皆能受持如所聞法爲衆生說或說布施乃至或說涅槃是菩薩淨他心智用他心智知衆生心隨其所應而爲說法或說布施乃至或說涅槃是菩薩宿命智憶念種種本生處亦自憶亦憶他人用是宿命智念過去在在處處諸佛名字及弟子衆有衆生信樂宿命者爲現宿命事而爲說法或說布施乃至或說涅槃用如意神通力到種種無量諸佛國土供養諸佛從諸佛種善根還來本國是菩薩漏盡神通智證用是漏盡神通智證故爲衆生隨應說法或說布施乃至或說涅槃如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應如是起神通菩薩用修是神通故隨意受身苦樂不染譬如佛所化人作一切事苦樂不染菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應如是遊戲神通能淨佛國土成就衆生復次須菩提菩薩摩訶薩不淨佛國土不成就衆生不能得阿耨多羅三藐三菩提何以故因緣不具足故不能得阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊何等是菩薩摩訶薩因緣具足已得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提一切善法是菩薩阿耨多羅三藐三菩提因緣須菩提白佛言世尊何等是善法以是善法故得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提菩薩從初發意已來檀波羅蜜是善法因緣是中無分別是施者是受者性空故用是檀波羅蜜能自利益亦能利益衆生從生死拔出令得涅槃是諸善法皆是菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提因緣行是道過去未來現在諸菩薩摩訶薩得度生死已度今度當度尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分十八空八背捨九次第定陀羅尼門佛十力四無所畏四無礙智十八不共法如是等功德皆是阿耨多羅三藐三菩提道須菩提是名善法菩薩摩訶薩具足是善法已當得一切種智得一切種智已當轉法輪轉法輪已當度衆生

【論】釋曰爾時須菩提問住何等善根故能受此身佛答菩薩摩訶薩一切善法具足乃至須菩提大歡喜白佛言菩薩摩訶薩大方便

成就力住何等聖無漏法能受此身而不爲
畜身所染譬如幻師亦如變化住何等白淨
法能作如是方便佛答菩薩以般若波羅蜜
力故能成就如是方便作種種身能利益十
万國土中衆生亦不貪是身佛此中說因緣
是菩薩三法不可得一者是菩薩身二者所
作鹿馬三者所用法何以故是法皆性空空
亦不著空空中亦無貪者法無故衆生無衆
生無故法亦無此中佛說因緣空中空不可
得不可得故菩薩云何貪是智慧是名無所
得空般若波羅蜜菩薩住是中能得阿耨多
羅三藐三菩提以無障礙故易得須菩提問
菩薩住六波羅蜜乃至十八不共法今何以
但說住無所得般若波羅蜜中得佛答須菩
提何法不入般若中一切法皆入般若波羅
蜜中若住般若波羅蜜則住一切法復問若
般若波羅蜜性空云何一切法皆入中此中
須菩提自說因緣一切法性空中無有法出
無有法入佛告須菩提一切法一切法相空
耶世尊空須菩提若一切法一切法相空一

切法應入空中汝云何言空中無有法出入
爾時須菩提心伏受解聞是菩薩化身度衆
生今問世尊菩薩云何住一切法空中能起
神通波羅蜜到十方如恒河沙國土供養佛
聽法種甚深善根善根者諸陀羅尼三昧門
無礙解脫之根本須菩提意般若波羅蜜性
空云何菩薩安住性空波羅蜜中能行是神
通有法佛言空故能行所以者何須菩提菩
薩行般若時觀十方如恒河沙國土皆空是
國土諸佛亦空問曰若國土空佛亦應空何
以別說答曰佛以無量阿僧祇劫實功德得
是身能以一足指動十方如恒河沙國土又
菩薩世世來深愛重佛不能疾觀使空是故
不共國土合說此中佛自說因緣若十方國
土及諸佛不空者空爲有偏有偏名有空不
空處今實不偏故一切法一切法相空菩薩
行般若波羅蜜一切法無礙以肉眼觀色不
通見上不見下見前不見後通見障不見晝
見夜不見知肉眼力少故以方便更求天眼
方便力者令他界四大來在身中用天眼義

如先說生天耳如意足他心智宿命智知衆
生生死所趣等菩薩若無神通不能得饒益
衆生何以故若無神通云何能令多衆生發
心菩薩有神通猶尚不能盡令衆生發心何
況無是故神通波羅蜜是菩薩所行道菩薩
自見善法亦令他人得見善法亦不著是善
法何以故是法性皆空故問曰天眼可見色
云何見善法又言見一切法性空答曰因中
說果以天眼見自見已身及見十方衆生然
後用他心智宿命智求其今世後世善根是
善根及果報久皆磨滅磨滅故見空是善根
皆是有爲法無自性無自性故空空故不可
著亦不可受味不可受味故不著譬如蠅無
處不著唯不著火焰衆生愛著亦如是善不
善法中皆著乃至非有想非無想著故不能
入涅槃雖不能著般若波羅蜜性空火所以
者何般若波羅蜜般若波羅蜜相空若般若
波羅蜜不空即是味是可著處菩薩住是智
慧中不起有漏業爲衆生說法亦知衆生假
名不可得安住是無所得般若波羅蜜中而

能具足神通事若菩薩不得是無障礙般若則不能得無礙神通菩薩得是無障礙空神通飛到十方國土利益衆生如經中廣說或以布施或以持戒等慳者爲說布施等六波羅蜜義如此中佛自廣說如此中說譬喻如鳥無翅不能飛翔菩薩亦如是無神通波羅蜜不能教化衆生菩薩以天眼見十方國土諸佛及一切衆生以天耳力從諸佛聞法以如意神通力放大光明或現水火作種種變化現奇特事令衆生發希有尊重心以他心智力故知他心心數法所著所欲可度不可度是利是鈍是善根成就是未成就如是等知他衆生心攝取善根成就者有可度者以宿命智生死智觀其本末何所從來種何善根所好何行從此終當生何所何時當得解脫如是籌量思惟知可度者過去業因緣未來世果報復以神通力是人應以恐怖度者以地獄示之汝當生此中應以歡喜度者示以天堂眼見是事心懷驚怖歡喜厭患世間爾時以漏盡神通說漏盡法衆生聞是法破其著心以三乘而得涅槃譬如白鶴欲取魚時籌量進止不失期會知其可得即便取之終不空也菩薩亦如是以神通力故觀衆生本末應度因緣國土時節知其信等諸根猛利諸因緣具足而爲說法則不空也是故說菩薩離神通不能饒益衆生如鳥無翅餘神力如佛自說以天眼見十方衆生生死亦知衆生心隨意說法乃至善修神通力而爲衆生受身不爲苦樂所汙是菩薩於衆生中或爲父或爲母或爲師或爲弟子或爲主或爲奴或爲象馬或爲乘象馬者或時富貴力勢或時貧賤於此諸事亦不爲染汙譬如佛所化人作一切事不染苦樂一切事者如先作種種阿僧祇身度衆生苦樂不染者樂中不生愛心苦中不生瞋心不如生死衆生隨處起煩惱菩薩應如是遊戲神通成就衆生淨佛國土問曰菩薩神通力有所作何以名遊戲答曰戲名如幻師種種現變菩薩神通種種現化名之爲戲復次佛法中三三昧空名爲上行何以故似如涅槃無所著無所得故諸餘行法皆名爲下下如小兒是故說神通力名爲遊戲於成就衆生淨佛土中最爲要用成就衆生如是中說淨佛土共修善根問曰何必要用成就衆生淨佛國土答曰佛自說因緣不成就衆生淨佛國土不能得無上道何以故因緣不具足則不能得阿耨多羅三藐三菩提因緣者所謂一切善法從初發意行檀波羅蜜乃至十八不共法於是行法中無憶想分別是施者是財物是受者乃至十八不共法亦如是若菩薩不著心無所分別行六波羅蜜乃至十八不共法是爲阿耨多羅三藐三菩提因緣以是道得阿耨多羅三藐三菩提亦能自度又能度衆生問曰菩薩若著心布施有何等過而不名具足著心布施受者恩重答曰雖有小利而有大過如美食雜毒雖有美利而自喪命問曰何者是過答曰若著心布施有不稱意事則生忿怒若受者不感其恩即成怨嫌若著心供養善人有少凶衰則嫌布施不應悔惜所施若布施心悔所受果報則不清淨復次著心布施

者深心貪著財物若有侵奪即便加害自念我爲福德好事集財汝何故侵奪先貪財物爲今世事而能布施爲後世事愛惜轉深以深著故若有侵奪能爲重罪重罪因緣故受三惡道苦復次貪著因緣故生瞋恚瞋恚因緣故加刀杖刀杖殺害受諸苦惱復次人起愚癡業大不安隱行此虛誑不實事故後必致大患十方諸佛皆說無相解脱門諸法無相相是爲實若人取是財物虛誑不實相然後心著心著故期大果報而能施與譬如人欲求多收故大用穀子如是著心布施果報少而不淨終歸於盡受諸憂惱不可稱說皆由取相故有如是過若以如實相行布施無有如是過無量阿僧祇生死中受諸福樂而亦不盡乃至得阿耨多羅三藐三菩提復次若人以著心行善法是人若聞諸法畢竟空即時捨所行法著是空法取相以此爲實先者爲虛誑是人則失二種法失先善法而墮邪見著心者有如是過譬如重病之人雖有衆藥療之無損藥復作病著心行諸功德有如是等過罪菩薩捨於著心不取空相如如法性實際於布施等法亦如是見爲一切衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提復次菩薩布施時作是念如十方三世諸佛畢竟清淨智慧知諸法實相亦知是布施相我亦以是性迴向復次是菩薩一切五情心心數法中不用不行不能知諸法相故是法皆是因緣邊生虛誑無有自性故我今欲知諸法實相迴向是諸虛誑入實相中皆無有異我今未能得清淨實智慧故有所分別是虛是實以清淨智慧知之則皆作第一義諦入第一義諦中皆爲清淨無有別異如是布施等迴向直至佛道是故說無所分別心能行布施等是名眞菩薩道

釋四諦品第八十四 有本作差別品

【經】須菩提白佛言世尊若是諸法是菩薩法何等是佛法佛告須菩提如汝所問是諸法是菩薩法何等是佛法者須菩提菩薩法亦是佛法若知一切種是得一切種智斷一切煩惱習菩薩當得是法佛以一念相應慧知一切法已得阿耨多羅三藐三菩提須菩提是爲菩薩佛之差別譬如向道得果異是二人俱爲聖人而有得向之異如是須菩提菩薩摩訶薩無礙道中行是名菩薩摩訶薩解脱道中無一切闇蔽是爲佛須菩提白佛言世尊若一切法自相空自相空法中云何有差別之異是地獄是餓鬼是畜生是天是人是性地人是八人地是須陀洹人是斯陀含阿那含阿羅漢人是辟支佛是菩薩是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀世尊如諸人不可得業因緣亦不可得果報亦不可得佛言如是如是如汝所言自相空法中無衆生無業因緣無果報須菩提衆生不知是諸法自相空是衆生作業因緣若善若惡若無動罪業因緣故墮三惡道中福業因緣故在人天中生無動業因緣故色無色界中生是菩薩摩訶薩行檀波羅蜜乃至十八不共法時盡受行是助道法如金剛三昧得阿耨多羅三藐三菩提得已饒益衆生是利常不失故不墮六道生死中須菩提白佛言世尊佛得阿

耨多羅三藐三菩提已得六道生死不佛言不得也須菩提世尊得業若黑若白若不黑不白不佛言不也世尊若不得云何說地獄餓鬼畜生人天須陀洹乃至阿羅漢辟支佛菩薩諸佛須菩提若衆生知諸法自相空菩薩摩訶薩不求阿耨多羅三藐三菩提亦不拔衆生於三惡趣乃至往來六道生死中須菩提以衆生實不知諸法自性空故不得脫六道生死是菩薩從諸佛所聞諸法自相空發意求阿耨多羅三藐三菩提須菩提諸法不爾如凡人所著是衆生於無所有法中顛倒妄想分別得法無衆生有衆生想無色有色想無受想行識有受想行識想乃至一切有爲法無所有用顛倒妄想心作身口意業因緣往來六道生死中不得脫是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時一切善法內般若波羅蜜中行菩薩道得阿耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅三藐三菩提已爲衆生說四聖諦苦苦集苦滅苦滅道開示分別一切助道善法皆入四聖諦中用是助道善法分別有三寶何等三佛寶法寶僧寶不信拒逆是三寶故不得離六道生死須菩提白佛言世尊用苦聖諦得度用苦智得度用集聖諦得度用集智得度用滅聖諦得度用滅智得度用道聖諦得度用道智得度佛告須菩提非苦聖諦得度亦非苦智得度乃至非道聖諦得度亦非道智得度須菩提是四聖諦平等故我說即是涅槃不以苦聖諦不以集滅道聖諦亦不以苦智不以集滅道智得涅槃須菩提白佛言世尊何等是四聖諦平等相須菩提若無苦無苦智無集無集智無滅無滅智無道無道智是名四聖諦平等復次須菩提是四聖諦如不異法相法性法住法位實際有佛無佛法相常住爲不誑不失故是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時爲通達實諦故行般若波羅蜜須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩爲通達實諦故行般若波羅蜜時如通達實諦不墮聲聞辟支佛地直入菩薩位中佛告須菩提若菩薩摩訶薩如實見諸法見已得無所有法得無所有法已見一切法空四聖諦所攝四聖諦所不攝法皆空若如是觀是時便入菩薩位中是爲菩薩住性地中不從頂墮用是頂墮故墮聲聞辟支佛地是菩薩住性地中能生四禪四無量心四無色定是菩薩住是初定地中分別一切諸法通達四聖諦知苦不生緣苦心乃至知道不生緣道心但順阿耨多羅三藐三菩提心觀諸法如實相世尊云何觀諸法如實相佛言觀諸法空世尊何等空佛言自相空是菩薩用如是智慧觀一切法空無法性可見住是性中得阿耨多羅三藐三菩提何以故無性相是阿耨多羅三藐三菩提非諸佛所作非辟支佛所作亦非阿羅漢所作亦非向道人所作亦非得果人所作亦非菩薩所作但衆生不知不見諸法如實相以是事故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故爲是衆生說法

論問曰佛法菩薩法大有差別佛是一切智菩薩未是一切智須菩提何故生疑而問佛何等是諸菩薩法何等是佛法答曰此中佛

教菩薩如佛所行應如是行六波羅蜜等乃至一切種智是故須菩提問若如佛行與佛何異佛可其意應知是問色等諸法行處是同但智慧利鈍有異此中佛自說因緣菩薩雖如實行六波羅蜜而未能周遍未能入一切門是故不名爲佛若菩薩已入一切種智門入諸法實相中以一念相應智慧得阿耨多羅三藐三菩提斷一切煩惱習得諸法中自在力爾時名爲佛如月十四日十五日雖同爲月十四日不能令大海水潮菩薩亦如是雖有實智慧清淨未能具足諸佛法故不能動一切十方衆生月十五日光明盛滿時能令大海水潮菩薩成佛亦如是放大光明能動十方國土衆生此中佛自說譬喻如向道得果同爲聖人而有差別菩薩亦如是行者名爲菩薩從初發心乃至金剛三昧佛已得果斷一切法中疑無所不了故名爲佛須菩提復問自相空法中差別不可得所謂是地獄乃至天是性八八人是須陀洹乃至佛世尊如地獄等衆生不可得業因緣亦應不可得何以故作業者不可得業不可得故果報亦不可得佛云何說佛與菩薩有差別佛可須菩提意還以所問答須菩提衆生不知自性空法故能起善惡業如經中廣說衆生者凡夫未入正位人是人我心顛倒煩惱因緣故起諸業業者有三種身口意是三種業有二種若善若惡若有漏若無漏惡業故墮三惡趣善業故生天人中善業復有二種一者欲界繫二者色無色界繫色無色界繫生業名不動不動業故生色無色界若衆生自知諸法性空即時不生著心著心不生故不起業乃至不生色無色界以實不知故生以是事故菩薩摩訶薩盡受行布施等法乃至十八不共法無所失無所少乃至用如金剛三昧得阿耨多羅三藐三菩提大饒益衆生衆生得是利益故不復往來五道生死須菩提復問佛得阿耨多羅三藐三菩提時實得是六道不佛言不得問曰佛先說大利益故不墮方道今云何言不得答曰決定取相邪見墮邪見六道生死不得但凡夫人以顛倒因緣起業假名有生死六道其實如幻如夢復問得黑白等四種業不佛言不得黑業者是不善業果報地獄等受苦惱處是中衆生以大苦惱悶極故名爲黑受善業果報處所謂諸天以其受樂隨意自在明了故名爲白業是業是三界天善不善業受果報處所謂人阿脩羅等八部此處亦受樂亦受苦故名白黑業無漏業能破不善有漏業能拔衆生令離善惡果報中問曰無漏業應是白何以言非白非黑答曰無漏法雖清淨無垢以空無相無作故無所分別不得言白黑白是相待法此中無相待故不得言白復次無漏業能滅一切諸觀觀中分別故有黑白此中無觀故無黑白須菩提復問若不得是四種業云何分別是地獄乃至阿羅漢若無黑業云何說是地獄畜生餓鬼若無白業云何說是天人若無黑白業云何說是阿脩羅道若無不白不黑業云何說是須陀洹乃至阿羅漢佛答若一切衆生自知諸法自性空者菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提意亦不於六道中

拔出衆生何以故衆生自知諸法性空則無
所度譬如無病則不須藥無闇則不須燈明
須菩提令衆生實不知自相空法故隨心取
相生著以著故染染故隨於五欲隨五欲故
爲貪所覆貪因緣故慳虛誑嫉妬瞋恚鬬諍
以瞋恚故起諸罪業無所識知是故壽終隨
業因緣生於彼處續作生死業常往來六道
中無復窮已是故菩薩於諸佛及弟子所聞
說諸法空而慈愍衆生衆生以狂愚顛倒故
生著我當作佛破衆生顛倒令解諸法空相
所以者何諸法不爾如凡人所著衆生法無
有定實但自於無所有中憶想分別妄有所
得無衆生中起衆生想無色中起色想無受
想行識中起識想以狂顛倒故是能起身口
意業於六道生死不能得脫若但生衆生想
結縛猶輕易可得度生貪欲瞋恚十八於是中起
諸重業是爲重縛受此業果報則難可得度
譬如積微塵成山難可得移動菩薩愍是衆
生故欲破其生死因緣果報故於般若中攝
一切善法行菩薩道得阿耨多羅三藐三菩

提爲衆生說四聖諦所謂苦苦集苦滅苦滅
道種種因緣開示敷演問曰佛無量阿僧祇
劫來習微妙法所謂十八不共法乃至無礙
解脫諸甚深業何以但說苦集滅道答曰衆
生所畏急者無過於苦爲除苦已然後示以
佛道如人重病先以除病爲急然後以寶物
衣服莊嚴其身苦者受五受衆身是一切苦
本性即是苦是苦略而言之是生老病等如
經中處處廣說苦集者愛等諸煩惱愛是心
中舊法以是故佛說愛能生後身故是苦因
苦因即是集若人欲捨苦先當斷愛愛斷苦
則滅斷愛即是苦滅苦滅即是道觀是五衆
種種因緣及苦集過罪所謂無常苦空無
我如病如瘡如怨如賊等於八聖道分中爲
正見餘七事助成發起能斷一切法中愛如
以酒發藥此人於一切世間十九無所復貪得離
苦火然後示以妙法復次此中佛自說因緣
所謂於四聖諦中攝一切善法有人言佛何
以但說苦等四法以是故佛說一切助道善
法皆攝在四諦中助道善法因緣故分別有

三寶衆生不信三寶故不得離六道生死問
曰須菩提何以作是麤問言爲以苦滅以苦
智滅以集滅集智滅答曰此非麤問今問見
苦等四諦體故滅爲用智故滅愛等諸煩惱
滅故名有餘涅槃若以苦諦得道一切衆生
牛羊等亦應得道若用苦智得道離苦則無
智離苦智不名爲苦諦但名爲苦苦諦苦智
和合故生不得言但以苦滅但以智滅乃至
道諦亦如是佛答不以苦諦滅亦不以苦智
滅乃至道諦道智亦如是我說是四諦平等
即是滅不用苦諦滅乃至道諦滅何以故是
苦等四法皆從因緣生虛誑不實無有自性
故不名爲實不實故云何能滅問曰二諦有
漏凡夫所行法故可是虛誑不實道諦是無
漏法無所著雖從因緣和合生而不虛誑又
滅諦無爲法不從因緣有云何言四法皆是
虛誑答曰初得道知二諦是虛誑將入無餘
涅槃亦知道諦虛誑以空空三昧等捨離道
諦如說栰喻滅諦亦無無爲滅如經中說離
有爲無無爲因有爲故說無爲苦滅如燈滅

不應戲論求其處所是故佛說不以用苦乃至用道得滅須菩提問佛何者是四諦平等佛答若無八法處所謂四諦四諦智是則平等復次須菩提四諦如實不誑不異如法性法相法位實際若有佛無佛法相常住不用心心數法及諸觀但為不誑眾生故住一切餘法皆顛倒妄著顛倒果報生故雖能與人大喜樂久久皆盡誑變異但有一法所謂諸法實相以不誑故常住不滅如是菩薩行般若波羅蜜通達諸法實諦須菩提復問云何菩薩通達得實諦過聲聞辟支佛入菩薩位佛答若菩薩思惟籌量求諸法無有一法可得定相見一切法皆空若在四諦若不在四諦非四諦者虛空非數緣盡餘在四諦若觀如是法空爾時入菩薩位問曰何以不說空亦空觀入菩薩位答曰不須是說何以故若說諸法空即是空空亦空若是空不空不名為一切空是故行是空得入菩薩位菩薩住是性地中不墮頂性地者所謂菩薩法位如聲聞法中煖法頂法忍法世間第一法名為性地是法隨順無漏道故名為性是中住必望得道菩薩亦如是安住是性地中必望作佛能生四禪四無量心四無色定是菩薩住在禪定中攝心分別思惟籌量諸法通達曰諦所謂知見苦亦非緣若生心知苦是凡夫受身著苦因緣故受諸憂惱是人身皆如賊如怨無常空等得是已即時捨不取苦相亦不緣苦諦菩薩法位力故乃至道諦亦如是但一心迴向阿耨多羅三藐三菩提知是四諦藥病相對亦不著是四諦但觀諸法如實相不作四種分別觀須菩提問云何如實觀諸法佛言觀空須菩提若菩薩能觀一切法若大若小皆空是名如實觀復問用何等空佛答用自相空問曰十八空中佛何以但說自相空答曰是中道空內外空等是小空畢竟空無所得空等是甚深空自相空是中空自相有理破故而心不沒而能入甚深空中是菩薩得如是法觀一切法皆空乃至不見一法有性可住得阿耨多羅三藐三菩提觀諸法如阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提亦自性空非佛所作非大菩薩所作非阿羅漢辟支佛所作常寂滅相無戲論語言眾生不能知見如實相是故菩薩行般若以方便力為眾生說法方便力者菩薩得無生法忍入菩薩位通達菩薩第一義諦觀是道相甚深微妙無得無捨用妙智慧不可得何況可得口說大悲心深念眾生以空事故墮三惡道受大劇苦若我直說是法則不信不受則破壞法墮於地獄我今當成就一切善法莊嚴身三十二相引導眾生起無量無邊諸佛神通力得成佛道一切眾生中於諸法得自在若讚惡法眾生猶尚當受何況實法是菩薩如所願思惟行為眾生說使皆度脫

大智度論卷第九十四

大智度論卷第九十五

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋七譬品第八十五（經作七喻品）

【經】須菩提白佛言世尊若諸法性無所有非佛所作非辟支佛所作非阿羅漢所作非阿那含斯陀含須陀洹所作非向道人非得果人非諸菩薩所作云何分別有諸法異是地獄是畜生是餓鬼是人是天乃至是非有想非無想天用是業因緣故知有生地獄者是業因緣故知有生畜生餓鬼者是業因緣故知有生人中生四天王天乃至非有想非無想天者是業因緣故知有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛者是業因緣故知是諸菩薩摩訶薩是業因緣故知是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀世尊無性法中無有業用作業因緣故若墮地獄餓鬼畜生若生人天乃至生非有想非無想天以是業因緣故得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩行菩薩道當得一切種智得一切種智故能拔出衆生於生死中佛告須菩提凡夫人不入聖法不知諸法無性相顛倒愚癡故起種種業因緣是諸衆生隨業得身若地獄身若畜生身若餓鬼身若人身若天身四天王天身乃至非有想非無想天身是無性法無業無果報無性常是無性如須菩提所言若一切法無性云何是須陀洹乃至諸佛得一切種智須菩提於汝意云何道是無性不須陀洹果乃至諸佛一切種智是無性不須菩提言世尊道無性須陀洹果亦無性乃至諸佛一切種智亦無性須菩提無性法能得無性法不不也世尊佛告須菩提有性法能得有性法不不也世尊須菩提無性法及道是一切法皆不合不散無色無形無對一相所謂無相須菩提是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力見衆生以顛倒故著五衆無常中常相苦中樂相不淨中淨相無我中我相著無所有處是菩薩以方便力故於無所有中拔出衆生須菩提白佛言世尊凡夫人所著頗有實不異不著故起業業因緣故五道生死中不得脫佛告須菩提凡夫人所著起業處無如毛髮許實事但顛倒故須菩提今為汝說譬喻智者以譬喻得解須菩提於汝意云何如夢中所見人受五欲樂有實住處不須菩提白佛言世尊夢尚虛妄不可得何況住夢中受五欲樂於汝意云何諸法若有漏無漏若有為無為頗有不如夢者不世尊諸法若有漏若無漏若有為若無為無不如夢者佛告須菩提於汝意云何夢中有五道生死往來不世尊無也於汝意云何夢中有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊何以故是夢法無有實事不可說垢淨於汝意云何鏡中像有實事能起業因緣用是業因緣墮地獄餓鬼畜生中若人若天四天王天處乃至非有想非無想天處不須菩提言不也世尊是像無有實事但誑小兒是事云何當有業因緣用是業因緣當墮地獄乃至非有想非無想處於汝意云何是鏡中像有修道用是修道若著垢若得淨不須

菩提言不也世尊何以故是像空無實事不可說垢淨於汝意云何如深澗中有響是響有業因緣用是業因緣若墮地獄乃至若生非有想非無想處不須菩提言不也世尊是事空無有實音聲云何當有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處於汝意云何是響頗有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是事無實不可說是垢是淨於汝意云何如焰非水水相非河河相是焰頗有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處不不也世尊焰中水畢竟不可得但誑無智人眼云何當有業因緣用是業墮地獄乃至生非有想非無想處於汝意云何是焰有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是焰無有實事不可說垢淨於汝意云何揵闥婆城如日出時見揵闥婆城無智人無城有城想無盧觀有盧觀想無園有園想是揵闥婆城頗有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處不不也世尊是揵闥婆城畢竟不可得但誑愚夫

眼云何當有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處於汝意云何是揵闥婆城有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是揵闥婆城無有實事不可說垢淨須菩提於汝意云何幻師幻作種種物若象若馬若牛若羊若男若女於汝意云何是幻有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處不不也世尊是幻法空無實事云何當有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處於汝意云何用是幻有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是法無有實事不可說垢淨須菩提於汝意云何如佛所化人是化人有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處不不也世尊是化人無有實事云何當有業因緣用是業因緣墮地獄乃至生非有想非無想處於汝意云何是化人有修道用是修道若著垢若得淨不不也世尊是事無有實不可說垢淨佛告須菩提於汝意云何於是空相中有垢者有淨者不不也世尊是中無所有

無有著垢者無有得淨者須菩提如無有著垢者無有得淨者以是因緣故亦無垢淨何以故住我我所衆生有垢有淨實見者不垢不淨如實見者不垢不淨如是亦無有垢淨

【論】問曰佛已處處答是事今須菩提何以復問答曰義雖一所因事異所謂一切法若有佛若無佛諸法性常住空無所有非賢聖所作般若波羅蜜甚深微妙難解難了不可以有量能知諸佛賢聖憐愍衆生故以種種語言名字譬喻爲說利根者解聖人意鈍根者處處生著著於語言名字若聞說空則著空聞說空亦空亦復生著若聞一切法寂滅相語言道斷而亦復著自心不清淨故聞聖人法爲不清淨如人目翳視清淨珠見其目影便謂珠不淨佛種種因緣說見有過罪而生於疑作是言若一切法空空亦空云何有分別有六道常生如是等疑難故須菩提以經將說爲衆生處處問是事是故重問佛可須菩提意問曰須菩提以有難空佛云何可其意答曰佛可其說諸法空常住有佛無佛不

異不可其難云何分別有六道等何以故以其難欲破空故是中佛解其所難所謂凡夫人不入聖法未得聖道不知無所有性不善修習空三昧故顛倒者四顛倒愚癡者三界繫無明雖不說餘煩惱而此二法虛誑不實顛倒即是妄語虛誑若從顛倒所生業及果報以根本不實故衆生雖染著亦無定實以是故五道皆空但有假名又汝難諸賢聖是諸賢聖以斷顛倒差別故有異名以顛倒不實故無所斷又復滅失無所有故名爲斷若實有法可斷尚無斷法何況顛倒是故一切賢聖果皆是無所有斷顛倒即是聖人果果即是斷爲果所修道亦同無所有是故修道時必當用空無相無作道果分別故賢聖有差別今實無所有法不能得無所有云何有差別是故不應難須菩提意若但顛倒故有世間若有顛倒亦應有實虛實相待故是故問世尊凡夫所著頗有實生若起業業因緣故六道生死不得解脫佛答言不何以故此中佛自說因緣但顛倒故生著若無顛倒云

何有相待實法乃至無毫氂許實事畢竟無故問曰此是諸佛所行實義所謂畢竟空此非實耶答曰是第一義空亦因分別凡夫顛倒故說若無顛倒亦無第一義若凡夫顛倒少多許有實第一義亦應有實問曰若二俱不實云何得解脫如人手垢還以垢洗云何得淨答曰諸法實相畢竟空第一實清淨以有凡夫顛倒不清淨法故有此清淨法不可破壞不變異故以人於諸法實相起著欲生煩惱是故說是法性空無所有無所有故無實雖二法皆不實而不實中有差別如十善十不善二事皆有爲法故虛誑不實而善不善有差別殺生法故墮惡道不殺故生天上如布施偷盜二事雖取相著心是虛誑不實而亦有差別如衆生乃至知者見者無所有而惱衆生有大罪慈悲衆生有大福如慈能破瞋施能破慳雖二事俱是不實而能相破是故佛說諸法無有根本定實如毫氂許所有欲證明是事故說夢中受五欲譬喻須菩提意若一切法畢竟空無所有性今何以故

現有眼見耳聞法以是故佛說夢譬喻如人夢力故雖無實事而有種種聞見瞋處喜處覺人在傍則無所見如是凡夫人無明顛倒力故妄有所見聖人覺悟則無所見一切法若有漏若無漏若有爲若無爲皆不實虛妄故有見聞又如夢中見六道生死往來見須陀洹乃至阿羅漢夢中無是法而夢見夢中實無淨無垢業果報六道亦如是顛倒因緣故起業業果報亦應空除却顛倒故名爲道顛倒無實故道亦不應實鏡中像響焰乃至如化亦如是佛反問須菩提於是法中有垢者有淨者不須菩提意一切法中無我云何當說有垢有淨者是故言無佛言若無受垢受淨者垢淨亦無問曰若分別諸法阿毗曇等經中有垢有淨但受垢淨者無三毒等諸煩惱是垢三解脫門諸助道法等是淨答曰雖有是說是事不然若無衆生法無所屬亦無作者若無作者亦無作法無縛無解如人爲火所燒畏而捨離非火離火衆生亦如是畏五衆苦故捨離非苦離苦若無垢淨者無

有解脫復次佛此中自說因緣所謂我我所
法中住衆生受垢受淨我畢竟無故垢淨無
住處住處無故無垢無淨問曰我雖無我見
實有凡人住此中起諸煩惱答曰若無我我
見無所緣無所緣云何得生問曰雖無我於
五衆中邪行謂有我生我見五衆是我我所
答曰若以五衆中定生我見因緣於他五衆
中何以故不生若於他五衆生者則爲大錯
亂是故我見無有定處但顛倒故生問曰若
顛倒生何以故但自於己身生見答曰是顛
倒狂錯不應求其實事又復於無始生死中
來自於相續五衆中生著是故佛說住我心
衆生受垢受淨又實見者無垢無淨若我定
有實見者應有垢淨如實見者不垢不淨以
是因緣故無垢無淨無垢無淨者見諸法實
相又於諸法實相亦不著是故無垢諸法實
相無相可取是故無淨復次八聖道中不著
是名無淨除諸煩惱不著顛倒是名無垢

釋平等品第八十六(有本作見實品)

【經】須菩提白佛言世尊見實者不垢不淨見
不實者亦不垢不淨何以故一切法性無所
有故世尊無所有中無垢無淨所有中亦無
垢無淨世尊無所有中有所有中亦無垢無
淨世尊云何如實語者不垢不淨不實語者
亦不垢不淨佛告須菩提是諸法平等相我
說是淨須菩提何等是諸法平等所謂如不
異不誑法相法性法住法位實際有佛無佛
法性常住是名淨世諦故說非最第一義最
第一義過一切語言論議音聲須菩提白佛
言世尊若一切法空不可說如夢如響如焰
如影如幻如化云何菩薩摩訶薩用是如夢
如響如焰如影如幻如化法無有根本定實
云何能發阿耨多羅三藐三菩提心作是願
我當具足檀波羅蜜乃至具足般若波羅蜜
我當具足神通波羅蜜具足智波羅蜜具足
四禪四無量心四無色定四念處乃至具足
八聖道分我當具足三解脫門八背捨九次
第定我當具足佛十力乃至具足十八不共
法我當具足三十二相八十隨形好具足諸
陀隣尼門諸三昧門我當放大光明徧照十
方知諸衆生心如應說法佛告須菩提於汝
意云何汝所說諸法如夢如響如焰如影如
幻如化不須菩提言爾世尊世尊若一切法
如夢乃至如化菩薩摩訶薩云何行般若波
羅蜜世尊是夢乃至如化虛妄不實世尊不
應用不實虛妄法能具足檀波羅蜜乃至十
八不共法佛告須菩提如是如是不實虛妄
法不能具足檀波羅蜜乃至十八不共法行
是不實虛妄法不能得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提是一切法皆是憶想思惟作法用
是思惟憶想作法不能得一切種智須菩提
是一切法能助道法不能益其果所謂是諸
法無生無出無相菩薩從初發意已來所作
善業若檀波羅蜜乃至一切種智何以故知
諸法皆如夢乃至如化如是等法不具足檀
波羅蜜乃至一切種智不能得成就衆生淨
佛國土得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩摩
訶薩所作善業檀波羅蜜乃至一切種智知
如夢乃至如化亦知一切衆生如夢中行乃
至知如化中行是菩薩摩訶薩不取般若波

羅蜜是有法用是不取故得一切種智知是諸法如夢無所取乃至諸法如化無所取何以故般若波羅蜜是不可取相禪波羅蜜乃至十八不共法是不可取相是菩薩摩訶薩知一切法是不可取相已發心求阿耨多羅三藐三菩提何以故一切法不可取相無根本定實如夢乃至如化用不可取相法不能得不可取相法但以衆生不知不見如是諸法相是菩薩摩訶薩爲是衆生故求阿耨多羅三藐三菩提是菩薩從初發意已來所有布施爲一切衆生故乃至有所修習智慧皆爲一切衆生不爲已身菩薩摩訶薩不爲餘事故求阿耨多羅三藐三菩提但爲一切衆生故是菩薩行般若波羅蜜時見衆生無衆生但衆生相中住乃至無知者無見者知見相中住令衆生遠離顛倒遠離已置甘露性中住住是中者無有妄相所謂衆生相乃至知者見者相是時菩薩動心念心戲論心皆捨常行不動心不念心不戲論心須菩提以是方便力故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時自無所著亦教一切衆生令得無所著世諦故非第一義須菩提白佛言世尊世尊得阿耨多羅三藐三菩提時得諸佛法以世諦故得以第一義中得佛言以世諦故說佛得是法是法中無有法可得是人得是法何以故是人得是法是爲大有所得用二法無道無果須菩提白佛言世尊若行二法無道無果行不二法有道有果不佛言行二法無道無果行不二法亦無道無果若無二法無不二法即是道即是果何以故用如是法得道得果用是法不得道不得果是爲戲論諸平等法中無有戲論無戲論相是諸法平等須菩提白佛言世尊諸法無所有性是中何等是平等佛言若無有法無有無法亦不說諸法平等相除平等更無餘法離一切法平等相平等者若凡夫若聖人不能行不能到須菩提白佛言世尊乃至佛亦不能行亦不能到佛言是諸法平等一切聖人皆不能行亦不能到所謂諸須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛諸菩薩摩訶薩及諸佛須菩提白佛言世尊佛若一切諸法中行力自在云何說佛亦不能行不能到佛告須菩提若諸法平等與佛有異應當如是問須菩提今諸凡夫人平等諸須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛諸菩薩摩訶薩諸佛及聖法皆平等是一切法無二所謂是凡夫人是須陀洹乃至佛是一切法平等中皆不可得須菩提白佛言世尊若諸法平等中皆不可得是凡夫人乃至是佛世尊凡夫人須陀洹乃至佛爲無有分別佛告須菩提如是如是諸法平等中有分別是凡夫人是須陀洹乃至是佛世尊若無分別諸凡夫人須陀洹乃至佛云何分別有三寶現於世佛寶法寶僧寶佛言於意云何佛寶法寶僧寶與諸法等異不須菩提白佛言如我從佛所聞義佛寶法寶僧寶與諸法等無有異世尊是佛寶法寶僧寶即是平等是法皆不合不散無色無形無對一相所謂無相佛有是力能分別無相諸法處所是凡夫人是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是菩薩摩訶薩是諸佛佛

告須菩提如是如是諸佛得阿耨多羅三藐三菩提不分別諸法當知是地獄是餓鬼是畜生是人是天是四天王天乃至是他化自在天是梵天乃至是非有想非無想處天是四念處乃至八聖道分是內空乃至是無法有法空是佛十力乃至是十八不共法不須菩提言不知也世尊以是故須菩提當知佛有大恩力於諸法平等中不動而分別諸法須菩提白佛言世尊如佛於諸法平等中不動凡夫人亦於諸法平等中不動須陀洹乃至辟支佛亦於諸法平等中不動世尊若諸法等相即是凡夫人相即是須陀洹相乃至諸佛即是平等相世尊今諸法各各相所謂色相異受想行識相異眼相異耳鼻舌身意相異地相異水火風空識相異欲相異瞋癡相異邪見相異禪相異無量心相異無色定相異四念處相異乃至八聖道分相異檀波羅蜜相異乃至般若波羅蜜相異三解脫門相異十八空相異佛十力相異四無所畏相異四無礙智相異十八不共法相異有為法性異無為法性異是凡夫人相異乃至佛相異諸法各各相云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時諸法異相中不作分別若不作分別不能行般若波羅蜜若不行般若波羅蜜不能從一地至一地若不從一地至一地不能入菩薩位不能入菩薩位故不能過聲聞辟支佛地不能過聲聞辟支佛地故不能具足神通波羅蜜不具足神通波羅蜜不能具足檀波羅蜜乃至不能具足般若波羅蜜從一佛國至一佛國供養諸佛於諸佛所種善根用是善根能成就眾生淨佛國土佛告須菩提如汝所問是諸法相亦是凡夫人亦是須陀洹乃至佛世尊是諸法各各相所謂色相異乃至有為無為法相異云何菩薩摩訶薩觀一相不作分別須菩提於汝意云何是色相空不乃至諸佛相空不世尊實空須菩提空中各各相法可得不所謂色相乃至諸佛相須菩提言不可得佛言以是因緣故當知諸法平等中非凡夫人亦不離凡夫人乃至非佛亦不離佛須菩提白佛言世尊是平等為是有為法為是無為法佛言非有為法非無為法何以故離有為法無為法不可得離無為法有為法不可得須菩提是有為性無為性是二法不合不散無色無形無對一相所謂無相佛亦以世諦故說非以第一義何以故第一義中無身行無口行無意行亦不離身口意行得第一義是諸有為法無為法平等相即是第一義菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時第一義中不動而行菩薩事饒益眾生

【論】釋曰須菩提思惟佛答實見者妄見者無異垢淨見無故思惟已問佛見實者無垢無淨見不實者亦不垢不淨一切法性無所有故無所有中無垢無淨所有中亦無垢無淨無所有斷滅見故不應有垢淨所有中常見故不應有垢淨所有若決定是有則不從因緣生不從因緣生故常常故無垢無淨須菩提白佛實見者不實見者是義云何佛答垢淨雖無別相可說諸法平等故是名為淨若分別說垢淨相是事不然一切法平等故我

說名淨佛告須菩提諸法實相如法性法住法位實際是平等菩薩入是等中心無憎愛是法有佛無佛常住作法皆是虛誑是故說無作法有佛無佛常住聽者心即取相著是諸法平等如人以指指月不知者但視其指而不視月是故佛說諸法平等相亦如是皆是世諦世諦非實但爲成辦事故說譬如以金貿草不知者言何以以貴易賤答曰我事須用故是平等義不可說一切名字語言音聲悉斷何以故諸法平等是無戲論寂滅相

但覺觀散心中有語言故有所說須菩提從佛聞諸法平等相解其旨趣爲諸新發意菩薩故問世尊若一切法空不可說如夢乃至如化云何菩薩於無根本法中而生心作是願我當具足檀波羅蜜乃至爲衆生如應說法佛以反問答須菩提布施等乃至陀羅尼門說法等此諸法非如幻如夢等耶須菩提言實爾是諸法雖有利益不出於如夢法須菩提復問世尊夢等法皆虛妄不實菩薩爲求實法故行般若波羅蜜得佛道云何行不實法不能行檀波羅蜜等佛可須菩提言如是如是布施等法皆是思惟憶想分別作起生法不得住如是法中成一切種智即時衆中聽者心生懈息是故佛說是一切法皆是助道因緣若於是法中邪行謬錯是名不實若直行不謬即是助道法是法爲助道故不爲果是布施等是有爲法道亦有爲同相故相益道果者所謂諸法實無出無生一相無相寂滅涅槃是故於涅槃不能有益如時雨能益草木不益虛空是故菩薩知是

助道法及道果從初發心來所作善法布施等知皆是畢竟空如夢乃至如化問曰若菩薩知諸法實相何用行布施等爲答曰佛此中說布施等不具足不能成就衆生菩薩莊嚴身及音聲語言得佛神通力以種種方便力能引導衆生是故菩薩爲成就衆生故行檀波羅蜜亦不取檀波羅蜜若有若無相亦不戲論如夢等諸法直行乃至得阿耨多羅三藐三菩提何以故般若波羅蜜不可取相乃至十八不共法亦不可取相知一切不可取相已發心求阿耨多羅三藐三菩提作是念一切無根本不可取相如夢乃至如化以不可取法不能得不可取相法但以衆生不知是法故我爲是衆生求阿耨多羅三藐三菩提是菩薩從初發心求所有布施爲一切衆生所謂布施等諸善法爲一切衆生故修不自爲身此中佛自說因緣不爲餘事故求阿耨多羅三藐三菩提但爲一切衆生故所以者何是菩薩遠離憐愍衆生心但行般若波羅蜜求諸法實相或墮邪見中是人未得

一切智所求一切智事心未調柔故墮諸邊諸法實相難得故是故佛說菩薩從初發心憐愍衆生故著心漸薄不戲論畢竟空若空有此過若不空有彼過等問曰如餘處菩薩自利益亦利益衆生此中何以但說利益衆生不說自利自利利人有何咎答曰菩薩行善道爲一切衆生此是實義餘處說自利亦利益衆生是爲凡夫人作是說然後能行菩薩道入道人有下中上下者但爲自度故行善法中者自爲亦爲他上者但爲他人故行

善法問曰是事不然下者但自爲身中者但
爲衆生上者自利亦利他人若但利他不能
自利云何言上答曰不然世間法爾自供養
者不得其福自害其身而不得罪以是故爲
自身行道名爲下人一切世人但自利身不
能爲他若自爲身行道是則折滅自爲愛著
故若能自捨己樂但爲一切衆生故行善法
是名上人與一切衆生異故若但爲衆生故
行善法衆生未成就自利則爲具足若自利
益又爲衆生是爲雜行求佛道者有三種一
者但愛念佛故自爲己身成佛二者爲己身
亦爲衆生三者但爲衆生是人清淨行道破
我顛倒故是菩薩行般若波羅蜜時無衆生
乃至無知者見者安住是中拔出衆生於甘
露性中甘露性者所謂一切助道法何以故
行是法得至涅槃涅槃名甘露住是甘露性
中我等妄想不復生是菩薩自得無所著亦
令衆生得無所著是名第一利益衆生問曰
上說但利益衆生故行道今何以故自得無
所著令衆生得無所著答曰不得已故若自

無智慧何能利人以是故先自得無所著然
後教人若是功德可得與他如財物者諸佛
大菩薩所有功德皆應與他乃至調達怨賊
皆可與之然後更自修集功德但是事不然
不可我作而他得是亦世俗說非第一義何
以故第一義中無衆生無一無異等分別諸
法相此中說亦無所著處復次如先說不可
說相是第一義此中可說故是世俗爾時須
菩提問佛於道場所得法爲用世諦故得爲
用第一義諦須菩提意若以世諦故得即是
虛妄不實若以第一義故得第一義中無得
無得者不可說不可受佛答以世俗語言故
說佛得阿耨多羅三藐三菩提是中無得者
無有得法何以故若是人得是法即是二法
二法中無道無果二法者是菩薩是得阿耨
多羅三藐三菩提如是二法皆是世諦故有
若二者佛法何得不虛妄若有人不得第一
義但以二法分別諸法是則虛妄諸佛大菩
薩得第一義故爲度衆生令得第一義雖分
別諸法非是虛妄須菩提復問世尊若用二

法無道無果今以不二法故有道有果耶佛
答二法無道無果不二法亦無道無果問曰
餘處說二法是凡夫法不二法是賢聖法如
毗摩羅詰經不二入法門中說答曰不二是
眞實聖法或有新發意菩薩未得諸法實相
聞是不二法取相生著是故或稱讚不二法
或時毀呰又佛遮二邊說中道所謂非二非
不二二法名各各別相不二名一空相以是
一空相破各各別異相破已事訖還捨不二
相是即是道是果何以故諸賢聖雖讚歎無
二法爲不著故用是法得道得果用是法無
道無果即是戲論無戲論是平等法須菩提
白佛言若諸法無所有性何等是平等佛答
若離有性無性假名爲平等若菩薩不說一
切法有不說一切法性不說一切法相等顯
示亦不說無法無法性無法相等顯示亦不
說離是二邊更有平等相一切處不取平等
相亦不愛言無是平等不妨行諸善法是名
諸法平等復次諸法平等者所謂出過一切
法問曰先處處諸法即是平等相平等即是

諸法實名異而義同色如非色非離色今何以說平等出過一切法答曰一切法有二種一者色等諸法體二者色等法中行凡夫邪行賢聖正行此中說平等於凡夫行中出不言色等中出復次平等無能行無能到於是須菩提驚問佛亦不能行不能到須菩提謂是法雖甚深微妙難行是事佛應當得佛答從須陀洹乃至佛皆無能行無能到佛意三世十方佛不能行不能到何況一佛平等性自爾故須菩提復問佛於一切法中行力自在佛無礙智慧無處不到云何言不能行不能到佛答若佛與平等異應有是難何以不能行不能到今凡夫平等須陀洹平等佛平等皆一平等無二無分別是凡夫乃至佛自性不能自性中行不能自性中到自性應他性中行是故佛說若佛與平等異佛應行平等但佛即是平等故不行不到非以智慧少故須菩提白佛言若平等凡夫乃至佛不可得異今凡夫聖人不應有差別佛可須菩提問平等中無差別世諦故凡夫法中有差別

復問若凡夫乃至佛無有差別云何三寶現於世間大利益衆生佛答平等即是法寶法寶即是佛寶僧寶何以故未得法時不名爲佛得平等法故名爲佛得是平等法故分別有須陀洹等差別須菩提受佛教是法皆無合無散無色無形無對一相所謂無相雖佛有是力於空無相中分別是凡夫是聖人佛告須菩提如是如是若諸佛不分別是法云何當知有地獄乃至十八不共法問曰諸佛如日出不能令高者下下者高但能照明萬物令有眼者別識諸佛亦如是亦不轉諸法相但以一切智眼爲人演說令知汝何以故言若不分別諸法云何知有地獄乃至十八不共法如今畜生等現目所見人皆識知何須佛說答曰佛雖不作好醜諸事而演說示人知有二種一者凡夫虛妄知二者如實知畜生等相是凡夫虛妄知佛爲知實相故言佛不分別諸法云何知有地獄等復次諸佛法寂滅相無戲論此中若分別有地獄等相不名爲寂滅不二無戲論法佛雖知寂滅不

二相亦能於寂滅相中分別諸法而不墮戲論離諸法實相者雖眼見畜生等亦不能如實知其相如牛角足尾等諸分邊和合更有牛法生是爲一諸分多牛法一一不作多多不作一有人言此說非也除此諸分應更有牛法力用可見牛法衆分和合生而牛法不異衆分何以故見此衆分合故名爲見牛更不見餘物爲牛異者破一一者破異不一不異破一異若無一異云何有不一不異若入若諸法平等中爾時始如實得牛相是故言若佛不分別諸法相不說二諦云何善說畜生等所謂於平等不動而分別諸法不動者分別諸法時不著一異相須菩提白佛如佛於諸法等中不動辟支佛乃至凡夫於諸法等中亦不動何以故諸佛平等相乃至凡夫亦平等相世尊若爾者佛云何分別諸法是色異色性異受性異乃至有爲無爲性異若不分別諸法菩薩行般若波羅蜜時不得從一地至一地乃至淨佛國土佛答於汝意云何推尋色等相爲是空不世尊實爾空空中

有異法不答言不何以故是畢竟空以無相智慧可解是中云何有異相佛語須菩提若空中無異相空便是實是故汝云何於空中分別諸法作是難畢竟空中空亦不可得各各相亦不可得汝云何以空各各相爲難以是因緣故當知諸法平等中無分別故無凡夫人但凡夫人非實相不離實相凡夫實相即是聖人相是故言不但凡夫不離凡夫乃至佛亦如是須菩提以平等相大利益欲知平等定相是故問爲是有爲爲是無爲佛答非有爲非無爲何以故若有爲皆是虛誑作法若無爲無爲法無生住滅故無法無法故不得名無爲因有爲故有無爲如經中說離有爲無爲不可得如離長無短是相待義問曰有爲法是無常無爲法是常云何言離有爲無爲不可得答曰無爲法無分別故無相若說常相不得言無相破有爲法故名無爲更無異法如人閉在牢獄穿牆得出破壁是空更無異空空亦不從因緣生無爲法亦如是有爲法中先有無爲性破有爲即是無爲是故說離有爲無爲不可得是有爲無爲性皆不合不散一相所謂無相佛以世諦故說是事非第一義何以故佛自說因緣第一義中無身口意行有爲無爲法平等即是第一義觀是有爲無爲法平等亦不著一相菩薩於第一義中不動而利益衆生方便力故種種因緣爲衆生說法也

大智度論卷第九十五

音釋

翳 於計切蔽也障也
毫氂 毫胡刀切十絲曰毫氂呂支切十毫曰氂
貿 音茂易財也
懈怠 懈音戒懶也怠音代倦也
謬錯 謬靡幼切誤也錯七各切差錯也
毗摩羅詰 毗比田切梵語也此云無垢稱亦云淨名毘頻脂切詰契吉切

大智度論卷第九十六

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋如化品第八十七

【經】須菩提白佛言世尊若諸法平等無所爲作云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於平等中不動而行菩薩事以布施愛語利益同事佛告須菩提如是如是如汝所說是諸法平等無所作若是衆生自知諸法平等佛不用神力於諸法平等中不動而拔出衆生吾我相以空度五道生死乃至知者見者相度色相乃至識相眼相乃至意相地種相乃至識種相遠離有爲性相令得無爲性相無爲性相即是空須菩提言世尊用何等空故一切法空佛言菩薩遠離一切法相用是空故一切法空須菩提於汝意云何若有化人作化人是化頗有實事不空者不須菩提言不也世尊是化人無有實事而不空是空及化人二事不合不散以空空故空不應分別是空是化何以故是二事等空中不可得所謂是

空是化所以者何須菩提色即是化受想行識即是化乃至一切種智即是化須菩提白佛言世尊若世間法是化出世間法所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分三解脫門佛十力四無所畏四無礙智十八不共法幷諸法果及賢聖人所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩諸佛世尊是法亦是化不佛告須菩提一切法皆是化於是法中有聲聞法變化有辟支佛法變化有菩薩摩訶薩法變化有諸佛法變化有煩惱法變化有業因緣法變化以是因緣故須菩提一切法皆是化須菩提白佛言世尊是諸煩惱斷所謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛佛道斷諸煩惱習皆是變化不佛告須菩提若有法生滅相者皆是變化須菩提言世尊何等法非變化佛言若法無生無滅是非變化須菩提言何等是不生不滅非變化佛言無誑相涅槃是法非變化世尊如佛自說諸法平等非聲聞作非辟支佛作非諸菩薩摩訶薩作非諸佛作有佛無佛諸法性常空性空即是涅槃云何言涅槃一法非如化佛告須菩提如是如是諸法平等非聲聞所作乃至性空即是涅槃若新發意菩薩聞是一切法皆畢竟性空乃至涅槃亦皆如化心則驚怖爲是新發意菩薩故分別生滅者如化不生滅者不如化須菩提白佛言世尊云何教新發意菩薩令知是性空佛告須菩提諸法本有今無耶

【論】問曰是事佛先已答須菩提今何以更問所謂世尊若諸法平等無所作爲云何菩薩於諸法平等中不動而大利益衆生答曰以是事難解故雖先說而更問又經將訖佛說深空凡夫聖人所不能行所不能到是故須菩提知一切法平等相定空云何菩薩住是法中而能利益衆生平等法無作相利益是有作相佛可須菩提意以須菩提問而答可其平等答其利益衆生所謂若衆生自知諸法平等畢竟空佛無恩力若病人自知將適則藥師無功須菩提復問若諸法實相畢竟空無所能作菩薩何以住是中而利益衆生若菩薩用是平等利益衆生則壞實相佛答菩薩不以諸法實相利益衆生但衆生不知畢竟空故菩薩教詔令知菩薩教化衆生是爲對治悉檀須菩提以第一義悉檀無檀無利益爲難佛答衆生顛倒不知佛但破其顛倒不言是實是故菩薩住是平等相中遠離我相乃至知者見者相是名衆生空以是一切無吾我法教化衆生衆生有二種一者愛多二者見多愛多者得是無我法則生猒心離欲作是念若無我何用餘物見多者雖知無我法於色等法中戲論若常若無常等是故次說色相五衆十二入十八界乃至遠離有爲性相令得無爲性相無爲性相即是空是名法空問曰須菩提何以作是問用何等空故一切法空答曰空有種種如火中無水水中無火亦是空五衆中無我亦如是或有衆生空或有法空法空中或有人言諸法雖空亦不盡空如色空中有微塵根本在是故須菩提問以何等空故一切法空佛答以無

所得畢竟空故遠離一切相是故此中說衆生空法空是二空故一切法無不空問曰若爾者此中何以說離一切法相答曰一切法不可盡壞但離其邪憶想一切法自離如神通人壞色相故則石壁無礙如佛說汝等當於五衆中修正憶念斷貪欲得正解脫故說離相須菩提聞是已心驚云何一切法若大若小都無本實凡夫人虛妄可無實事聖人應有少許實須菩提雖是阿羅漢深貴佛法亦爲新發意菩薩故問佛知須菩提意欲明了是事故說譬喻反問須菩提於汝意云何如化人復作化是化有本實不空不答言不也是化無有實事而不空者空及化人二事不合不散皆空故用空空故空問曰何以名爲空空故空答曰爲破十八事實故有十八空破衆生心中變化空法故用空空世間人皆知幻化法不久住無所能作故名空是故言空空故空不應分別是空是化凡夫人知變化是空不實謂餘法爲實是故以化爲喻當知餘法與化無異如聖人所解不得以化

爲喻以無所分別故一切法名爲五衆佛言色受想行識無不是化以空故須菩提白佛言世尊凡夫法虛妄應如化出世間法亦如變化耶所謂四念處乃至十八不共法若四念處法等從因緣邊生故如化是法果所謂涅槃亦復如化耶若能起是行者所謂須陀洹乃至佛亦復如化耶佛答若有爲若無爲及諸賢聖皆是化畢竟空故是義從初品已來處處廣說是故言一切法空皆如化問曰若一切法皆空如化何以故有種種諸法別異答曰如佛所化及餘人所化雖不實而有種種形像別異夢中所見種種亦如是人見夢中好惡事有生喜者有生怖者如鏡中像雖無實事而隨本形像有好醜諸法亦如是雖空而各各有因緣如佛此中說是化法中有聲聞變化有辟支佛變化有菩薩變化有佛變化有煩惱變化有業變化是故一切法皆是變化聲聞變化者三十七品四聖諦乃至三解脫門何以故聲聞人住持戒中禪定攝心求涅槃觀內外身不淨是名身念處如

是等法爲涅槃故勤精進生起是法本無而今有已有還無是爲聲聞變化辟支佛變化者所謂觀十二因緣等諸法所以者何辟支佛智慧深於聲聞人故菩薩變化者所謂六波羅蜜及二種神通報得及修得佛法變化者三十二相八十隨形好十力一切種智等無量佛法煩惱變化者煩惱起種種業善不善無記業畢定業不畢定業善不善無動業等無量諸業問曰諸煩惱是惡法云何能主善業無動業答曰有二種因一者近因二者遠因人有我心爲後身富樂故修布施是近因爲離欲界衰惱不淨身故修禪定是爲遠因復有人言一切凡夫皆以我心和合故起業有人言無有離我心起第六識住我心故起第六識我心即是諸煩惱根本問曰煩惱是垢心善心是淨心垢淨不得和合何以言住我心中能起善業答曰不爾一切心皆與慧俱生無明心中亦應有慧慧與無明相違法而一心中起淨垢亦如是凡夫未得聖道云何能得離我心而行善瞋等煩惱中則不

得行善我心無記柔輭故是故煩惱心中生善業無動業無咎業變化者生一切果報法所謂六道惡業果報是三惡道善業果報是三善道惡業有上中下上者地獄中者畜生下者餓鬼善業亦有上中下上者天中者人下者阿脩羅等上善業有種種輕重等分別上惡業亦有輕重差別次第輕重如地獄中說餘道亦如分別業品中說問曰若從業有何以言變化答曰凡夫人見諸法不如化聖人知畢竟空相故以天眼觀衆生皆無有始終中間如化生遠處化變化業亦如是在過去世中作今身變化如變化事能種種令人生憂喜怖畏智者觀之皆無有實而人橫生憂喜是人可笑業亦如是故說業變化問曰是諸變化皆業所作何以不但說業變化答曰業有二種淨業垢業淨業者聲聞變化乃至佛變化垢業是煩惱變化復次有二種業凡夫業聖人業凡夫業是煩惱變化聖人業須陀洹乃至佛是故雖皆是業變化而廣分別無咎是故須菩提當知一切法空皆如化須菩提復問世尊是諸聖人煩惱斷所謂須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道斷一切煩惱習是諸斷皆如化不須菩提意有爲法虛誑故如變化無爲法眞實無作故不應是化是故問佛答一切法若生若滅皆如化何以故本無今有今有後無誑惑人心故佛意一切從因緣生法皆無自性無自性故畢竟空畢竟空故皆如化須菩提求諸法實相意猶未息故問佛何等法不如化須菩提意謂有一決定實法不如化可依是法而精進佛答有若法無生無滅即是非化何者是所謂無誑相涅槃是法無生故無滅無滅故不能令人生憂佛分別一切有爲法畢竟空皆如化唯有涅槃一法非如化爾時須菩提白佛如佛說平等法非佛所作非聲聞辟支佛所作有佛無佛諸法常住性空相性空相即是涅槃須菩提意謂深入般若波羅蜜中涅槃亦空上品中處處說今佛何以說唯一涅槃不如化是故引佛語爲難諸法實相性空法常住諸佛但爲人演說性空者即是涅槃今何以於生滅法中別說無誑相涅槃不如化佛答諸法平等常住非賢聖所作若新學菩薩聞則恐怖是故分別說生滅者如化不生滅者不如化問曰唯佛一人是無誑人一切人皆於佛所欲求實事今佛何以說一切法都空或說不都空答曰佛此中自說因緣爲新發意菩薩故說涅槃不如化問曰可爲人故轉諸法相耶答曰此中佛說諸法相者性空性空云何可轉佛初得是諸法實相時心但趣向涅槃寂滅是時十方諸佛諸天請佛莫入涅槃一切衆生苦惱當度脫之佛即受請佛但爲度衆生故住以是故知有可利益衆生隨事爲說觀諸有爲法虛誑故涅槃爲實不變不異有新發意菩薩著是涅槃因是著起諸煩惱爲斷是著故說涅槃如化若無著心是時則說涅槃非如化復次有二道小乘道大乘道小乘論議以涅槃爲實大乘論議以利智慧深入故觀色等諸法皆如涅槃是故二說無咎須菩提復問云何教化新發意菩薩令知平等性空須菩提意謂性空法

是凡夫人大怖畏處聞性空無所有如臨深坑何以故一切未得道者我心深著故怖畏空法作是念佛教人勤修善行終歸入無所有中以是故須菩提問以何方便教誨是新發意者佛答諸法先有今無耶佛意以新發意者怖畏後當無故說諸法先有今無耶須菩提自了了知諸法先自無今亦無但以新學者我見心覆故生驚怖為除顛倒令得實見竟無所失知諸煩惱顛倒實相所謂性空是時則無恐怖如是等法應教新發意者若謂法先有以行道故無應當恐怖初自無故不應恐怖但為除顛倒耳

釋薩陀波崙品第八十八之上

【經】佛告須菩提菩薩摩訶薩求般若波羅蜜當如薩陀波崙菩薩摩訶薩是菩薩今在大雷音佛所行菩薩道須菩提白佛言世尊薩陀波崙菩薩云何求般若波羅蜜佛言薩陀波崙菩薩摩訶薩求般若波羅蜜多時不惜身命不求名利於空閑林中聞空中聲言汝善男子從是東行莫念疲極莫念睡眠莫念飲食莫念晝夜莫念寒熱莫念內外善男子行時莫觀左右汝行時莫壞身相莫壞色相莫壞受想行識相何以故若壞是諸相則於佛法有礙若於佛法有礙便往來五道生死中亦不能得般若波羅蜜爾時薩陀波崙菩薩報空中聲言我當從教何以故我欲為一切衆生作大明欲集一切諸佛法欲得阿耨多羅三藐三菩提故薩陀波崙菩薩復聞空中聲言善哉善哉善男子汝於空無相無作之法汝應生信心以離相心求般若波羅蜜離我相乃至離知者見者相當遠離惡知識當親近供養善知識何等是善知識能說空無相無作無生無滅法及一切種智令人心入歡喜信樂是為善知識善男子汝若如是行不久當聞般若波羅蜜若從經卷中聞若從菩薩所說聞善男子汝所從聞是般若波羅蜜處應生心如佛想善男子汝當知恩應作是念所從聞是般若波羅蜜者即是我善知識我用聞是法故疾得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提親近諸佛常生有佛國中遠離衆難得具足無難處善男子當思惟籌量是功德於所從聞法處生心如佛想汝善男子莫以世利心故隨逐法師但為愛法恭敬法故隨逐說法菩薩爾時當覺知魔事若惡魔與說法菩薩作五欲因緣假為法故令受若說法菩薩入實法門以德力故受而無所染又以三事故受是五欲以方便力故欲令衆生種善根故欲與衆生同其事故汝於是中莫生汙心當起淨想自念我未知漚和拘舍羅大師以方便法為度衆生令得福德故受是諸欲於智慧無著無礙不為欲染善男子即當觀諸法實相諸法實相者所謂一切法不垢不淨何以故一切法自性空無衆生無人無我一切法如幻如夢如響如影如焰如化善男子觀是諸法實相已當隨法師汝不久當成就般若波羅蜜復次善男子汝當復覺知魔事若說法菩薩見欲受般若波羅蜜人意不存念汝不應起生怨恨汝但當以法故恭敬莫起厭懈意常應隨逐法師

【論】釋曰上品中說新發意菩薩云何教性空

法性空法畢竟無所有空難解難得故佛答法先有今無耶佛意性空法非難得難知何以故本來常無更無新異汝何以心驚謂為難得是性空法雖甚深菩薩但能一心勤精進不惜身命作如是一心求便可得此中說薩陀波崙本生為證佛法有十二部經或因修妬路偈經本生經得度今佛以本生經為證若有聞者作是念彼人能得我亦應得是故說薩陀波崙菩薩本生因緣佛告須菩提菩薩求般若波羅蜜應如薩陀波崙問曰若般若波羅蜜無相畢竟空行禪定猶尚難得何況憂愁啼哭散心求覓而當可得答曰為新發意菩薩說薩陀波崙問曰若薩陀波崙是新發意十方諸佛云何現在其前得諸三昧不惜身及見曇無竭復得無量阿僧祇三昧云何名新發意答曰新學菩薩有二種一者深心著世間樂輭心發意二者深心發意不著世間輭心發意者佛不以為發心深心發意者乃名為發心如聲聞法中佛語二比丘於我法中乃至無如毛氂煗法佛觀是煗

法最為微小凡人觀之以為大譬如國王見一張氎不以為多貧者見之以為多以一心不惜身故說薩陀波崙為證問曰若薩陀波崙菩薩能作如是苦行從曇無竭得諸三昧應當作佛今何以故在大雷音佛所修菩薩行答曰佛法無量無邊若千萬阿僧祇劫修勤苦行尚不可得況薩陀波崙一世苦行復有菩薩具足菩薩道十力四無所畏等為衆生故住世間未取實際如文殊師利等薩陀波崙或能如此故未作佛菩薩三昧如十方國土中塵數薩陀波崙所得六萬三昧何足為多大雷音佛者應如大龍王將欲降雨震大雷音鳥雀小蟲悉皆怖畏是佛初轉法輪時十方衆生皆發心外道邪見皆恐怖懾伏是故天人衆生稱佛為大雷音是佛今現在須菩提問薩陀波崙菩薩摩訶薩云何求般若波羅蜜問薩陀波崙未得阿鞞跋致何以故名菩薩摩訶薩答曰以有大菩薩故小者亦名大以其雖未得實智慧而能深念般若波羅蜜故不惜身命有大功德故亦為菩薩

摩訶薩問曰何以名薩陀波崙薩陀秦言常波崙名啼為是父母與作名字是因緣名字答曰有人言以其小時喜啼故名常啼有人言此菩薩行大悲柔輭故見衆生生在惡世貧窮老病憂苦為之悲泣是故衆人號為薩陀波崙有人言是菩薩求佛道故遠離人衆在空閑處求心遠離一心思惟籌量勤求佛道時世無佛是菩薩世世行慈悲心以小因緣故生無佛世是人悲心於衆生欲精進不失是故在空閑林中是人以先世福德因緣及今世一心大欲大精進以是二因緣故聞空中教聲不久便滅即復心念我云何不問以是因緣故憂愁啼哭七日七夜因是故天龍鬼神號曰常啼佛答須菩提過去世有薩陀波崙菩薩不惜身命不貪財利求般若波羅蜜時在空閑林中聞空中聲到空林中如上說問曰空中聲為是何聲答曰若諸佛菩薩諸天龍王憐愍衆生故見是人不著世間法一心求佛道以時無佛法欲示其得般若因緣故空中發聲有人言是薩陀波崙先世

善根因緣在此林中作鬼神見其愁苦以其是先世因緣故又是神亦求佛道以是二因緣故發聲如蜜髆婆羅門爲須達多至王舍城詣大長者家求兒婦時蜜髆於王舍城大婆羅門衆中飲食過度腹脹而死作鬼神於王舍城安門上住須達多聞是婆羅門已死自往長者家宿長者於後夜起辦具飲食須達多問言汝有何事爲欲娶婦嫁女爲欲請大國王爲是邑會何其忽忽營事乃爾長者答言我欲請佛及僧須達多聞佛名驚喜毛竪長者先得道跡爲其廣說佛德須達多聞已愛樂情至甚欲見佛乘念佛心而小睡以念佛情至故須臾便覺夜見月光謂爲日出即起趣門見安門已開王舍城門初夜未閉爲客來故後夜早開爲客去故既見開門即直向佛佛時在寒林中住於其中路月沒還闇須達心悔躊躇欲還入城時蜜髆神放身光明照諸林野告言居士居士莫怖莫畏但去莫還去得大利如彼經中偈廣說須達多見佛得須陀洹道請佛及僧於舍衛盡形供

養佛令舍利弗爲須達師於舍衛作精舍如須達知識神示導薩陀波崙知識示導亦如是是故見其愁苦而示導之作是言善男子汝從此東行行時莫念疲極等問曰疲極飢渴火來切身云何不念答曰是欲精進力故一心愛樂佛道不惜身命休息飲食等皆是助身法是事雖來不爲亂心皆虛誑無常無實如賊如怨但爲身樂故何足存念莫爲飢渴疲極等故而捨佛道莫念晝夜者莫念晝是行法夜應止息實無晝夜所以者何日依須彌影翳故名夜莫念內外者衆生多著內法內法名身外法名五欲內外法不定性空故不應著莫觀左右者人散心行道故左右顧看行者無緣觀後當前則不視不視故但言莫左右顧看復次魔常惑亂行者或作種種形或作好色或作畏獸在道左右故言莫觀是皆止其麤念莫壞身相色等相者五衆和合故假名爲身若說別更決定有身法是則壞身相若著無身法是亦壞身相離是一異有無等邊行於中道則疾得阿耨多羅三

藐三菩提是故說莫壞身相等此中佛自說因緣若壞是諸相則於佛法有礙佛法有礙者則往來五道生死中不能得般若波羅蜜薩陀波崙報空中聲言而自說因緣所謂薩陀波崙一切衆生墮在無明黑闇中我欲爲然智慧光明一切衆生有一切煩惱我欲設一切佛法樂一切衆生皆墮邪道我爲衆生故求無上道是三種願得般若波羅蜜則能具足是故言受教問曰薩陀波崙不見其形但聞其聲何以便言受教答曰人所求事急故聞聲則應薩陀波崙亦如是復次聞其所說理好則知其人亦好故不須眼見如黑闇中有種種衆生眼雖不見聞其聲則知其種類爾時空中聲復讚言善哉以其雖不見形而能信受善語故又復其欲度一切衆生故求阿耨多羅三藐三菩提心不懈不息如是等因緣故讚言善哉於三解脫門中應生信心者是門諸法實相所入門雖是三門皆是虛誑無有實者汝雖未得應生大信根力信根力故漸具諸根以離相心求般若波羅蜜

者所謂觀諸法畢竟空離衆生相離法相問曰三解脫門攝在般若中不若攝何以別說若不攝云何經中說一切助道法皆攝在般若中答曰一切法皆入般若中人皆畏苦故求解脫是故於般若分中前說三解脫門以何因緣得此解脫離諸二邊所謂衆生相法相行般若波羅蜜問曰初教精進後教三解脫門般若今復欲爲何事故教親近善知識答曰雖有好法若無教者行時多錯譬如雖有好藥亦須良醫又薩陀波崙是新發意菩薩般若波羅蜜甚深云何但聞空中略教而能自具足故教語親近善知識善知識義如先說今略說一相是善知識一者教一心向薩婆若二者教空無相無作無生無滅等般若波羅蜜法若能如是不久得般若波羅蜜如藥師爲病者說服藥法汝能如法服病則得瘥若從經卷聞從菩薩說聞者遣薩陀波崙至曇無竭菩薩所 彼中二處有般若一寶臺上金牒書二曇無竭所說若人福德多者從曇無竭所說聞福德少者從經卷聞於師

生佛想以能教佛道因緣故世間小人因緣事訖則忘其恩義作是念如人乘船度水既到彼岸何用船爲是故說汝當知恩應作是念所從聞般若者即是我善知識一切諸利中般若利最勝行是般若疾得阿耨多羅三藐三菩提不退轉又復行般若因緣故親近諸佛常生有佛國中離於八難值佛在世菩薩應作是念我得如是等諸功德皆從般若得般若波羅蜜從師而得是故視師如佛想有人能說般若波羅蜜者有大福德多知識多得供養弟子初爲般若故隨逐後漸漸爲供養利是故說莫以世利故逐法師問曰何以不但說親近善知識而說是種種因緣答曰有人既得善知識不得其意反成讎郄而墮地獄更相謗毀故雖佛一人無有過失餘人誰能無者弟子見師之過若實若虛其心自壞不復能得法利是故空中聲教若見師過莫起嫌恨汝應作是念我先世福德不具足故不得值佛今值是雜行師我不應念其過失而自妨失般若師之過失不著於我我

但從師受般若波羅蜜法譬如狗皮囊盛好實物不應以囊故而棄其寶如罪人執燭照道不可以人罪故不受其明自墜溝壑又如行道小人導道不可以人小故不隨其語如是等因緣不應遠離於師師若實有罪尚不應離何況此中魔作因緣令說法者有深妙五欲令弟子不染著法說法者以方便故現受方便者所謂欲令衆生種福德因緣亦爲同事攝衆生故復有諸菩薩通達諸法實相故無所障礙無有過罪雖有過罪亦無所妨如人壯年力盛腹中火熱雖食不適飲食不能生病又如有好藥雖被惡毒不能爲害如是等因緣故汝於師所莫起嫌恨而自失般若如經中說復有說法者持戒清淨離於五欲多知多識有好名聞威德尊重弟子受法而不顧錄汝於是中莫生怨恨當作是念我宿世罪故今爲小人師不輕我我自無福不能得近又我於師所應破憍慢以求法利有如是等種種諸師菩薩爲求般若波羅蜜故但一心恭敬不念其長短若能如是忍辱於

師一心不起增減者汝於師所盡得妙法如完牢之器所受不漏薩陀波崙聞空聲已從是東行如經中廣說

大智度論卷第九十六

音釋

輭（乳兗切柔輭也）煗（乃管切溫也）懾（之涉切失氣也又服也）蜜膊（梵語也婆羅門名膊補各切）脹（知亮切脹滿也）䬪鄰（䬪除留切飢䬪也）䨲（緝戢切愁悰也）

大智度論卷第九十七　契七

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋薩陀波崙品第八十八之中

【經】爾時薩陀波崙菩薩受是空中教已從是東行不久復作是念我云何不問空中聲我當何處去去當遠近當從誰聞般若波羅蜜是時即住啼哭憂愁作是念我住是中過一日一夜若二三四五六七日七夜於此中住不念疲極乃至不念飢渴寒熱不聞聽受般若波羅蜜因緣終不起也須菩提譬如人有一子卒死憂愁苦毒唯懷懊惱不生餘念如是須菩提薩陀波崙菩薩爾時無有異心但念我何時當得聞般若波羅蜜我云何不問空中聲我應何處去去當遠近當從誰聞般若波羅蜜須菩提薩陀波崙菩薩如是愁念時空中有佛語薩陀波崙菩薩言善哉善哉善男子過去諸佛行菩薩道時求般若波羅蜜亦如汝今日善男子汝以是勤精進愛樂法故從是東行去此五百由旬有城名衆香其城七重七寶莊嚴臺觀欄楯皆以七寶校飾七寶之壍七寶行樹周帀七重其城縱廣十二由旬豐樂安靜人民熾盛五百市里街巷相當端嚴如畫橋津如地寬博清淨七重城上皆有七寶樓櫓寶樹行列以黃金白銀硨磲碼碯珊瑚琉璃玻瓈紅色真珠以爲枝葉寶繩連綿金爲鈴網以覆城上風吹鈴聲其音和雅娛樂衆生譬如巧作五樂甚可悅喜金網寶鈴其音如是其城四邊流池清淨冷暖調適中有諸船七寶嚴飾是諸衆生宿業所致乘此寶船娛樂遊戲諸池水中種種蓮華青黃赤白衆雜好華遍覆水上是三千大千世界所有衆華皆在其中其城四邊有五百園觀七寶莊嚴甚可愛樂一一園中各有五百池池各縱廣十里皆以七寶校成雜色莊嚴諸池水中亦有青黃赤白蓮華彌覆水上其諸蓮華大如車輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光諸池水中鳧鴈鴛鴦異類衆鳥音聲相和是諸園觀適無所屬是諸衆生宿業所致長夜信樂深法行般若波

羅蜜因緣故受是果報善男子是衆香城中有大高臺曇無竭菩薩摩訶薩宮舍在上其宮縱廣一由旬皆以七寶校成雜色莊嚴甚可喜樂垣墻七重皆亦七寶七寶欄楯七寶樓閣寶塹七重皆亦七寶周圍深塹七寶壘成七重行樹七寶枝葉七重圍遶其宮舍中有四種娛樂園一名常喜二名離憂三名華飾四名香飾一一園中各有八池一名賢二名賢上三名歡喜四名喜上五名安隱六名多安隱七名遠離八名阿鞞跋致諸池四邊面各一寶黃金白銀瑠璃玻瓈玫瑰爲池底其上布金沙一一池側有八梯陛種種妙寶以爲嚴飾諸梯陛間有閻浮檀金芭蕉行樹一切池中種種蓮華青黃赤白彌覆水上諸池四邊生好華樹風吹諸華墮池水中其池成就八種功德香若旃檀色味具足輕且柔輭曇無竭菩薩與六萬八千婇女五欲具足共相娛樂及城中男女俱入常喜等園賢等池中五欲具足共相娛樂善男子曇無竭菩薩與諸婇女遊戲娛樂已日三時說般若波羅蜜衆香城内男女大小於其城中多聚人處敷大法座其座四足或以黃金或以白銀或以瑠璃或以玻瓈敷以綩綖雜色茵褥垂諸幃帶以妙白㲲而覆其上散以種種雜妙華香座高五里張白珠帳其地四邊散五色華燒衆名香澤香塗地供養恭敬般若波羅蜜故曇無竭菩薩於此座上說般若波羅蜜彼諸人衆如是恭敬供養曇無竭爲聞般若波羅蜜故於是大會百千萬衆諸天世人一處和集中有聽者中有受者中有持者中有誦者中有書者中有正觀者中有如說行者是時衆生以是因緣故皆不墮惡道不退轉於阿耨多羅三藐三菩提汝善男子往趣曇無竭菩薩當聞般若波羅蜜善男子曇無竭菩薩世世是汝善知識能教汝阿耨多羅三藐三菩提示教利喜是曇無竭菩薩本求般若波羅蜜時亦如汝今汝去莫計晝夜莫生障礙心汝不久當得聞般若波羅蜜爾時薩陀波崙菩薩摩訶薩歡喜心悅作是念我當何時得見是善男子得聞般若波羅蜜須菩提譬如有人爲毒箭所中更無餘念唯念何時當得良醫拔出毒箭除我此苦如是須菩提薩陀波崙菩薩摩訶薩更無餘念但作是願我何時當得見曇無竭菩薩令我得聞般若波羅蜜我聞是般若波羅蜜斷諸有心是時薩陀波崙菩薩於是處住念曇無竭菩薩一切法中得無礙知見即得無量三昧門現在前所謂諸法性觀三昧諸法性不可得三昧破諸法無明三昧諸法不異三昧諸法不壞自在三昧諸法能照明三昧諸法離闇三昧諸法無異相續三昧諸法不可得三昧散華三昧諸法無我三昧如幻威勢三昧得如鏡像三昧得一切衆生語言三昧一切衆生歡喜三昧入分別音聲三昧得種種語言字句莊嚴三昧無畏三昧性常嘿然三昧得無礙解脫三昧離塵垢三昧名字語句莊嚴三昧見諸法三昧諸法無礙頂三昧如虛空三昧如金剛三昧不畏著色三昧得勝三昧轉眼三昧畢法性三昧能與安隱三昧師子吼三昧勝一切衆生三昧華莊嚴三昧斷疑三

昧隨一切堅固三昧出諸法得神通力無畏三昧能達諸法三昧諸法財印三昧諸法無分別見三昧離諸見三昧離一切闇三昧離一切相三昧解脫一切著三昧除一切懈怠三昧得深法明三昧不可奪三昧破魔三昧不著三界三昧起光明三昧見諸佛三昧如是薩陀波崙菩薩住是諸三昧中即見十方無量阿僧祇諸佛為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜

【論】問曰薩陀波崙何以忘不問空中聲答曰薩陀波崙大歡喜覆心故忘如人大憂愁大歡喜以此二事故忘問曰空中聲已滅何以住此七日不更求問處答曰如本於空閑處一心求般若故空中有聲今亦欲一心如本冀更聞聲斷其所疑復次薩陀波崙於世樂已捨深入佛道愛樂情至空中聲告少為開示竟未斷疑其聲便滅如小兒得少美味著味故復啼泣而欲得之薩陀波崙亦如是得般若波羅蜜因緣味不能通達不知那去是故住而啼泣問曰何以乃至七日佛身乃現答曰譬如人大渴故乃知水美若二日三日精進欲未深若過七日恐其憂愁妨心不任求道是故七日憂愁如譬喻經中說問曰薩陀波崙何以愁憂乃爾如喪愛子答曰般若波羅蜜於諸法中第一實是十方諸佛真實法寶薩陀波崙得少氣味未具足故憂愁如喪愛子念其長大多所成辦冀得其力菩薩亦如是念增益般若波羅蜜力得阿鞞跋致已成佛事如子於父孝行終身無有異心般若波羅蜜於菩薩亦如是若能得入乃至成佛終不遠離如父見子心即歡悅菩薩雖得種種諸法不如見般若波羅蜜之歡喜如子假為其名般若波羅蜜亦如是空無定實但有假名如是等是總相因緣父雖愛子不能以頭目與之菩薩為般若波羅蜜故無量世中以頭目髓腦施與衆生子之於父或不能報恩若能報恩正可現世小利衣食歡樂等菩薩於般若波羅蜜中無所不得乃至一切智慧何況菩薩力勢世間富樂子之報父恩極一世般若之益至無量世乃至成佛子之於父或好或惡般若波羅蜜無諸不可子但是假名虛誑不實之法般若波羅蜜真實聖法無有虛誑子之報恩雖得現世小樂而有憂愁苦惱無量之苦般若波羅蜜但得歡喜實樂乃至佛樂子但能以供養利益於父不能免其生老病死般若波羅蜜令菩薩畢竟清淨無復老病死患子但能令父得世樂自在般若波羅蜜能令菩薩於一切世間為天下主如是等種種因緣譬喻差別相世人知喪子憂愁故以此為喻問曰空中佛現是何等佛先何以但有音聲而今現身佛既現身何以不即度方遣至曇無竭所答曰有人言非真佛但是像現耳或諸佛遺化或大菩薩現作以先善根福德未成就故但聞聲今七日七夜一心念佛功德成就故得見佛身佛所以不即度者以其與曇無竭世世因緣應當從彼度故有人應從舍利弗度假使諸佛現身不能令悟佛讚言善哉者以薩陀波崙至意求知去處聞般若因緣故佛現身而讚善哉過去諸佛行菩薩道時求此般若亦如

是種種勤苦以初發心先罪厚重福德未集故佛安慰其心汝求般若波羅蜜雖勤苦莫懈怠莫生退沒心一切衆生行果因時皆苦受果時樂當思惟諸佛無量功德果報以自勸勉如是安慰已作是言汝從是東行去此五百由旬有城名衆香乃至不久當聞般若波羅蜜問曰衆香城在何處答曰過去佛滅度後但有遺法是法不周遍閻浮提衆生有聞法因緣處則到爾時衆香國土豐樂多出七寶故以七寶作城時薩陀波崙雖同在閻浮提而在無佛法無七寶處生但傳聞佛名般若波羅蜜是佛道是人先世廣集福德煩惱輕微故聞即信樂猒惡世樂捨其親屬到空林中住欲至有佛法國土音聲示語者恐其異去不得到曇無竭菩薩所是故語之次後佛爲現身示其去處問曰薩陀波崙因緣已具聞於上今曇無竭因緣爲云何答曰鬱伽陀秦言盛達磨秦言法此菩薩在衆香城中爲衆生隨意說法令衆生廣種善根故號法盛其國無王此中人民皆無吾我如鬱單越人唯以曇無竭菩薩爲主其國難到薩陀波崙不惜身命又得諸佛菩薩接助能到大菩薩爲度衆生故生如是國中衆生無所乏短其心調柔易可得度故問曰曇無竭菩薩爲是生身爲是爲度衆生故以神通力化作此身若化身者何用六萬婇女園觀浴池種種莊嚴而自娛樂若是生身云何能令薩陀波崙供養具皆在空中化成大臺入諸三昧乃經七歲答曰有人言是生身菩薩得諸法實相及禪定神通力故欲度是城中衆生如餘菩薩利根故能入禪定亦能入欲界法爲攝衆生故受五欲而不失禪定如人避熱故在泥中臥起還洗則如故凡人鈍根故不能如是是故以神通力化作華臺七歲入定又以方便力故能受五欲如先義說菩薩不但行一道爲衆生故行種種道引導之如龍起雲能降大雨雷電霹靂菩薩亦如是雖是生身未離煩惱而能修行善法爲衆生故不盡結使有人言是菩薩是法性生身爲度衆香城人故變化而度若是生身云何能令十方佛稱讚而遣薩陀波崙令從受法得六萬三昧是故知是大菩薩變化身譬如大海中龍死相出時如果熟應墮金翅鳥則來食之衆生亦如是行業因緣熟故大菩薩來度之爾時薩陀波崙聞空中佛教大歡喜大欲心生我何時當得見曇無竭菩薩說般若波羅蜜者能令心中愛見等諸煩惱箭出欲明是事故此中佛說毒箭譬喻如人毒箭在身更無餘念一者苦痛急二者毒不疾出則遍滿身中而失命薩陀波崙亦如是諸邪疑等箭入心貪欲等毒塗箭聞曇無竭菩薩能拔出此箭見人以邪見箭毒傷心又畏貪欲等毒遍入身中奪智慧命與凡人同死是故急欲見曇無竭菩薩無復餘念此中說斷諸所有心所有心者取相著乃至善法中亦有是病薩陀波崙目覩佛身先所未見從佛聞教得法喜故離五欲喜即得一切法中無礙知見無礙知見者如薩陀波崙力所得無礙非佛無礙是時得入三昧門諸法性觀三昧者能觀一切諸法實性實性者如先種種因緣說諸

法性不可得三昧者初得三昧所謂空無生無滅今得是三昧得不著是性不謂得其決定相破諸法無明三昧者諸法於凡夫人心中以無明因緣故邪曲不正所謂常樂我淨得是三昧故常等顛倒相應無明破但觀一切法無常空無我問曰若是菩薩破一切法中無明此人尚不須見佛何用至曇無竭菩薩所答曰破無明不唯一一種有遮令不起亦名爲破有得諸法實相故破無明又無明重數甚多有菩薩所破分有佛所破分有小菩薩所破分大菩薩所破分如先說燈譬喻又須陀洹亦名破無明乃至阿羅漢方便實破大乘法中亦如是新發意菩薩得諸法實相故亦名破無明乃至佛無明盡破無餘是故薩陀波崙於佛法中邪見無明及我見皆盡故得名破無明三昧無咎諸法不異三昧者得是三昧觀一切法一相所謂無諸法不壞自在三昧者得是三昧觀一切法如法性實際無爲相故名不壞得是法已得自在了了知諸法爲佛道故不證是諸法能照明三昧者以總相別相知一切法諸法離闇三昧者無明有二種一者厚二者薄薄者名無明厚者名黑闇破厚無明故名離闇先破薄無明故名破諸法無明諸法無異相續三昧者五衆念念滅相似相續生死時相續生而不相似得是三昧知諸法念念相續法不異諸法不可得三昧者即是一切法空相應三昧散華三昧者得是三昧者於十方佛前能以七寶華散佛諸法無我三昧者觀一切法無我如幻威勢三昧者得是三昧者能種種變化身如大幻師能引導衆生發希有心如大幻師以幻力故能轉一國人心得如鏡像三昧者得是三昧者觀三界所有如鏡中像虛誑無實得一切衆生語言三昧者得如是三昧故能解一切衆生語言一切衆生歡喜三昧者入是三昧能轉衆生瞋心令歡喜入分別音聲三昧者入是三昧中皆能分別一切天人音聲大小麤細等得種種語言字句莊嚴三昧者得是三昧者義理雖淺能莊嚴字句語言令人歡喜何況深義無畏三昧者得是三昧者不畏一切魔民外道論師及諸煩惱性常嘿然三昧者入是三昧者常嘿然攝心爲度衆生故隨所應聞而出音聲如天妓樂應音而出得無礙解脫三昧者得是三昧者於一切法中得無礙智慧離塵垢三昧者得是三昧者諸煩惱結使塵垢習滅即是無生法忍三昧名字語句莊嚴三昧者得是三昧者能種種莊嚴偈句語言說法見諸法三昧者入是三昧者以見世諦及第一義知諸法諸法無礙頂三昧者如人在山頂遍觀四方菩薩住是三昧中普見一切諸法無礙如虛空三昧者入是三昧者身及外法皆如虛空皆得自在如金剛三昧者如金剛能破諸山是三昧亦如是能破障礙六波羅蜜法直至佛道不畏著色三昧者得是三昧乃至天色尚不著何況餘色得勝三昧者欲有所作皆能得勝不負轉眼三昧者得是三昧者魔及魔民欲見菩薩短者轉之令作好見畢法性三昧者得是三昧者見一切法畢入法性中能與安隱三昧者得是三昧雖往來六道迴

轉自知必當作佛安樂無憂師子吼三昧者入是三昧者皆能降伏一切魔民外道無敢當者勝一切衆生三昧者得是三昧於一切衆生最勝一切有二種一者名字一切二者實一切於三界著心凡夫及聲聞辟支佛及初發意未得是三昧者中勝故言一切華莊嚴三昧者得是三昧者見十方佛坐七寶蓮華上於虛空中雨寶蓮華於諸佛上斷疑三昧者雖未得佛能斷一切衆生所疑隨一切堅固三昧者諸法實相名堅固得是三昧者隨諸法實相不隨餘法出諸法得神通力無畏三昧者得是三昧者過出一切凡夫法得菩薩六神通十力四無所畏能達諸法三昧者得是三昧者乃至諸法如法性實際中通達不住乃至諸法平等諸法財印三昧者財名善法印名相如人得印綬無敢凌易菩薩得法財印亦無能為作留難者諸法無分別見三昧者若分別諸法即生憎愛心得是三昧者見一切法不作分別離諸見三昧者六十二邪見及色等法中取相乃至佛見法見僧見涅槃見皆名為見所以者何取相能生著心故離一切相三昧者即是無相解脫門相應三昧離一切著三昧離一切相故於一切法亦不著除一切懈怠三昧者得是三昧者如此中說乃至七歲不坐不臥菩薩得是三昧常無懈怠心乃至得佛初不止息得深法明三昧者法名謂佛法一切智慧等菩薩得是三昧故能遙見佛法思惟籌量知深妙無比不可奪三昧者得是三昧者行菩薩法無能奪其志者破魔三昧者得是三昧力魔雖是欲界主菩薩以人身能破魔事不著三界三昧者得是三昧身雖在三界中心常在涅槃故不著起光明三昧者得是三昧者能放無量光明照於十方見諸佛三昧者得是三昧雖未得天眼天耳而能見十方諸佛聞十方諸佛所說法諮問所疑薩陀波崙住如是等三昧中即見十方無量阿僧祇諸佛在大衆中為諸菩薩說般若波羅蜜

大智度論卷第九十七

音釋

塹 七豔切遶城水也　鳧 音扶野鴨也　壘 力軌切猶壘也　阿鞞跋致 梵語也此云不退轉鞞蒲糜切跋蒲末切　玫瑰 玫莫杯切瑰音回玫瑰火齊珠也　梯陛 梯土奚切木階也陛部禮切升堂之階也　綩 於阮切　翅 音試鳥翼也　綬 承咒切佩印之組也

大智度論卷第九十八　叔八

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋薩陀波崙品第八十八之下

經是時十方諸佛安慰薩陀波崙菩薩言善哉善哉善男子我等本行菩薩道時求般若波羅蜜得是諸三昧亦如汝今所得我等得是諸三昧善入般若波羅蜜成就方便力住阿鞞跋致地我等觀是諸三昧性不見有法出三昧入三昧者亦不見行佛道者亦不見得阿耨多羅三藐三菩提者善男子是名般若波羅蜜所謂不念有是諸法善男子我等於無所念法中住得是金色身大光明三十二相八十隨形好不可思議智慧無上戒無上三昧無上智慧一切功德皆悉具足一切功德具足故佛尚不能取相說盡何況聲聞辟支佛及諸餘人以是故善男子於是佛法中倍應恭敬愛念生清淨心於善知識中應生如佛想何以故為善知識守護故菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提是時薩陀波崙菩薩白十方諸佛言何等是我善知識所應親近供養者十方諸佛告薩陀波崙菩薩言汝善男子曇無竭菩薩世世教化成就汝阿耨多羅三藐三菩提曇無竭菩薩守護汝教汝般若波羅蜜方便力是汝善知識汝供養曇無竭菩薩若一劫若二若三乃至過百劫頂戴恭敬以一切樂具三千世界中所有妙色聲香味觸盡以供養未能報須臾之恩何以故曇無竭菩薩摩訶薩因緣故令汝得如是等諸三昧得般若波羅蜜方便力諸佛如是教化安慰薩陀波崙菩薩令歡喜已忽然不現是時薩陀波崙菩薩從三昧起不復見佛作是念是諸佛從何所來去至何所不見諸佛故復惆悵不樂誰斷我疑復作是念曇無竭菩薩久遠已來常行般若波羅蜜得方便力及得諸陀羅尼於菩薩法中得自在多供養過去諸佛世世為我師常利益我我當問曇無竭菩薩諸佛從何所來去至何處爾時薩陀波崙菩薩於曇無竭菩薩生恭敬愛樂尊重心作是念我當以何供養曇無竭菩薩今我貧窮華香瓔珞燒香塗香衣服幡蓋金銀真珠瑠璃玻瓈珊瑚琥珀無有如是等物可以供養般若波羅蜜及說法師曇無竭菩薩我法不應空往曇無竭菩薩所我若空往喜悅心不生我當賣身得財為般若波羅蜜故供養法師曇無竭菩薩何以故我世世喪身無數無始生死中或死或賣或為欲因緣故世世在地獄中受無量苦惱未曾為清淨法故為供養說法師故喪身是時薩陀波崙菩薩中道入一大城至市肆上高聲唱言誰欲須人誰欲須人誰欲買人爾時惡魔作是念是薩陀波崙愛法故欲自賣身為般若波羅蜜故供養曇無竭菩薩當得正問般若波羅蜜及方便力云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜疾得阿耨多羅三藐三菩提當得多聞具足如大海水是時不可沮壞得具足一切功德饒益諸菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故過我境界亦教餘人出我境界得阿耨多羅三藐三菩提我今當壞其事爾時惡魔蔽諸婆羅門居士令不聞其自賣聲除

一長者女魔不能蔽以其宿因緣故爾時薩陀波崙賣身不售憂愁啼哭在一面立啼泣而言我為大罪賣身不售我自賣身為般若波羅蜜故供養曇無竭菩薩爾時釋提桓因作是念是薩陀波崙菩薩愛法自賣其身為般若波羅蜜故欲供養曇無竭菩薩我當試之知是善男子實以深心愛法故捨是身不是時釋提桓因化作婆羅門身在薩陀波崙菩薩邊行問言汝善男子何以憂愁啼哭顏色燋悴在一面立答言婆羅門我愛敬法自賣身為般若波羅蜜故欲供養曇無竭菩薩今我賣身無有買者自念薄福無財寶物欲自賣身供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩而無買者爾時婆羅門語薩陀波崙菩薩言善男子我不須人我今欲祠天當須人心人血人髓汝能賣與我不爾時薩陀波崙菩薩作是念我得大利得第一利我今便為具足般若波羅蜜方便力得是買心血髓者是時心大歡喜悅樂無憂以柔和心語婆羅門言汝所須者我盡與汝婆羅門言善男子汝須何價答言隨汝意與我即時薩陀波崙右手執利刀刺左臂出血割右髀肉復欲破骨出髓時有一長者女在閣上遙見薩陀波崙菩薩自割身體不惜壽命作是念是善男子何因緣故困苦其身我當往問長者女即下閣到薩陀波崙所問言善男子何因緣困苦其身用是心血髓作何等薩陀波崙答言賣與婆羅門為般若波羅蜜故供養曇無竭菩薩長者女言善男子作是賣身欲自出心血髓欲供養曇無竭菩薩得何等功德利薩陀波崙答言善女人是人善學般若波羅蜜及方便力是人當為我說菩薩所應作菩薩所行道我學是法學是道得阿耨多羅三藐三菩提時為眾生作依止當得金色身三十二相八十隨形好大光無量明大慈大悲大喜大捨四無所畏佛十力四無礙智十八不共法六神通不可思議清淨戒禪定智慧得阿耨多羅三藐三菩提於諸法中得無礙一切智見無上法寶分布與一切眾生如是等諸功德利我當從彼得之是時長者女聞是上妙佛法大歡喜心驚毛竪讚薩陀波崙菩薩言善男子甚希有汝所說者微妙難值為是一一法故應捨如恒河沙等身何以故汝所說者甚大微妙汝善男子汝今所須盡當相與金銀真珠瑠璃玻瓈琥珀珊瑚等諸珍寶物及華香瓔珞塗香燒香幡蓋衣服妓樂等供養之具供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩汝善男子莫自困苦其身我亦欲往曇無竭菩薩所共汝植諸善根為得如是微妙法如汝所說故爾時釋提桓因即復本身讚薩陀波崙菩薩言善哉善哉善男子汝堅受是事其心不動諸過去佛行菩薩道時亦如是求般若波羅蜜及方便力得阿耨多羅三藐三菩提善男子我實不用人心血髓但來相試汝願何等我當相與薩陀波崙言與我阿耨多羅三藐三菩提釋提桓因言此非我力所辦是諸佛境界必相供養更索餘願薩陀波崙言汝若於此無力汝必見供養今我是身平復如故是時薩陀波崙身即平復無有瘡瘢如本不異釋提桓因與其願已忽然不現爾時

長者女語薩陀波崙菩薩言善男子來到我舍有所須者從我父母索之盡當相與我亦當辭我父母與諸侍從共汝往供養曇無竭菩薩為求法故即時薩陀波崙菩薩與長者女俱到其舍在門外住長者女入白父母與我衆妙華香及諸瓔珞塗香燒香旛蓋衣服金銀琉璃玻瓈真珠珊瑚琥珀及諸妓樂供養之具亦聽我身及五百侍女先所給使共薩陀波崙菩薩到曇無竭菩薩所為供養般若波羅蜜故曇無竭菩薩當為我等說法我當如說行當得諸佛法女父母語女言薩陀波崙菩薩是何等人女言是人今在門外是善男子以深心求阿耨多羅三藐三菩提欲度一切衆生無量生死苦是善男子為法故自賣其身供養般若波羅蜜般若波羅蜜名菩薩所學道為供養般若波羅蜜及供養曇無竭菩薩故在市肆上高聲唱言誰須人誰須人誰欲買人賣身不售在一面立憂愁啼哭是時釋提桓因化作婆羅門來欲試之問言善男子何以憂愁啼哭一面立答言婆羅門我欲賣身為供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩摩訶薩故而我薄福賣身不售婆羅門語是善男子我不須人我欲祠天當用人心人血人髓汝能賣不是時是善男子不復憂愁其心和悅語是婆羅門汝之所須我即相與婆羅門言汝須何價答言隨汝意與我即時是善男子右手執利刀刺左臂出血割右髀肉復欲破骨出髓我在閤上遥見是事我爾時作是念是人何故困苦其身我當往問我即下閤往問善男子汝何因緣故自困苦其身是善男子答我言姉我為法故欲供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者我貧窮無所有無金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚琥珀玻瓈真珠華香妓樂姉我為供養法自賣其身今得買者須人心人血人髓我用是價供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者我問是男子汝今自出身心血髓欲供養曇無竭菩薩得何功德是善男子言曇無竭菩薩當為我說般若波羅蜜及方便力此是菩薩所應學菩薩所應作菩薩所行道我當學是道得阿耨多羅三藐三菩提為一切衆生作依上我當得金色身三十二相八十隨形好大光無量明大慈大悲大喜大捨四無所畏四無礙智佛十力十八不共法六神通不可思議清淨戒禪定智慧得阿耨多羅三藐三菩提於諸法中得無礙一切智見以無上法寶分布與一切衆生如是等微妙大法我當從彼得之我聞是微妙不可思議諸佛功德聞其大願我心歡喜作是念是清淨微妙大願甚希有乃如是為是一一法故應捨如恒河沙等身命善男子為法能受苦行難事所謂不惜身命我多有妙寶云何不生願勤求如是法供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩我如是思惟已語薩陀波崙菩薩汝善男子莫困苦其身我當白我父母多與汝金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚琥珀玻瓈真珠華香瓔珞塗香抹香衣服旛蓋及諸妓樂供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者我亦求父母與諸侍女共汝俱去供養曇無竭菩薩說法者共汝植諸善根為得如是等微妙清淨法如汝所說

父母今聽我并五百侍女先所給者亦聽我持衆妙華香瓔珞塗香抹香衣服旛蓋妓樂金銀瑠璃供養之具與薩陀波崙菩薩共去供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者爲得如是等清淨微妙諸佛法故爾時父母報女言汝所讚者希有難及說是善男子爲法精進大樂法相及是諸佛法不可思議一切世間最爲第一一切衆生歡樂因緣是善男子爲是法故大莊嚴我等聽汝往見曇無竭菩薩親近供養汝發大心爲諸佛法故女是精進我等云何當不隨喜是女爲供養曇無竭菩薩故得蒙聽許報父母言我等亦隨是心歡喜我終不斷人善法因緣是時長者女莊嚴七寶車五百乘身及侍女種種寶物供養之具持種種水陸生華及金銀寶華衆色寶衣好香擣香澤香瓔珞及衆味飲食共薩陀波崙菩薩五百侍女各載一車恭敬圍繞漸漸東去見衆香城七寶莊嚴七重圍繞七寶之塹七寶行樹皆亦七重其城縱廣十二由旬豐樂安靜甚可喜樂人民熾盛五百市

里街巷相當端嚴如畫橋津如地寬博清淨遙見衆香城既入城中見曇無竭菩薩坐高臺法座上無量百千萬億衆恭敬圍繞說法薩陀波崙菩薩見曇無竭菩薩時心即歡喜譬如比丘入第三禪攝心安隱見已作是念我等義不應載車趣曇無竭菩薩作是念已下車步進長者女并五百侍女皆亦下車薩陀波崙菩薩與長者女及五百侍女衆寶莊嚴圍繞恭敬俱到曇無竭菩薩所爾時曇無竭菩薩摩訶薩有七寶臺赤牛頭栴檀以爲莊嚴眞珠羅網以覆臺上四角皆懸摩尼珠寶以爲燈明及四寶香鑪常燒名香爲供養般若波羅蜜故其臺中有七寶大牀四寶小牀重敷其上以黃金牒書般若波羅蜜置小牀上種種旛蓋莊嚴垂覆其上薩陀波崙菩薩及諸女人見是妙臺衆寶嚴飾及見釋提桓因與無量百千萬諸天以天曼陀羅華碎末栴檀磨衆寶屑以散臺上鼓天妙樂於虛空中娛樂此臺爾時薩陀波崙菩薩問釋提桓因憍尸迦何因緣故與無量百千萬諸天

以天曼陀羅華碎末栴檀磨衆寶屑以散臺上鼓天妓樂於虛空中娛樂此臺釋提桓因答言汝善男子不知耶此是摩訶般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩母能生諸佛攝持菩薩菩薩學是般若波羅蜜成就一切功德得諸佛法一切種智是時薩陀波崙即歡喜悅樂問釋提桓因憍尸迦般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩母能生諸佛攝持菩薩菩薩學是般若波羅蜜成就一切功德得諸佛法一切種智今在何處釋提桓因言善男子是臺中有七寶大牀四寶小牀重敷其上以黃金牒書般若波羅蜜置小牀上曇無竭菩薩以七寶印印之我等不能得開以示汝是時薩陀波崙與長者女及五百侍女取供養具華香瓔珞旛蓋分作二分一分供養般若波羅蜜一分供養法座上曇無竭菩薩爾時薩陀波崙菩薩與五百女人持華香瓔珞旛蓋妓樂及諸珍寶供養般若波羅蜜已然後到曇無竭菩薩所到已見曇無竭菩薩在法座上坐以諸華香瓔珞擣香澤香金銀寶華旛蓋寶衣服

以散其上為法故供養是時華香寶衣於曇無竭菩薩上虛空中化成華臺碎末栴檀寶屑金銀寶華化成寶帳寶帳之上所散種種寶衣化為寶蓋寶蓋四邊垂諸寶旛薩陀波崙及諸女人見曇無竭菩薩所作變化大歡喜作是念未曾有也曇無竭大師神德乃爾行菩薩道時神通力尚能如是何況得阿耨多羅三藐三菩提時是時長者女及五百女人清淨信心敬重曇無竭菩薩皆發阿耨多羅三藐三菩提心作是願言如曇無竭菩薩得菩薩諸深法如曇無竭菩薩供養般若波羅蜜如曇無竭菩薩於大眾中演說顯示般若波羅蜜義如曇無竭菩薩得般若波羅蜜方便力成就神通於菩薩事中得自在我等亦當如是時薩陀波崙菩薩及五百女人華香寶物供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩已頭面禮曇無竭菩薩合手恭敬一面立一面立已白曇無竭菩薩言我本求般若波羅蜜時於空閑林中聞空中聲言善男子汝從是東行當得聞般若波羅蜜我受是語東行

東行不久作是念我何不問空中聲我當何處去去是遠近當從誰聞我是時大憂愁啼哭於是處住七日七夜憂愁故乃至不念飲食但念我何時當得聞般若波羅蜜我如是憂愁一心念般若波羅蜜見佛身在虛空中語我言善男子汝大欲大精進心莫放捨以是大欲大精進心從是東行去是五百由旬有城名眾香是中有菩薩摩訶薩名曇無竭從是人所當得聞般若波羅蜜是菩薩世世是汝善知識常守護汝我從佛受教誨已便東行更無餘念但念我何時當見曇無竭菩薩為我說般若波羅蜜我爾時中道住於一切法中得無礙智見得觀諸法性等諸三昧現在前住是三昧已見十方無量阿僧祇諸佛說是般若波羅蜜諸佛讚我言善哉善哉善男子我本求般若波羅蜜時得諸三昧亦如汝今日得是諸三昧已徧得諸佛法諸佛為我廣說法安慰我已忽然不現我從三昧起作是念諸佛從何處來去至何所我不見諸佛故大愁憂復作是念曇無竭菩薩供養

先佛植眾善根久行般若波羅蜜善知方便力於菩薩道中得自在是我善知識守護我我當問曇無竭菩薩是事諸佛從何所來去至何所我今問大師是諸佛何處來去至何處大師願為我說諸佛所從來所至處今我得知知已亦常不離見諸佛

【論】釋曰薩陀波崙渴仰欲聞般若故見十方諸佛為大眾說法其心歡喜其意得滿諸佛以其信力堅固精進難動故安慰其心讚言善哉我本初行菩薩道求般若時亦如汝今日汝莫憂愁自謂福薄爾時薩陀波崙大得諸三昧力其心深著是故諸佛為說求諸三昧性不見實體亦不見入三昧出三昧者眾生空法空故諸佛為略說般若波羅蜜相不念有是法所謂一切法無相故不可念著我等住是無所念法中能具足六波羅蜜具足六波羅蜜故得金色身如經中說諸佛教化利喜安慰其心問曰上化佛已為說曇無竭是汝世世善知識今何以復問何等是我善知識答曰以佛勅於善知識中倍應恭敬覺

念故又以欲於十方佛所聞曇無竭功德欲自令信心堅固不疑故問十方佛答如經中說薩陀波崙是曇無竭所度因緣人故諸佛佐助示導或有諸菩薩佐助佛所應度者令至佛所問曰上聞虛空聲不問故七日啼哭今不見十方佛何以不大憂愁更求見佛但欲於曇無竭所問諸佛去來事答曰薩陀波崙先時但有肉眼未得三昧以深心信著善法故大啼哭今得諸三昧力又見十方佛諸煩惱微薄著心已離故但一心念我當何時見曇無竭問曰若薩陀波崙得是三昧力何以不還入三昧問十方諸佛從何所來去至何所而欲見問曇無竭答曰十方佛尚以種種因緣讚曇無竭世世是汝師是故欲問是時薩陀波崙念曇無竭菩薩是我先世因緣是故生恭敬尊重心以有大功德故尊重是先世因緣故恭敬愛樂問曰先說薩陀波崙不大著世間事深愛般若波羅蜜故愁憂啼哭今何以自鄙貧窮先以供養但以心隨師意則是法供養何用華香爲答曰法供養雖上而世間衆生見遠來求法而空無所有則不發喜心以世法故求供養具復次五波羅蜜爲助般若波羅蜜法助法中檀波羅蜜爲首薩陀波崙思惟我得尊重福田曇無竭菩薩當以助道法根本供養亦欲爲起發衆人薩陀波崙是智人善人貧窮而能供養何況我等復次諸善法行時思惟時其味各異薩陀波崙欲行布施味是故求供養具問曰薩陀波崙是大菩薩能見十方佛又得諸深三昧何以貧窮答曰有人言此人捨家求佛道雖生富家道里懸遠一身獨去不賷財物有人言雖是大人宿世小罪因緣故生貧窮家有人言雖是小人先世少行布施因緣故不生大富家如蘇陀夷尼他等是諸天所供養人而生小家貧有二種一者財貧二者功德法貧功德法貧最大可恥財貧好人亦有法貧好人所無無有華香者無有上妙寶華又以少故言無我若空往師雖不須我心不得大喜是故欲賣身問曰若賣身與他誰賫此物往供養師答曰捨身即是大供養去住無在有人言是人賣身取財因人供養我爲供養故賣身爲奴又人言爾時世好人皆如法雖自賣身主必能聽供養而還復次是人發深心欲行檀波羅蜜爲供養法及法師而無外物唯有己身是故賣身是內物於外內物中內物爲重惜之深故是故欲不破布施頗故賣身供養此中自說不悔因緣我世世喪身無數未曾爲清淨法故今爲供養說法者故喪是身大得法利薩陀波崙定心斷貪惜身意於道中入一大城欲得賣買如意故入此大城一心欲賣身除羞愧破憍慢故唱言誰須人問曰魔何以欲破其意答曰魔常爲諸佛菩薩怨家故欲來破復次諸小菩薩未得諸法實相魔及惡人能壞若得無生法忍住諸菩薩神通力無能破者如小樹栽小兒能破大不可破復次此中自說魔破因緣所謂是薩陀波崙愛法故自賣身供養般若波羅蜜及法盛菩薩當得正問般若波羅蜜如經中廣說問曰若魔欲壞薩陀波崙先來聞空中聲及見十方佛時何以不壞今方隱蔽

諸婆羅門居士今不聞其聲答曰薩陀波崙先心未定惜身未盡見十方佛已得諸三昧其心乃定今定心相現是故魔驚若菩薩心未定未能動魔若大菩薩其心已定魔亦不來薩陀波崙今欲定心出魔境界是故魔來譬如負債人未欲遠去債主不遮欲出他界則不聽去問曰魔有大力何以不殺此菩薩而但破壞答曰魔本不嫉其壽命但憎其作佛心是故欲壞又復諸天神法人無重罪不得妄殺但得壞亂恐怖若神無此法則人無活者是故不殺婆羅門性中生受戒故名婆羅門除此通名居士居士眞是居舍之主非四姓中居士除一長者女者以其爲佛道世世集功德故魔不能蔽復有人言是薩陀波崙不應死故令一女人聞有人言是曇無竭菩薩神通力故令長者女得聞如是三唱無人買者便大愁憂問曰薩陀波崙既不惜身雖無人買亦不應愁答曰既發大心不滿其願是故大愁釋提桓因作是念薩陀波崙欲賣其身無有買者如經中廣說問曰釋提桓

因得報得知他心應知薩陀波崙心已決定今何以來試答曰諸天但知世間人心作佛不作佛心非其所知除佛無有能知其爲佛道故與受記復次釋提桓因欲多所引導故來試之人聞見者皆發心求佛又如金鍛等諸寶不以輕賤故燒鍛磨打菩薩亦如是若能割肉出血破骨出髓其心不動是正定菩薩是故天帝來試問曰帝釋是大天王何以妄語詐言我欲祠天須人心血髓答曰若以慳貪瞋恚煩惱欲求自利故妄語是故爲罪帝釋若作實身實語菩薩則不信是故如其國法天祠所須爲其信受故是時薩陀波崙信其語而大歡喜我得大利大利者阿鞞跋致地第一利者是佛道大利者五波羅蜜第一利者般若波羅蜜大利者般若波羅蜜第一利者般若波羅蜜方便力大利者菩薩初地第一利者十地大利者從初地乃至十地第一利者第十地大利者菩薩地第一利者佛地如是次第分別雖未具足已住具足因緣故言便爲具足問曰若釋提桓因化身來

何以言汝須何等價答曰知其欲供養曇無竭菩薩滿其願故又復釋提桓因苦困薩陀波崙畏其所索者大是故言須何等價隨汝意與我者言於汝不大貪惜不致悔恨者與我薩陀波崙無力勢故不能得使旃陀羅故自提刀婆羅門亦畏罪故不能破是以自執刀破身問曰若長者女聞聲何以不來問汝何以自責身耶答曰但空言責身事輕破身出心髓事重故長者女發心長者女住在閣上遥見是人自割剌作是念一切衆生皆求樂畏苦貪愛其身薩陀波崙而自割剌是爲希有又以先世福德因緣所牽故即往到其所而問薩陀波崙答欲供養曇無竭菩薩復問得何等利答言般若波羅蜜名菩薩所學當從彼聞我學是道當得作佛與一切衆生作依止譬如厚葉樹多所蔭覆又如熱時曠野險道清涼大池爲說佛功德現事可以發心者所謂金色身三十二相大光無量光大光爲閻浮提惡世衆生諸佛眞實光明無有限量大慈乃至六神通義如前說不可思議

清淨戒禪定智慧如佛戒等五衆中說於說法中得一切無礙智見者諸佛有無礙解脫是解脫相應智見一切法中無所現智見分別如先說薩陀波崙言我得如是無量佛功德以無上法寶分布與一切衆生無上寶者有人言三寶中法寶有人言一切八萬四千法衆是爲法寶得是故除諸煩惱滅諸戲論得脫一切苦有人言無上法寶即是阿耨多羅三藐三菩提更無過上者故有人言涅槃是無上法寶何以故一切有爲法皆有上如阿毗曇言一切有爲法及虛空非數緣盡名爲有上法數緣盡是無上法數緣盡即是涅槃之別名有人言涅槃道雖有爲以其爲涅槃故於有爲法中爲無上如是等法寶分布爲三乘與衆生如是等無量佛法當從師得是故我捨是老病死所住處不淨臭穢之身爲供養般若波羅蜜故當得佛身金色等如先說長者女世世供養諸佛種善根智慧明利聞是法其心深入大得法喜乃至心驚毛竪語薩陀波崙言甚爲希有汝所讚法大微妙爲是一一法故應捨如恒河沙等身何況一身長者女不知何因緣故困苦其身而憐愍之心謂不可今聞是無量無邊無比清淨佛法以是因緣可得故大喜是故說爲是法故應捨如恒河沙身女言汝以貧故自苦困其身於今可止恣汝所須當以相與我亦隨汝而求是道問曰是菩薩既自割截身體云何能與長者女多說佛法答曰是菩薩心力大雖有身苦不能覆心是菩薩始以刀割肉流血方欲破骨而長者女來未大悶故能得說法釋提桓因知其心定試之而已故無所言即復本身讚言善哉汝心堅受是事者帝釋意如汝今生死肉身未得佛道能如是不惜身汝不久當於一切法中得無所著住無生法忍中疾得阿耨多羅三藐三菩提以過去佛爲證如是等種種因緣安慰其心我是天王愛樂佛道故來相試欲知汝心堅輭云何欲令汝信故言須人心髓祠天實不須也汝願何等當以相與汝是好人爲是佛種當相擁護薩陀波崙直信心善輭深著佛道故不分別衆生聞帝釋語便言與我阿耨多羅三藐三菩提願帝釋言此非我力所能辦是佛境界復次有人言帝釋大苦困薩陀波崙令以此語謝之帝釋意謂求金銀寶物不知乃索阿耨多羅三藐三菩提既不能與愧負而已復更語言必相供養更索餘願帝釋語意我既大相苦困不得直爾而去要相供養薩陀波崙雖不惜身欲以此身供養曇無竭聞般若波羅蜜是故語言若汝無此力令我身體平復如故帝釋言如所言瘡即平滿與本無異問曰先已割肉云何令得平滿答曰佛說有五不可思議龍事所作尚不可思議何況天又虛空中微塵充滿帝釋福德生心便能和合平滿如諸天及地獄中身非是胎生身罪福因緣故和合便有是時帝釋知其心堅與願已即時滅去爾時薩陀波崙宿世微罪已畢福德明盛是故長者女將歸有所須者從我父母索之如經中廣說問曰是女先言汝所須物盡從我索之今何以言從我父母索答曰今既將歸到舍以薩陀波崙日

見入舍從父母得之愧不稱前言是故先白說從我父母索之又女雖力能得寶以子女法故從父母索之女既入舍如先所許從父母索與其國無有佛法是故問女阿誰是薩陀波崙菩薩女如所見如所聞盡向父母說薩陀波崙事令父母當聽我與薩陀波崙菩薩俱及五百侍女并供養具供養曇無竭菩薩父母聞其言即聽如女意問曰長者貴而有力云何先不識薩陀波崙聞其功德故便能令女及其眷屬賫物與之俱去答曰長者亦植德本以少因緣故生無佛國暫聞佛德發其宿識心即開悟故能發遣譬如蓮華生長具足見日開敷父母知女心淳熟無不淨行持操不忘不樂世樂但求法利知其心至不可制止若違其意恐便自害思惟籌量已既全其意自得功德歡喜令去世間因緣深著難解愛之至故尚不能違何況爲佛道故其心清淨無所染著而不聽之女以父母爲法見聽不惜寶物亦以隨喜心爲之歡喜爾時衆心既定莊嚴七寶之車與大衆圍繞稍稍東行是時五百女親屬及城中衆人見是希有難及之事皆亦隨去人衆既集歡悅共行渴仰衆香城如渴者思飲漸漸進路遥見衆香城乃至與長者女及五百人恭敬圍繞欲往曇無竭所問曰曇無竭是大菩薩得聞持等諸陀羅尼般若波羅蜜義已自誦利憶持何用七寶臺書般若經卷著中供養答曰雖有種種因緣略說有二義一者衆生心行不同或樂見經卷或樂聞演說二者曇無竭身爲白衣現有家屬鈍根衆生或作是念此有居家必有染著何能以畢竟清淨無著般若波羅蜜利益衆生自未無著何能以無著法教化是故書其經文著七寶牒上衆寶供養諸天龍鬼神皆亦共來恭敬供養華香播蓋雨於七寶衆生見者增益信根則以此法示傳佛語柔文演教勸發一切寶臺莊嚴之具及薩陀波崙問釋提桓因如經中說七印印者是曇無竭眞實印常自手執以印於經有人言七印者有求佛道七大神是執金剛種常給曇無竭菩薩使守護經文不令魔及魔民改更錯亂爲貴敬般若故有人但聞演說所發心者有人見其莊嚴文字而歡喜發心者是故莊嚴寶臺用金牒書七印印問曰臺上書寫般若曇無竭菩薩口所演說般若雖二處俱有而書寫處不能益人何以先至臺所答曰所書般若入法寶中佛寶次第有法寶故一應先供養曇無竭一人故僧寶所不攝是故先供養法寶又曇無竭菩薩所說者雖是法而衆生取人相故多生著心若見所書般若不生人相雖取餘相著心少於著人生患是故先供養經經法諸佛尚供養何況曇無竭及薩陀波崙曇無竭因般若波羅蜜故得供養所因之本何得不先供養是故分所供養具爲二分問曰曇無竭有六萬婇女五欲宮殿云何能以所散華物化爲華臺答曰有人言諸佛神力因薩陀波崙所供養物作變化有人言曇無竭是大菩薩法性生身爲度衆生故受五欲如曇無竭菩薩名字義中說問曰菩薩法先於衆生中起悲心欲度衆生苦故求阿耨多羅三藐三菩提今但

見曇無竭神力威德云何發心答曰發心有種種有聞說法而發心者有於衆生起慈悲而發心者有見神通力大威德而發心者然後漸漸而生悲心如智印經中說依愛而斷愛依慢而斷慢如人聞道法愛著是法故捨五欲出家又聞某甲得阿羅漢果而生高心此人無勝我事彼尚能爾我何不能而生大精進得阿羅漢道佛道中亦如是長者女等及五百女人常深貪勢力自在樂聞往古有人神力變化寶物具足人中受天樂後見曇無竭臺觀宮殿在大法座上坐天人供養又見所供養物於虛空中化成大臺心即大喜發難遭想知皆從福德因緣可辦是事是故皆發作佛心所聞發心者行皆次第行如毗摩羅鞊經中說愛慢等諸煩惱皆是佛道根本是故女人見是事已生愛樂心知以福德因緣可得是事故皆發心因是愛慢後得清淨好心故言佛道根本譬如蓮華生淤泥發心已作願如曇無竭所為我等亦當得是爾時薩陀波崙等頭面禮曇無竭菩薩華香供養不貴故先以供養身貴重故後禮拜禮拜已說本求般若因緣如經中說我本求般若時聞空中聲乃至我今問大師諸佛從何所來去至何處問曰薩陀波崙得諸大三昧所謂破無明觀諸法性等云何不知空而取佛相深生著答曰新發意菩薩雖能總相知諸法空無相於諸佛所深愛著故不能解佛相畢竟空雖知空而不能與空合何以故諸佛有無量無邊實功德是菩薩利根故深入深著若佛不為是菩薩說空者是菩薩為愛佛故能自滅親族何況餘人但以解空故無是事薩陀波崙深著諸佛故不能知而問大師今為我說諸佛來去相我見佛身無猒足故常不離見諸佛

大智度論卷第九十八

音釋

售 承咒切賣物出手也又價也　燋悴 燋昨焦切悴秦醉切燋悴謂容貌枯瘠也　臂 卑義切手臂也腕也　髀 部禮切股骨也　瘡瘢 瘡初莊切瘢音盤瘡痕也　粖 莫割切碎末也　擣 都皓切舂也　屑 先結切碎屑也　鍛 丁貫切鍛鍊也　毗摩羅鞊 此梵語也亦云維摩詰此云淨名鞊去吉切

大智度論卷第九十九

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋曇無竭品第八十九之上

【經】爾時曇無竭菩薩摩訶薩語薩陀波崙菩薩言善男子諸佛無所從來去亦無所至何以故諸法如不動相諸法如即是佛善男子無生法無來無去無生法即是佛無滅法無來無去無滅法即是佛實際法無來無去實際法即是佛空無來無去空即是佛善男子無染無來無去無染即是佛寂滅無來無去寂滅即是佛虛空性無來無去虛空性即是佛善男子離是諸法更無佛諸佛如諸法如一如無分別善男子是如常一無二無三出諸數法無所有故譬如春末月日中熱時有人見焰動逐之求水望得於汝意云何是水從何池何山何泉來今何所去若入東海西海南海北海薩陀波崙言大師焰中尚無水云何當有來處去處曇無竭菩薩語薩陀波崙菩薩言善男子愚夫無智為熱渴所逼見

焰動無水生水想善男子有人分別諸佛有來有去當知是人皆是愚夫何以故善男子諸佛不可以色身見諸佛法身無來無去諸佛來處去處亦如是善男子譬如幻師幻作種種若象若馬若牛若羊若男若女如是等種種諸物於汝意云何是幻事從何處來去至何所薩陀波崙菩薩言大師幻事無實云何當有來去處善男子是人分別佛有來有去亦如是善男子譬如夢中見若象若馬若牛若羊若男若女於汝意云何夢中所見有來處有去處不薩陀波崙言大師是夢中所見虛妄云何當有來去善男子是人分別佛有來有去亦如是善男子佛說諸法如夢若有衆生不知是法義以名字色身著佛是人分別諸佛有來有去不知諸法實際相故皆是愚夫無智之數是人數數往來五道遠離般若波羅蜜遠離諸佛法善男子佛說諸法如幻如夢若有衆生如實知是人不分別諸法若來若去若生若滅若不分別諸法若來若去若生若滅則能知佛所說諸法實相是

人行般若波羅蜜近阿耨多羅三藐三菩提名爲真佛弟子不虛妄食人信施是人應受供養爲世間福田善男子譬如大海水中諸寶不從東方來不從南方西方北方四維上下來衆生善根因緣故海生此寶此寶亦不無因緣而生是寶皆是從因緣和合生是寶若滅亦不去至十方諸緣合故有諸緣離故滅善男子諸佛身亦如是從本業因緣果報生生不從十方來滅時亦不去至十方但諸緣合故有諸緣離故滅善男子譬如箜篌聲出時無來處滅時無去處衆緣和合故生有槽有頸有皮有絃有柱有棍有人以手鼓之衆緣和合而有聲是聲亦不從槽出不從頸出不從皮出不從絃出不從棍出亦不從人手出衆緣和合爾乃有聲是因緣離時亦無去處善男子諸佛身亦如是從無量功德因緣生不從一因一緣一功德生亦不無因緣有衆緣和合故有諸佛身不獨從一事成來無所來去無所至善男子應當如是知諸佛來相去相善男子亦當知一切法無來去相

汝若知諸佛及諸法無來無去無生無滅相必得阿耨多羅三藐三菩提亦能行般若波羅蜜及方便力爾時釋提桓因以天曼陀羅華與薩陀波崙菩薩摩訶薩作是言善男子以是華供養曇無竭菩薩摩訶薩我應當守護供養汝所以者何汝因緣力故今日饒益百千萬億衆生使得阿耨多羅三藐三菩提善男子如是善人甚爲難遇爲饒益一切衆生故無量阿僧祇劫受諸勤苦薩陀波崙菩薩摩訶薩受釋提桓因曼陀羅華散曇無竭菩薩上白言大師我從今日以身屬師供給供養如是白已合掌師前立是時長者女及五百侍女白薩陀波崙菩薩言我等從今日亦以身屬師我等以是善根因緣故當得如是法亦如師所得共師世世供養諸佛世世常供養師是時薩陀波崙菩薩語長者女及五百女人若汝等以誠心屬我者我當受汝諸女言我等以誠心屬師當隨師教是時薩陀波崙菩薩及五百女人并諸莊嚴寶物上妙供具及五百乘七寶車奉上曇無竭菩薩

白言大師我持是五百女人奉給大師是五百乘車隨師所用爾時釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言善哉善哉善男子菩薩摩訶薩捨一切所有應如是如是布施疾得阿耨多羅三藐三菩提作如是供養說法人必得聞般若波羅蜜及方便力過去諸佛本行菩薩道時亦如是住布施中得聞般若波羅蜜及方便力得阿耨多羅三藐三菩提爾時曇無竭菩薩欲令薩陀波崙菩薩善根具足故受五百乘車長者女及五百侍女受已還與薩陀波崙菩薩是時曇無竭菩薩說法日沒起入宮中薩陀波崙菩薩摩訶薩作是念我為法故來不應坐臥當以二事若行若立以待法師從宮中出說法爾時曇無竭菩薩七歲一心入無量阿僧祇菩薩三昧及行般若波羅蜜方便力薩陀波崙菩薩七歲經行住立不坐不臥無有睡眠無欲恚惱心不著味但念曇無竭菩薩摩訶薩何時當從三昧起出而說法薩陀波崙菩薩過七歲已作是念我當為曇無竭菩薩摩訶薩敷設法座曇無竭菩薩摩訶薩當坐上說法我當灑地清淨散種種華莊嚴是處為曇無竭菩薩摩訶薩當說般若波羅蜜及方便力故是時薩陀波崙與長者女及五百侍女為曇無竭菩薩摩訶薩敷七寶牀五百女人各脫上衣以敷座上作是念曇無竭菩薩摩訶薩當坐此座上說般若波羅蜜及方便力薩陀波崙菩薩敷座已求水灑地而不能得所以者何惡魔隱蔽令水不現魔作是念薩陀波崙菩薩求水不得於阿耨多羅三藐三菩提生一念劣心異心則善根不增智慧不照於一切智而有稽留爾時薩陀波崙菩薩作是念我當自刺其身以血灑地令無塵土來坌大師我何用此身此身必當破壞我從無始生死已來數數喪身未曾為法即以利刀自刺出血灑地薩陀波崙菩薩及長者女并五百侍女皆無異心惡魔亦不能得便是時釋提桓因作是念未曾有也薩陀波崙菩薩愛法乃爾以刀自刺出血灑地薩陀波崙及眾女人心不動轉惡魔波旬不能壞其善根其心堅固發大莊嚴不惜身命以深心欲求阿耨多羅三藐三菩提當度一切眾生無量生死苦釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言善哉善哉善男子汝精進力大堅固難動不可思議汝愛法求法最為無上善男子過去諸佛亦如是以深心愛法惜法重法集諸功德得阿耨多羅三藐三菩提薩陀波崙菩薩作是念我為曇無竭菩薩摩訶薩敷法座掃灑清淨已訖當於何處得好名華莊嚴此地若曇無竭菩薩摩訶薩法座上坐說法時亦當散華供養釋提桓因知薩陀波崙菩薩心所念即以三千石天曼陀羅華與薩陀波崙薩陀波崙受華已以半散地留半待曇無竭菩薩摩訶薩坐法座上說法時當供養爾時曇無竭菩薩摩訶薩過七歲已從諸三昧起為說般若波羅蜜故與無量百千萬眾恭敬圍繞往法座上坐薩陀波崙菩薩摩訶薩見曇無竭菩薩摩訶薩時心得悅樂譬如比丘入第三禪

〔論〕釋曰薩陀波崙菩薩雖知諸法空無來去相未能深入亦不能解種種門於諸佛身恭

敬深重故不能觀空如大海水波其力雖大到須彌山邊則退而無用薩陀波崙亦如是雖有大空智力到佛所則亦無用是故曇無竭菩薩今爲說諸佛無所從來去亦無所至此中曇無竭自說因緣所謂諸法如不動相諸法如即是佛問曰何等是諸法如答曰諸法實相所謂性空無所得空等諸法門問曰摩訶波羅蜜於佛法大乘六波羅蜜中第一法若無佛則無說般若者三十二相八十隨形好十力四無所畏等色無色法等淨妙五衆和合是故名爲佛如五指和合名爲拳不得言無拳名字既異形亦異力用亦異不得言無拳是故知有佛答曰不然佛法中有二諦世諦第一義諦世諦故言佛說般若波羅蜜第一義故說諸佛空無來無去如汝說清淨五衆和合故名爲佛和合故有是即爲無如經中佛自說因緣五衆非佛離五衆亦無佛五衆不在佛中佛不在五衆中佛非五衆有何以故五衆是五佛是一一不作五五不作一又五衆無自性故虛誑不實佛自說一切無誑法中我最第一是故五衆不即是佛復次若五衆即是佛諸有五衆者皆應是佛問曰以是難故我先說第一清淨五衆三十二相等名爲佛答曰三十二相等菩薩時亦有何以不名爲佛問曰爾時雖有相好莊嚴身而無一切種智若一切種智在第一妙色身中是即名爲佛答曰一切種智般若中說是寂滅相無戲論若得是法則名無所得無所得故名爲佛佛即時空如是等因緣故五衆不得即是佛離是五衆亦無佛所以者何離是五衆更無餘法可說如離五指更無拳法可說問曰何以故無拳法形亦異力用亦異若但是指者不應異因五指合故拳法生離是拳法拳雖無常生滅不得言無問曰是拳法若定有除五指應更有拳可見亦不須因五指如是等因緣離五指更無有拳佛亦如是離五衆則無有佛佛不在五衆中五衆不在佛中何以故異不可得故若五衆異佛者佛應在五衆中但是事不然佛亦不在五衆所以者何離五衆無佛離佛亦無五衆譬如比丘有三衣鉢故可得言有但佛與五衆不得別異是故不得言佛有五衆如是五衆求佛不可得故當知無佛無故無來無去問曰若無佛即是邪見云何菩薩發心求作佛答曰此中言無佛破著佛想不言取無佛相若有佛尚不令取何況取無佛邪見又佛常寂滅無戲論相若人分別戲論常寂滅事是人亦墮邪見離是有無二邊處中道即是諸法實相諸法實相即是佛何以故得是諸法實相名爲得佛復次色等法如相即是佛色等法性空是如相諸佛如亦性空以是故不來不去不生不滅法性實際空無染寂滅虛空性亦如是無來無去如乃至虛空性如佛如是如一無二無三等別異此中自說因緣何以故出諸數法無所有故如等法是實是中無有憶想分別取相故名字中名字中有數此中自說因緣空非實無所有故問曰若是法無有云何可見可聞有苦有樂有縛有脫等分別諸異答曰此中曇無竭自種種分別譬喻說所謂如春末月見焰乃至是人不

分別諸法若來若去焰等中雖無實事亦能誑人目生苦樂事諸法亦如是雖空無所有亦能令人得苦樂憂喜事夢等法亦如是復次佛有二種身一者法身二者色身法身是眞佛色身爲世諦故有佛法身相上種種因緣說諸法實相是諸法實相亦無來無去是故說諸佛無所從來去亦無所至若人得諸佛法身相是名近阿耨多羅三藐三菩提未得一切智故名爲近以相似故般若波羅蜜名諸法實相若能如是行是爲行般若波羅蜜眞佛弟子眞佛弟子者得諸法實相名爲佛得諸法實相差別故有須陀洹乃至辟支佛大菩薩須陀洹等乃至大菩薩是名眞佛弟子不虛妄食人信施者布施畜生雖得百倍果報而此福有盡有量不能度衆生生死故名爲虛食須陀洹等乃至佛諸賢聖受人施此福果報乃至涅槃無盡無量是故說不虛妄食人信施是人應受一切衆生供養若須陀洹應受一切凡夫人供養斯陀含應受凡夫人乃至須陀洹供養阿那含應受凡夫人及須陀洹斯陀含供養阿羅漢應受凡夫人須陀洹斯陀含阿那含供養辟支佛應受凡夫人及須陀洹乃至阿羅漢供養近成佛大菩薩應受凡夫人及聲聞辟支佛供養爲世間福田者如植種良田成收必多持戒禪定智慧福田衆生植福獲果無量上說諸佛無來無去薩陀波崙及諸聽者意謂諸佛尚無諸法亦應皆滅則隨斷滅是故今說因緣法譬喻曇無竭示薩陀波崙如汝所著意謂實有者無爲度衆生故從因緣和合則有像現欲證明此事故說譬喻如大海中生寶不從十方來滅亦無所去亦不無因緣而生以四天下衆生福德因緣故海生此寶若劫盡滅時亦無去處譬如燈滅焰無所至佛身亦爾從初發心所種善根功德皆是佛身相好因緣佛身亦不自在皆屬本因緣業果報故生是因緣雖久住性是有爲法故必歸無常散壞則無身譬如善射之人仰射虛空箭去雖遠必當墮地諸佛身亦如是雖相好光明福德成就名稱無量度人無限亦歸磨滅問曰若衆生福德因緣故海生珍寶何以不近衆生處生而乃在大海難得之處答曰海中亦有衆生龍阿脩羅等用是寶復次若寶生人中濁世貪者覆藏不令人得若好世時珍寶自生人間無有惜者如彌勒佛時珍寶如瓦礫以懈怠懶惰人惜身强作願求樂是故寶在大海不能得若大心不惜身命勤求者乃得大海水喻十方六道國土諸珍寶即是諸佛如珍寶爲一切衆生故生而懈怠懶惰者所不得諸佛亦如是雖爲衆生故出世懈怠小心貪身著我者不得度所以者何諸法皆從衆緣和合生衆生有二因緣故得度一者內有正見二者外有善說法者諸佛雖善說法衆生內正見不具故不能盡度如寶物雖爲衆生出而有貧窮衆生諸佛亦如是雖爲衆生出而衆生內正見少故亦不得度復有箜篌譬喻有槽有頸有皮有絃有棍有人以手鼓之衆緣和合而有聲如聲亦不在衆緣中離衆緣亦無聲以因緣和合故有聲可聞諸佛身亦如是六波羅蜜及方便力衆因

緣和合邊生佛身不在六波羅蜜等法中亦不離六波羅蜜等法如聲不以一因緣亦非無因緣佛身亦如是不從無因緣亦不從少因緣諸善法因緣具足故生諸佛身如鏡中像衆因緣和合故有衆緣離故無諸佛亦如是有諸因緣故出現諸因緣散故滅善男子應如是觀諸佛來去相一切諸法相亦應如是如曇無竭語薩陀波崙善男子汝能知諸法相不來不去必得阿耨多羅三藐三菩提不退轉亦必能行般若波羅蜜及方便力何以故一切法無障礙故問曰釋提桓因何以化作曼陀羅華與薩陀波崙答曰釋提桓因愛樂佛道故常恭敬諸菩薩復次釋提桓因欲攝衆生令入佛道故現天王身以華與薩陀波崙薩陀波崙一心求佛道故諸天來供養衆生見者皆亦發心釋提桓因爲引導衆生故供養薩陀波崙有人言釋提桓因深愛敬薩陀波崙上品來試試已今身體平復令復以華與之釋提桓因力能與一切人華以衆生無福力故設當與者華即變壞薩陀波

崙福德成就故得必不變是故與若一切菩薩供養師時不盡與應守護供養者先已說因緣所謂割肉出血試以成親舊故守護復次釋提桓因此中自說因緣所謂汝因緣力故饒益百千等衆生薩陀波崙取華如其意供養曇無竭薩陀波崙初聞師名後眼見聞法斷疑故以身供養長者女等亦効薩陀波崙以身施薩陀波崙問曰薩陀波崙以身供養曇無竭曇無竭福田大何以不以身供養而與薩陀波崙答曰女人智短著多故不用捨本師而供養他人以女身罪穢心雖清白爲外有譏謗故問曰長者女初捨父母已屬薩陀波崙今何以復以身施答曰初捨父母共薩陀波崙詣曇無竭爲法故供養亦不自以身施父母亦不以施薩陀波崙今見薩陀波崙問甚深義曇無竭爲解說釋提桓因歡喜供養是故發歡喜心以身供養以自在心故又一切女身無所繫屬則受惡名女人之體幼則從父母少則從夫老則從子是長者女等雖道路共來不得久無所屬是故自以

身施而作是願如師所得我等亦當得之爾時薩陀波崙欲以此女供養曇無竭慮其嫌恨故問汝等實以誠心供養我當受汝誠心者不自用心隨所處分如無心物諸女人等言實以誠心即時薩陀波崙以長者女并諸侍女及五百乘車奉上曇無竭薩陀波崙欲除世人常疑謂其欺誑長者將諸女來是故盡以布施明已無著復次薩陀波崙如空中聲所聞得解歡喜如世人所貴内外物盡以供養欲深入檀波羅蜜門故釋提桓因知薩陀波崙愛貪等煩惱未盡而能盡捨内外布施無復遺餘故讚言善哉以過去佛爲喻行難事故得難得果報所謂阿耨多羅三藐三菩提問曰若曇無竭欲令薩陀波崙善根具足故受善根者所謂具足檀波羅蜜何以故還與薩陀波崙答曰曇無竭大智方便令薩陀波崙大得福德而無所失是謂上受薩陀波崙至誠心施斷諸貪著不望還得福德具足曇無竭思惟薩陀波崙遠來而於五欲心不染著舊人供養爲善是故還與又聞諸女

先以身上薩陀波崙人非財物欲遂其本意故又是諸女世世為薩陀波崙弟子如是等因緣故還與薩陀波崙問曰諸大菩薩說法不應疲極何以入宮答曰隨世人法故又衆香城中衆生不常求道或時默息受五欲樂諸天常受五欲故妨廢求道有菩薩所住國常勤精進不受五欲是衆香城衆生本願雜受曇無竭隨其志願欲引導之故生其國是故以衆生聽法疲倦起入宮中又未得道者法雖微妙常聞故生疲猒心是衆中有是人故又曇無竭有是中受富樂人法故日沒應息是時薩陀波崙作是念我為法來不應坐臥問曰為法故何以不應坐臥答曰無是空法此人大欲大精進恭敬法故自作是念我若坐臥則是懶惰我初求法時身尚不惜何況疲倦是故不坐臥大欲精進與坐臥相違故又坐臥則不勤力行立則勤力精進是故常住二威儀以待師出問曰薩陀波崙先知師七歲不出不答曰初來不知故又復曇無竭亦常七歲不出以因緣故自誓七歲入定

薩陀波崙自誓師未出終不坐又大人世間法尚不自違何況為道法又以初求法時尚不惜身今立七歲何足為難問曰人身軟弱何能七歲不坐不臥答曰是時人壽命長雖復七歲如今七日又好世人身福德力大雖立七歲不以為難如脅比丘年六十始出家而自結誓我脅不著席要盡得聲聞所應得事乃至得六神通阿羅漢作四阿含優婆提舍於今大行於世此人於惡世尚爾何況薩陀波崙生於好世又身力雖弱以心強故能辦其事復次一心求佛道者十方諸佛所念諸大菩薩及求佛道諸天益其氣力圍繞守護是故雖住立七歲而不疲極問曰曇無竭入三昧何以乃至七歲答曰先已答好世人壽長雖七歲不以為久又曇無竭宮殿妹女微妙五欲與天相似薩陀波崙等新發意者心未柔輭疑曇無竭雖說空法讚歎離欲謂其心未能捨是七歲三昧欲以除衆疑故生貴敬心聞曇無竭七歲三昧心口相應能說能行則信受其語易可得度譬如癰瘡未熟

醫則不破但以藥塗令熟則易破復次欲受心生實樂故入無量三昧復次說法有二種一者口說法二者身現法今欲以身現法故入無量三昧令衆生知攝心入慧得如實智菩薩三昧者如菩薩義中說行般若方便力者說行如方便品中說薩陀波崙於七歲中三惡覺觀不生不味於味是人雖未破煩惱而集諸善法故制諸煩惱不令得至但生一念曇無竭何時當出我當從聞般若過七歲已作是念我當為曇無竭敷坐處掃灑莊嚴問曰薩陀波崙云何得知過七歲已曇無竭當出答波崙云曰有人言先曾七歲展轉聞知有人言曇無竭初入三昧自說七歲為限如釋迦文尼佛告阿難我欲一月二月入禪定阿難以告四衆薩陀波崙深愛佛法敬重曇無竭故供養莊嚴說法處出家菩薩但莊嚴其心詣師受法在家菩薩則莊嚴說法處華香供養復次薩陀波崙作是莊嚴欲令曇無竭知其受法欲法相深心信樂故現是事是故生心共五百女等展力掃灑自以其金

銀珍寶數座薩陀波崙等雖自有妙好茵褥爲愛法情至故以身所著上衣敷座求水灑地魔隱蔽故求不能得此中自說因緣魔作是念若薩陀波崙求水不得其心則劣志願不滿故又令自鄙其身我薄福德故爲供養法求水不得以自輕憂愁覆心故福德不增智慧不照不明者諸憂愁煩惱覆心故諸福德智慧不能照明譬如日障蔽故其照不明魔知其心大不可沮壞但小沮壞令其稽留爾時薩陀波崙自刺其身出血灑地欲以淹塵人血肉雖臭以其至心求水不得意不分別香臭好惡爲欲淹塵不惜身命又薩陀波崙深心愛著般若波羅蜜故無所愛惜有人言多有諸天龍鬼神等常隨逐薩陀波崙佐助守護是故所出之血變爲香水如羼提仙人被割截時血化爲乳又以無量福德成就故隨願即成問曰若福德成就隨願即得魔不應隱蔽其水答曰是菩薩新發意能成小願未能却魔此中薩陀波崙自說出血因緣我從無始生死已來數數喪身未曾爲法問曰若薩陀波崙愛法刺身出血若其身死誰復聽法答曰是事如破骨出髓中答又此中諸天大菩薩守護故令其不死又復惡魔知其心不可沮壞水則還出薩陀波崙等皆無異心者如人初習慈心欲爲衆生及爲般若波羅蜜故不惜身命既得利刀割身以痛自逼故心生悔恨是名異是菩薩信力大故欲得阿耨多羅三藐三菩提果報故不計是苦又以深悲心愛念衆生雖受種種苦惱不以爲難譬如慈母愛子雖爲子受勤苦不淨不以爲惡又復見諸法實相畢竟空故知是身但是虛誑和合破是虛誑故割截身時不妨阿耨多羅三藐三菩提魔不得其便者如人有瘡則受毒菩薩若有貪欲憂愁瘡者魔得其便以出血灑地心不憂愁故魔不得便薩陀波崙心五百女人心如是敬重薩陀波崙故見其刺身應有憂惱以其願得滿故不以爲愁爾時釋提桓因見是事已歎未曾有者是人未得無生忍諸煩惱未斷爲供養法故不惜身命如諸離欲人無異割截其身如斷草木初心既爾後心轉增復次未曾有者此中釋提桓因自說因緣薩陀波崙愛法乃爾以刀自刺等釋提桓因作是心歡喜已讚言善哉讚其愛法樂法勤心精進以過去佛爲喻非但汝今辛苦過去諸佛求般若亦爾薩陀波崙聞釋提桓因安慰其心已如火得酥轉更熾盛作是念我既敷座灑地當於何處得好名華莊嚴法處問曰不見水時何以不作是念當於何處得水灑地答曰薩陀波崙以先有水處即時皆無知魔所作是故自於四大分中刺水分灑地身中水種雖多血是命之所在故刺以灑地華不自有曇無竭出時欲至不容遠求又所須復多當以遍覆其地是故生念欲得帝釋知其念即以天華中妙者名曼陀羅三千石與之足以周帀帝釋所以不以人華與者欲令發希有心故薩陀波崙受華已分作二分好者留以說法時散餘者覆地其國俗法以華覆地令行其上以爲供養爾時曇無竭如其先要滿七歲已從三昧起與無量百千衆恭敬圍繞直趣法座

為說般若故問曰若諸菩薩入微妙三昧中誰能令起答曰行者初入時自作限齊然後入定時至其心自在從三昧起悲心故而生覺觀有一比丘入滅受定時自期聞揵椎時當起既入已時僧坊失火諸比丘惶懅不打揵椎而去爾時過十二歲已檀越更和合衆僧欲起僧坊方打揵椎聞揵椎聲起即身散而死後諸得道者說其如此復次有人言法性生身大菩薩如諸佛常入三昧無散亂麤心以神通力故能說法飛行度脫衆生世俗法故有出入三昧相是故雖入微妙三昧而能還出以大悲心牵故譬如呪術出龍大衆圍繞者是內眷屬恭敬散華燒香隨從而出為說般若波羅蜜故說般若波羅蜜者因世諦名字語言欲示衆生第一義不動相故薩陀波崙見曇無竭即得清淨歡喜樂遍其身如比丘入於三禪所以者何多欲衆生雖非淨妙得猶喜樂何況得見真功德莊嚴身者薩陀波崙從空中佛聞曇無竭即生大欲得諸三昧見十方諸佛復聞十方諸佛說先世因緣唯有曇無竭能度汝耳聞是已增益其心渴仰欲見是故中道欲賣身供養今於衆香城七歲不坐不卧欲見曇無竭如是渴仰欲樂來久如人熱渴所逼得濁煖潦水猶尚歡喜何況得清泠美水既以渴仰情久又曇無竭功德大是故悅樂樂有四種何以但說第三樂而不說上地定樂及解脫樂以欲界衆生於三受中多貪樂受聞涅槃樂無所有則心不樂喜以上四禪中斷苦樂故心亦不樂第三禪中樂樂之極復有人言薩陀波崙新發意未入細深妙定故見曇無竭發歡喜以如三禪薩陀波崙自覺我大歡喜故即時捨喜得清淨法性徧身安樂是故以三禪樂為喻

大智度論卷第九十九

音釋

箜篌（箜苦紅切篌戶鉤切箜篌樂器也）槽（昨勞切）頸（居郢切）棍（胡本切開絃線之棍子也）坌（蒲悶切塵坌也）礫（音歷小石也）癰（於容切疽也）惶懅（惶胡光切恐也懅其據切懼也）揵椎（梵語也此云鍾亦云磬律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆名揵椎揵巨言切椎音地）

大智度論卷第一百　挐

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋曇無竭品第八十九之下

【經】爾時薩陀波崙菩薩摩訶薩及長者女并五百侍女到曇無竭菩薩摩訶薩所散天曼陀羅華頭面禮畢退坐一面曇無竭菩薩見其坐已告薩陀波崙菩薩言善男子諦聽諦受今當為汝說般若波羅蜜相善男子諸法等故當知般若波羅蜜亦等諸法離故當知般若波羅蜜亦離諸法不動故當知般若波羅蜜亦不動諸法無念故當知般若波羅蜜亦無念諸法無畏故當知般若波羅蜜亦無畏諸法一味故當知般若波羅蜜亦一味諸法無邊故當知般若波羅蜜亦無邊諸法無生故當知般若波羅蜜亦無生諸法無滅故當知般若波羅蜜亦無滅虛空無邊故當知般若波羅蜜亦無邊大海水無邊故當知般若波羅蜜亦無邊須彌山莊嚴故當知般若波羅蜜亦莊嚴虛空無分別故當知般若波

羅蜜亦無分別色無邊故當知般若波羅蜜亦無邊受想行識無邊故當知般若波羅蜜亦無邊地種無邊故當知般若波羅蜜亦無邊水種火種風種無邊故當知般若波羅蜜亦無邊空種無邊故當知般若波羅蜜亦無邊如金剛等故當知般若波羅蜜亦等諸法無分別故當知般若波羅蜜亦無分別諸法性不可得故當知般若波羅蜜性亦不可得諸法無所有等故當知般若波羅蜜亦無所有等諸法無作故當知般若波羅蜜亦無作諸法不可思議故當知般若波羅蜜亦不可思議是時薩陀波崙菩薩摩訶薩即於坐處得諸三昧所謂諸法等三昧諸法離三昧諸法無畏三昧諸法一味三昧諸法無邊三昧諸法無生三昧諸法無滅三昧虛空無邊三昧大海水無邊三昧須彌山莊嚴三昧虛空無分別三昧色無邊三昧受想行識無邊三昧地種無邊三昧水種火種風種空種無邊三昧如金剛等三昧諸法無分別三昧諸法不可思議三昧如是等得六百萬諸三昧門

爾時佛告須菩提如我今於三千大千世界中與諸比丘僧圍繞以是相以是像貌以是名字說般若波羅蜜薩陀波崙得六百萬三昧門見東南西北方四維上下如恒河沙等三千大千世界中諸佛與諸比丘恭敬圍繞以如是相以是像貌以是名字說是摩訶般若波羅蜜亦如是薩陀波崙菩薩從是已後多聞智慧不可思議如大海水常不離諸佛生於有佛土中乃至夢中未曾不見佛時一切衆難皆悉已斷在所佛土隨願往生須菩提當知是般若波羅蜜因緣能成就菩薩摩訶薩一切功德得一切種智以是故須菩提諸菩薩摩訶薩若欲學六波羅蜜深入諸佛智慧欲得一切種智應受持般若波羅蜜讀誦正憶念廣為人說亦書寫經卷供養尊重讚歎香華乃至妓樂何以故般若波羅蜜是過去未來現在十方諸佛母十方諸佛所尊重故

【論】釋曰曇無竭既出至法座所遍觀無勝已者於是而坐爾時薩陀波崙菩薩知坐已定到曇無竭所頭面禮足一面坐禮有三種一者口禮二者屈膝頭不至地三者頭至地是為上禮人之一身頭為最上足為最下以頭禮足恭敬之至曇無竭見其坐已知從遠來不惜身命種種勤苦為欲聞法初相見時日垂欲沒少時聞法曇無竭以日沒故起入宮中今為法故七歲渴仰不生異心垂欲出時以血灑地知其為法不惜身命其心不退決定無疑堪受教化是故告言善男子一心諦聽上疑諸佛來去已斷今但欲聞甚深般若波羅蜜是故為說般若波羅蜜相般若波羅蜜相者如先諸法平等義中說或有人言般若波羅蜜力故觀諸法皆平等非諸法性平等是故曇無竭言諸法平等故般若波羅蜜平等所以者何因果相似故有初觀諸法平等是因決定心得般若波羅蜜是為果問曰觀諸法平等即是般若般若即是平等何以分別為因果答曰般若及諸法雖一相無二無別行者初觀時是因觀竟名為果如須陀洹道得向又如有漏五衆因時名集果時名

苦色等一切法平等即是般若波羅蜜平等問曰應說般若波羅蜜相今何以說平等因不平故有平因平故有不平於般若中亦不一相亦不異相汝何以故欲取一相答曰般若波羅蜜甚深微妙不以方便說則無解者是故若分別不等則生諸煩惱三毒增長所謂憎怨愛親愛善憎不善菩薩住是二等中觀一切法皆平等住衆生等中怨親憎愛皆悉平等開福德門閉諸惡趣住法等中於一切法中憶想分別著心取相皆除滅但見諸法空空即是平等有人得是諸法平等空直趣菩薩道於空不戲論有人雖得平等而生戲論若觀都空有如是失如是人於平等即是不等是故此中為眞平等故說般若波羅蜜等非是戲論離平等不平等二邊是般若波羅蜜相問曰平等者於般若波羅蜜相已具足何以故更說離等是般若波羅蜜相答曰經中但說諸法等故般若等行者取是平等相而生著是故說般若波羅蜜平等相自性離色等諸法自相離故離義如相無相品

中說得此諸法平等又於平等離安住空中空空中則不動戲論不能動諸煩惱山亦不動無常時亦不動所以者何於一切法得實相故菩薩住是二空得不動般若波羅蜜是則究竟若有念即是有相著處是故說諸法無念故當知般若波羅蜜亦無念無動相是般若波羅蜜般若波羅蜜諸相滅故若不念是般若或迷悶無所趣向有戲論者在大衆中則生怖畏或於涅槃中不了故亦生怖畏是故說無怖畏相是般若波羅蜜是人雖不決定取諸法相而深入法性故於大衆中有難論諸相者心無所畏於諸法得無相故又入無生忍法時知一切法不可得於是中亦無所畏所以者何是菩薩善通達一切法故復次一切法一相所謂性空是故般若波羅蜜隨一切法故亦性空一味問曰上已說諸法平等今何以更說一味答曰空或時有味或時無味若行者為諸見取相分別好醜籌量爾時得是諸法平等空心大歡喜故名為味如人為熱渴所逼得清冷水以為其味無

比隨時用故名味眞實畢竟空則無味不味復次一味者菩薩行般若波羅蜜時所緣所觀皆為一味空智力大故餘法皆隨而為空譬如煮石蜜欲熟時雖異物和合皆為石蜜又如大海百川歸之皆為一味所謂畢竟空味色等諸法亦如是凡夫心中各各別異入般若波羅蜜中皆為一味邊名為相若有若無實觀色等諸法非有非無故無相無相即是無邊觀是已即是無邊般若波羅蜜復次有人言邊有二種常邊斷邊世間邊涅槃邊惡邊善邊等此中無如是等諸邊故名為無邊般若波羅蜜復次有人言邊名前際後際世間無始故無前際入無餘涅槃故有前際不復更出故無後際如是等分別諸邊著世間故畏涅槃是故般若波羅蜜中無是一切邊但開諸法實相無入無出問曰諸法平等諸法離皆是無邊何以復別說答曰有人知諸法平等知諸法離則不須說若有人取相著是一味故說無邊曇無竭非但為薩陀波崙故說薩陀波崙亦不但自為故問但為衆

生有種種心種種行故於般若波羅蜜相中略說無生無滅如先種種因緣破生滅中說虛空無邊如摩訶衍虛空譬喻中說大海水無邊須彌莊嚴先未說故今當略說問曰虛空無為常法故無得其邊者可言無邊大海水在四天中繞須彌山百由旬數量有人能渡何以言無邊答曰無邊有二種一者實無邊二者人不能到故無邊海亦有二種一者可度二者繞須彌山在九寶山裏廣八萬二千由旬世間人不能得邊故言無邊如小海船力可渡大海水船力不可渡唯有神通者能渡如外道凡夫能生禪定船度欲界色界海無色界如大海深廣則不能渡以不能破我心故諸賢聖人智慧禪定翅力破諸法邪相得實相故能渡是故說大海譬喻問曰須彌山一色何以言莊嚴答曰外書說須彌山一色純是黃金六足阿毗曇中說須彌山四邊各以一寶成金銀玻瓈瑠璃莊嚴若諸鳥隨所至方各同其色難陀婆難陀龍王兄弟以身圍繞七帀山頂有三十三天宮其城七重名為喜見九百九十九門一一門邊皆有十六青衣大力鬼神守護城中高處作殿名曰最勝四邊有四大園四天王在四邊有山名遊乾陀各高四萬二千由旬四天王治其上四大海水諸阿脩羅宮及諸龍王宮殿遊乾陀等九寶山日月五星二十八宿及諸餘星圍繞莊嚴如是等種種雜飾以為莊嚴視之無猒般若波羅蜜亦如是六波羅蜜果報故作轉輪王梵釋天王淨居天王大自在天如是等果報行般若波羅蜜未具足時受此果報莊嚴般若波羅蜜具足時則有須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿毗跋致菩薩諸佛道果莊嚴如須彌山上下皆有莊嚴般若波羅蜜莊嚴亦爾未具足時諸天王第一莊嚴具足已諸道果莊嚴如須彌山者劫初立時四邊大風吹聚地之精味積為須彌更有風吹令堅而成實般若波羅蜜亦如是一切善法中第一堅實牢固和合以為般若如須彌山四邊大風吹大海水波所不能動般若波羅蜜亦如是邪見外道戲論及諸魔民所不能動如須彌山頂四園諸天到者受種種樂般若亦如是行者能登般若頂到四禪等諸定園中受種種樂復次有人言須彌山眾鳥到者皆同一色般若波羅蜜亦如是諸法入中皆同一相所謂無相如虛空無分別者虛空無分別是內是外是遠是近是長是短是淨是不淨等般若波羅蜜亦如是諸法入般若中亦無內外善不善等分別如五衆無邊者五衆常徧滿世間般若波羅蜜亦如是不遠離於五衆五衆實相即是般若波羅蜜復次如色等法分析破裂乃至微塵則無方無方故無邊無色法無形故無此彼無此彼故無邊般若波羅蜜亦如是於一切法分別色乃至微塵分別無色法乃至一念中不見決定有常樂我淨是故說色無邊故般若無邊乃至虛空六種亦如是如金剛等者如天王所執金剛無憎無愛隨所用處無不摧碎諸佛一切智前心此心中三昧能斷一切結使煩惱顛倒及習皆滅故名為如金剛如金剛三昧相應智慧觀一切

法皆平等般若波羅蜜觀諸法平等亦如是何以故般若先觀諸法平等然後得是三昧諸法無分別者世間凡夫煩惱力故種種分別諸法得諸法實相則皆破壞變異是故聖人得般若波羅蜜不隨憶想分別諸法入空無相無作三昧中若得諸法變異時則不憂愁以先來不分別取諸法相故諸法性不可得者一切法皆從因緣和合生無有因無有緣若少因緣而起者若從因緣生則無自性自性者名本有決定實事若性從因緣和合邊生當知未和合時則無若先無今從因緣和合有者則知無性若從因緣而生性者性即是作法性名不相待不相因常應獨有如是有為法則無是故言一切諸法性不可得般若波羅蜜性亦爾諸法無所有等故若諸法性不可得故衆緣亦不可得衆緣亦不可得故皆是無所有入無所有中則皆平等所以者何有故有分別無故無分別如草香栴檀香燒時有分別滅時無分別諸法無作者衆生空法空故則皆無作衆生所作者所謂十善十不善等法作者所謂火然水流風動識能識知能知如是法各各自有力無衆生乃至無知者見者無色等乃至一切種智先已破破衆生故無作者破法故無所作但凡夫人顛倒覆故言有所作諸法不可思議者色等一切法不得決定若常若無常若苦若樂若實若空若我若無我若生滅若不生滅若寂滅若不寂滅若離若不離若有若無等種種分別門亦如是不可得思議所以者何是法皆從心中憶想分別生亦不可決定一切法實性皆過心心數法出名字語言道如前品說一切諸法平等一切賢聖不能行不能到是故不可思議般若波羅蜜亦爾觀是法故生是時薩陀波崙即於座上得諸三昧

問曰薩陀波崙先已知諸法空相今種種勤苦住立七歲見曇無竭得何等利益答曰薩陀波崙先見諸佛得諸三昧貴重般若波羅蜜生著相今曇無竭七歲從定起為說般若破其著心一切法性自空非般若波羅蜜令其空是故說諸法等故般若波羅蜜等諸法離相乃至諸法不可思議故般若不可思議不令輕賤餘法貴重般若何以故不令因般若故更生垢著般若波羅蜜雖畢竟清淨多所饒益復不可取相而生著心如熱金雖好不可手捉薩陀波崙得是教化斷般若中著心即得諸法等諸三昧句句解說散亂心中但有智慧不名三昧今從師聞已一心思惟名為三昧攝心不散智慧變成三昧如風中燈不能照明在靜室閉門明乃徧照先已欲界心散亂故智慧力未成就今入攝心中所聞諸法皆名三昧能破諸煩惱等及魔人民如水寒風未至未成為冰則無堅用若成凍冰能有所蹈得如是等六百萬三昧門薩陀波崙得聞曇無竭所說法得諸法中大智慧明所謂種種諸法實相門諸法平等平等是智慧入薩陀波崙禪定心中變為三昧今欲說三昧智慧今世後世果報故爾時佛告須菩提如我今在大衆中說般若以是相以是像貌以是名字說般若波羅蜜薩陀波崙從曇無竭得是三昧於三昧中見十方佛在大

衆中說般若亦如是須菩提薩陀波崙從是以後深愛樂法故多集諸經廣誦多聞如阿難佛所說皆能持薩陀波崙亦如是多聞智慧不可思議如大海水即於是世常不離佛如是等名爲今世果報捨身常生有佛國中好修行念佛三昧故乃至夢中初不離見佛地獄等諸難皆已永絕隨意往生諸佛國土以其深入般若波羅蜜集無量功德故不隨業生薩陀波崙從一佛土至一佛土供養諸佛度脫衆生集無量功德譬如豪貴長者從一會至一會乃至今在大雷音佛所淨修梵行若有欲求般若波羅蜜者當如薩陀波崙菩薩堅正一心不可傾動是故當知般若波羅蜜因緣故能成就一切功德者諸菩薩得般若者貪欲瞋恚等在家罪垢邪疑戲論等出家罪垢皆悉除滅得心清淨心清淨故得一切功德成就得一切種智者所謂得阿耨多羅三藐三菩提六波羅蜜者從初地乃至七地得無生忍法八地九地十地是深入佛智慧得一切種智成就作佛於一切法得自在者皆應受持乃至華香妓樂須菩提雖常樂空行佛共說般若又得無諍三昧故不應囑累阿難得聞持陀羅尼又常親近世尊故廣囑累

釋囑累品第九十

經 爾時佛告阿難於汝意云何佛是汝大師不汝是佛弟子不阿難言世尊佛是我大師修伽陀是我大師我是佛弟子佛言如是如是我是汝大師汝是我弟子若如弟子所應作者汝已作竟阿難汝用身口意慈業供養供給我亦常如我意無有違失阿難我身現在汝愛敬供養供給心常清淨我滅度後是一切愛敬供養供給事當愛敬供養般若波羅蜜乃至第二第三以般若波羅蜜囑累汝阿難汝莫忘莫失莫作最後斷種人阿難隨爾所時般若波羅蜜在世當知爾所時有佛在世說法阿難若有書般若波羅蜜受持誦讀正憶念爲人廣說恭敬尊重讚歎華香旛蓋寶衣燈燭種種供養當知是人不離見佛不離聞法常親近佛佛說般若波羅蜜已爾勒等諸菩薩摩訶薩慧命須菩提舍利弗大目揵連摩訶迦葉富樓那彌多羅尼子摩訶俱絺羅摩訶迦栴延阿難等并一切大衆及一切世間諸天人揵闥婆阿修羅等聞佛所說皆大歡喜

論 問曰佛已斷法愛乃至一切種智涅槃不著不取相今何以種種因緣囑累是法似如愛著答曰諸佛大慈悲心從初發意已來乃至到涅槃門常不捨離於娑羅雙樹間以金剛三昧爲衆生碎身如麻米何況經法多所饒益而不囑累又阿難是未離欲人未盡知般若波羅蜜力勢果報多所利益是以慇懃囑累汝當好受持無令忘失是故佛雖於一切法無憎愛常寂滅相而囑累是般若問曰阿難是聲聞人何以以般若波羅蜜囑累而不囑累彌勒等大菩薩答曰有人言阿難常侍佛左右供養所須得聞持陀羅尼一聞常不失旣是佛之從弟又多知多識名聞廣普四衆所依是能隨佛轉法輪第三師佛知舍利弗壽短早滅度故不囑累又阿難是六神

通三明共解脫五百阿羅漢師能如是多所利益是故囑累彌勒等諸大菩薩佛滅度後各各分散隨至所應度衆生國土彌勒還兜率天上毗摩羅詰文殊師利亦至所應度衆生處佛又以是諸菩薩深知般若波羅蜜方不須苦囑累阿難是聲聞人隨小乘法是故佛慇懃囑累問曰若爾者法華經諸餘方等經何以囑累喜王諸菩薩等答曰有人言是時佛說甚深難信之法聲聞人不在又如佛說不可思議解脫經五百阿羅漢雖在佛邊而不聞或時得聞而不能用是故囑累諸菩薩問曰更有何法甚深勝般若者而以般若囑累阿難而餘經囑累菩薩答曰般若波羅蜜非祕密法而法華等諸經說阿羅漢受決作佛大菩薩能受持用譬如大藥師能以毒為藥復次如先說般若有二種一者共聲聞說二者但為十方住十地大菩薩說非九住所聞何況新發意者復有九地所聞乃至初地所聞各各不同般若波羅蜜總相是一而深淺有異是故囑累阿難無咎問曰先見阿閦佛品中囑累今復囑累有何等異答曰菩薩道有二種一者般若波羅蜜道二者方便道先囑累者為說般若波羅蜜體竟今以說令衆生得是般若方便竟囑累以是故見阿閦佛後說漚和品般若波羅蜜中雖有方便方便雖有般若而隨多受名般若與方便本體是一以所用小乘異故別說譬如金師以巧方便故以金作種種異物雖皆是金而各異名菩薩得是般若波羅蜜實相所謂一切法性空無所有寂滅相即欲滅度以方便力故不取涅槃證是時作是念一切法性空涅槃亦空我今於菩薩功德未具足不應取證功德具足乃可取證是時菩薩以方便力過二地入菩薩位住菩薩位中知甚深微妙無文字法引導衆生是名方便復次有方便菩薩知一切法畢竟空性無所有而能還起善法行六波羅蜜不隨空若能生四種事若疑若邪見若入涅槃若作佛以般若有如是分別若能除邪疑不入涅槃是為方便有人言般若波羅蜜多所饒益於大珍寶聚中最勝佛知滅度後多有怨賊欲毀壞者品品囑累猶當無咎何況二處問曰若囑累何以乃爾慇懃鄭重答曰佛隨世俗法引導衆生譬如賈客主欲遠出他國雖以財寶囑累於子大價妙寶偏獨慇懃以其子未識妙寶價重故餘人以估客主是識寶價人而慇懃囑累以知其貴若聞其子讚說寶價則不信之佛亦如是復次若於餘人異衆中讚歎般若囑累人則識佛自稱讚法疑而不信自於弟子中囑累則無嫌復有人言佛上品中說寂滅相無戲論是一切智是中無有決定法可取則人以為無所可貴今慇懃囑累則知佛不著空法一切衆生中受愛念般若無過佛者佛知般若恩深故貴重是般若而慇懃囑累有人言佛欲現中道故囑累先說諸法空以遮有邊今慇懃囑累則破無邊是則中道若人謂佛貪心愛著此法佛已種種因緣說般若波羅蜜空相若人謂佛墮斷滅中是故慇懃囑累如是則離二邊問曰佛知阿難是弟子何以故問阿難汝是我弟子不我是汝師不

答曰佛有惡弟子須那剎多羅等有少因緣故作弟子欲於佛所取射法佛不爲說於是反戒言我非佛弟子又如須尸摩爲盜法故作弟子如是等是名字弟子又復外道等謂阿難不得已而在佛邊阿難曾作外道弟子著草衣求神仙今以佛是其親族尊重故給侍以如是等事故於大衆中問阿難汝是我弟子不若言是真弟子當隨我勑是故阿難爲欲令人信故重答佛告阿難弟子所應作法汝盡具足弟子法者所謂以善身口意業供給師有弟子心好身口業不稱有弟子身口業好而心不稱若弟子以善心深愛樂師身口相稱不惜身命不難勤勞自捨其心隨師教勑阿難盡具足此事佛告阿難汝今現在恭敬於我我滅度後恭敬般若亦當如是問曰般若是諸佛師而阿難何以不恭敬其師而恭敬佛答曰阿難雖得初道漏未盡故不深知法寶如佛所知是故佛告阿難汝恭敬般若如恭敬我復次衆生見佛三十二相八十隨形好大光明金色身多愛敬般若波羅蜜微妙甚深無形無色智者能知佛身相好愚智覩之皆無猒足是故佛以身喻般若佛在世時能自遮魔是故佛告阿難我滅度後好守護般若問曰一囑累則足何以至三答曰佛深愛般若波羅蜜故三囑問曰若深愛者何限於三答曰諸佛常法語不過三若過三不從執金剛神則以杵擬之又執金剛神意若過三不從則是逆人便當殛之是故佛問不過三復次若一說猶緩過三大急似如凡夫貪著者復次受者心有三種鈍根者至三乃生善心阿難雖復利根心向聲聞但一身求度是故三告所以囑累者爲不令法滅故汝當教化弟子弟子復教餘人展轉相教譬如一燈復然餘燈其明轉多莫作最後斷種人者世人有子若不紹繼則名斷種最爲可恥佛以此喻告阿難汝莫於汝身上令般若斷絕問曰如先品中明般若波羅蜜說亦不增不說亦不減畢竟寂滅相今何以言莫令斷滅譬如虛空誰能滅者答曰般若波羅蜜雖寂滅無生無滅相如虛空不可戲論而文字語言書般若波羅蜜經卷爲他人說是此中般若於此因中而說其果凡人聞般若波羅蜜微妙即生著心取般若相分別諸法所謂是善是不善是世間是涅槃等以分別故於是法中生著心著心故鬬諍諍故起諸罪業如是人名爲滅般若波羅蜜佛告阿難汝當如般若波羅蜜相莫著文字語言教化衆生是名不滅阿難隨般若在世幾時則知爾許時佛在世如經中廣說佛慇懃囑累在會衆生有疑是故佛說囑累因緣所謂有般若在世則爲佛在所以者何般若波羅蜜是諸佛母諸佛以法爲師法者即是般若波羅蜜若師在母在不名爲失利所以者何利本在故是故說若般若在世佛亦在又法寶不離佛寶菩薩有三十二相八十隨形好不名爲佛得法寶故名爲佛法寶即是般若波羅蜜如人從佛得利乃至得解脫涅槃若人於般若中能信行亦以三乘法而入涅槃是故說般若在世如佛在世說法無異阿難若有人聽受般若及書持等當知是人不離見

佛聞法親近諸佛問曰有人重罪三不善業成就聽受書持般若是人云何當得不離諸佛聞法親近佛不答曰是事先品中已答所謂聽法者有二種人一者但聽而不信受行二者聽而信受奉行如弟子不聽不信受行師語是名不聽若以一心聽聞信受奉行厭世愛涅槃離小乘樂大乘作如是聽受是名真聽誦讀亦如是正憶念隨如佛意離有無二邊行於中道如所聞受持及其義解爲他人解說恭敬尊重供養讚歎華香等初始微薄乃至正憶念爲他人說其心轉厚功德轉多牢固不動若聞師說若見經卷華香等供養若智者知般若功德供養者福德重不知者供養福德微薄福德純厚者轉身不離見佛聞法親近諸佛福德微薄者不言轉身得三福報償衆罪已久後亦必當得佛此中佛總說福德純厚微薄漸漸皆當見十方佛聞佛所說漸漸具足六波羅蜜皆得作佛佛以佛眼見般若有如是大利益衆生故慇懃囑累問曰是諸大阿羅漢已證實際無復憂喜小喜尚無何況大歡喜答曰諸大阿羅漢雖離三界欲未得一切智慧故於諸甚深法中猶疑不了是摩訶般若波羅蜜中了了解說斷除其疑是故大歡喜復次此諸大弟子已證實際實際者即是空無相無量無所分別佛以此寂滅法種種分別名字語言譬喻廣說亦不壞法性又不與世間相違諸阿羅漢是法中證故大歡喜佛善說是空無相無量寂滅法諸餘大衆未悉漏盡信力深故亦大歡喜言此法能盡我等生死苦令得佛道如是等無量因緣故大衆皆歡喜問曰若佛囑累阿難是般若波羅蜜佛般涅槃後阿難共大迦葉結集三藏此中何以不說答曰摩訶衍甚深難信難解難行佛在世時有諸比丘聞摩訶衍不信不解故從座而去何況佛般涅槃後以是故不說復次三藏正有三十萬偈幷爲九百六十萬言摩訶衍甚多無量無限如此中般若波羅蜜品有二萬二千偈大般若品有十萬偈諸龍王阿脩羅王諸天宮中有千億萬偈等所以者何此諸天龍神壽命長久識念力強故今此世人壽命短促識念力薄小般若波羅蜜品尚不能讀何況多者諸餘大菩薩所知般若波羅蜜無量無限何以故佛非但一身所說無量世中或變化無數身是故所說無量又有不可思議解脫經十萬偈諸佛本起經雲經大雲經各各十萬偈法華經華手經大悲經方便經龍王問經阿脩羅王問經等諸大經無量無邊如大海中寶云何可入三藏中小物應在大中大物不得入小若欲問應言小乘何以不在摩訶衍中摩訶衍能兼小乘法故是故不應如汝所問復次有人言如摩訶迦葉將諸比丘在耆闍崛山中集三藏佛滅度後文殊尸利彌勒諸大菩薩亦將阿難集是摩訶衍又阿難知籌量衆生志業大小是故不於聲聞人中說摩訶衍說則錯亂無所成辦佛法皆是一種一味所謂苦盡解脫門此解脫味有二種一者但自爲身二者兼爲一切衆生雖俱求一解脫門而有自利利人之異是故有大小乘差別爲是二種人故佛口所說以文字

語言分爲二種三藏是聲聞法摩訶衍是大乘法復次佛在世時無有三藏名但有持修多羅比丘持毗尼比丘持摩多羅迦比丘修多羅者是四阿含中經名摩訶衍中經名修多羅有二分一者四阿含中修多羅二者摩訶衍經名爲大修多羅入二分亦大乘亦小乘二百五十戒如是語等名爲修多羅毗尼名比丘作罪佛結戒應行是不應行作是事得是罪略說有八十部亦有二分一者摩偷羅國毗尼含阿波陀那本生有八十部二者罽賓國毗尼除却本生阿波陀那但取要用作十部有八十部毗婆沙解釋是故知摩訶般若波羅蜜經等在修多羅經中以經大事異故別說是故不在集三藏中鳩摩羅耆婆法師以秦弘始三年歲在辛丑十二月二十日至長安四年夏於逍遙園中西門閣上爲姚天王出此釋論七年十二月二十七日乃訖其中兼出經本禪經戒律百論禪法要解向五十萬言幷此釋論一百五十萬言論初品三十四卷解釋一品是全論其本二品已下法師略之取其足以開釋文意而已不復備其廣釋得此百卷若盡出之將十倍於此

大智度論卷第一百

音釋

分析（先的切亦分也）摩訶俱絺羅（梵語也此云大膝絺音癡）漚和（梵語具云漚和俱舍羅此云方便漚音謳）殛（紀力切誅也又作殛也）緩（胡管切遲緩也）

瑜伽師地論新譯序　猶一

銀青光祿大夫行東宮左庶子高陽縣開國男許敬宗撰

原夫三才成位爰彰闢闔之端六羽爲居猶昧尊卑之序訊餘軌於裒陸淪胥靡徵考陳跡於懷英寂寥無紀暨乎黃軒振武玄頊疏功帝道盛於唐虞王業著於殷夏蕆甤玉冊照耀金圖茂範曾芬詳諸歷選然則其神襲聖衍慶擕和軼三代而孤標掩百王而迥秀我大唐皇帝無得而稱矣斷鼇初載萬有於是宅心飛龍在辰六幽於是仰德偃洪流而恢地絡練清氣而輯天維散服韜戈翕無爲之道移澆反樸弘不言之化悠悠庶類叶夢於華胥蠢蠢懷生遂性於仁壽大禮大樂包曲臺而掩宣榭宏謨宏典澄璧水而藻環林瑞露禎雲翊紫空而表貺祥鱗慶翼擾丹禁而呈符歲精所記之洲咸爲疆場暄谷所談之縣並入隄封廣闢轅宮披文軌於殊俗還開姬弈均正朔於王會大業成矣大化清矣於是遊心羽陵寓情延閣總萬筬於天縱表一貫於生知洞照神襟深窮性道俯同小技

則絢發三辰降習微毫則妙逾八體居域中之大寶畢天下之能事雖則甲夜觀書見稱優洽華旦成曲獨擅風猷仰校鴻徽豈可同年同語矣有玄奘法師者昭彰辯慧躡身子之高蹤生稟神奇嗣摩騰之芳軌爰初束髮即棄袖簪迥出蓋纏深悟空假研求四諦嗟謬旨於眞宗鑽仰一乘鑒詭文於實相遂乃發弘誓願起大悲心思拯迷途親尋正教幸屬時康道泰遠安邇肅裂裳裹足直趣迦維闡皇澤於遐方徵釋教於前域越葱嶺之外猶跬步而忘遠遊竹園之左譬親受而何殊訪道周遊十有七載經途所亘百有餘國異方之語資一音而並貫未譯之經罄五財而畢寫若誦若閱喻青蓮之受持半句半頌隨白馬而俱反以貞觀十九年持如來肉舍利一百五十粒佛像七軀三藏聖教要文凡六百五十七部還至長安奉勅於弘福寺安置令所司供給召諸名僧二十一人學通內外者共譯持來三藏梵本至二十一年五月十五日肇譯瑜伽師地論論梵本四萬頌頌三十二言凡有五分宗明十七地義三藏法師玄奘敬執梵文譯爲唐語弘福寺沙門靈會靈雋智開和仁會昌寺沙門玄度瑶臺寺沙門道卓大總持寺沙門道觀清禪寺沙門明覺承義筆受弘福寺沙門玄謩證梵語大總持寺沙門玄應正字大總持寺沙門道洪實際寺沙門明琰寶昌寺沙門法祥羅漢寺沙門慧貴弘福寺沙門文備蒲州栖巖寺沙門神泰廓州法講寺沙門道深詳證大義本地分中五識身相應地意地有尋有伺地無尋唯伺地無尋無伺地凡十卷普光寺沙門道智受旨綴文三摩呬多地非三摩呬多地有心地無心地聞所成地思所成地修所成地凡十卷蒲州普救寺沙門行友受旨綴文聲聞地初瑜伽種性地盡第二瑜伽處凡九卷玄法寺沙門玄賾受旨綴文聲聞地第三瑜伽處盡獨覺地凡五卷汴州眞諦寺沙門玄忠受旨綴文菩薩地有餘依地無餘依地凡十六卷簡州福衆寺沙門靖邁受旨綴文攝決擇分凡三十卷大總持寺沙門辯機受旨綴文攝異門分攝釋分凡四卷普光寺沙門處衡受旨證文攝事分十六卷弘福寺沙門明濬受旨綴文銀青光祿大夫行太子左庶子高陽縣開國男臣許敬宗奉詔監閱二十二年五月十五日絶筆總成一百卷佛滅度後彌勒菩薩自覩史多天宮降于中印度阿瑜陀國爲無著菩薩之所說也斯固法門極地該三藏之遺文如來後心暢五乘之奧旨玄宗微妙不可思議僧徒並戒行圓深道業貞固欣承嘉召得奉高人各罄幽心共稟新義功畢奏上有感宸衷曲降殊恩親裁鴻序情超繫象理絶名言皇太子分耀黃離纘基青陸比採傳樂仰金聲而竊媿東明御辯贍王裕而多慙九載勤經漢儲斯陋一朝成賦魏兩韜英既睹天文頂戴無已爰抽祕藻讃歎功德行二聖之仙詞闡三藏之幽鍵載揚佛日永導玄津開夏景於蓮華法流逾潔泛春光於貝葉道樹增榮俾夫聖藻長懸與天地而無極眞如廣被隨塵沙而不窮凡厥含靈知所歸矣

瑜伽師地論卷第一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分

云何瑜伽師地謂十七地何等十七

嗢拕南曰

五識相應意　有尋伺等三　三摩地俱非

有心無心地　聞思修所立　如是具三乘

有依及無依・是名十七地

一者五識身相應地二者意地三者有尋有伺地四者無尋唯伺地五者無尋無伺地六者三摩呬多地七者非三摩呬多地八者有心地九者無心地十者聞所成地十一者思所成地十二者修所成地十三者聲聞地十四者獨覺地十五者菩薩地十六者有餘依地十七者無餘依地如是略說十七名為瑜伽師地

本地分中五識身相應地第一

云何五識身相應地謂五識身自性彼所依彼所緣彼助伴彼作業如是總名五識身相應地何等名為五識身耶所謂眼識耳識鼻識舌識身識

云何眼識自性謂依眼了別色彼所依者俱有依謂眼等無間依謂意種子依謂即此一切種子執受所依異熟所攝阿賴耶識如是略說二種所依謂色非色眼是色餘非色眼謂四大種所造眼識所依淨色無見有對意謂眼識無間過去識一切種子識謂無始時來樂著戲論熏習為因所生一切種子異熟識彼所緣者謂色有見有對此復多種略說有三謂顯色形色表色顯色者謂青黃赤白影光明闇雲煙塵霧及空一顯色形色者謂長短方圓麤細正不正高下色表色者謂取捨屈伸行住坐臥如是等色又顯色者謂若色顯了眼識所行形色者謂若色積集長短等分別相表色者謂即此積集色生滅相續由變異因於先生處不復重生轉於異處或無間或有間或近或遠差別生或即於此處變異生是名表色又顯色者謂光明等差別形色者謂長短等積集差別表色者謂業用為作轉動差別如是一切顯形表色是眼所行眼境界眼識所行眼識境界眼識所緣意識所行意識境界意識所緣名之差別又即此色復有三種謂若好顯色若惡顯色若俱異顯色似色顯現彼助伴者謂彼俱有相應諸心所有法所謂作意觸受想思及餘眼識俱有相應諸心所有法又彼諸法同一所緣非一行相俱有相應一一而轉又彼一切各各從自種子而生彼作業者當知有六種謂唯了別自境所緣是名初業唯了別自相唯了別現在唯一剎那了別復有二業謂隨意識轉隨善染轉隨發業轉又復能取愛非愛果是第六業

云何耳識自性謂依耳了別聲彼所依者俱有依謂耳等無間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識耳謂四大種所造耳識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂聲無見有對此復多種如螺貝聲大小鼓聲舞聲歌聲諸音樂聲俳戲叫聲女聲男聲風林等聲明了聲不明了聲有義聲無義聲

下中上聲江河等聲鬪諍諠雜聲受持演說聲論義決擇聲如是等類有衆多聲此略三種謂因執受大種聲因不執受大種聲因執受不執受大種聲初唯內緣聲次唯外緣聲後內外緣聲此復三種謂可意聲不可意聲俱相違聲又復聲者謂鳴音詞吼表彰語等差別之名是耳所行耳境界耳識所行耳識境界耳識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如眼識應知

云何鼻識自性謂依鼻了別香彼所依者俱有依謂鼻等無間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識鼻謂四大種所造鼻識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂香無見有對此復多種謂好香惡香平等香鼻所齅知根莖華葉果香如是等類有衆多香又香者謂鼻所聞鼻所取鼻所齅等差別之名是鼻所行鼻境界鼻識所行鼻識境界鼻識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如前應知

云何舌識自性謂依舌了別味彼所依者俱有依謂舌等無間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識舌謂四大種所造舌識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂味無見有對此復多種謂苦酢辛甘鹹淡可意不可意若捨處所舌所嘗又味者謂應嘗應呑應噉應飲應舐應吮應受用如是等差別之名是舌所行舌境界舌識所行舌識境界舌識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如前應知

云何身識自性謂依身了別觸彼所依者俱有依謂身等無間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識身謂四大種所造身識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂觸無見有對此復多種謂地水火風輕性重性滑性澁性冷飢渴飽力劣緩急病老死痒悶黏疲息軟性勇如是等類有衆多觸此復三種謂好觸惡觸捨處所觸身所觸又觸者謂所摩所觸若鞕若軟若動若煖如是等差別之名是身所行身境界身識所行身識境界身識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如前應知

復次雖眼不壞色現在前能生作意若不正起所生眼識必不得生要眼不壞色現在前能生作意正復現起所生眼識方乃得生如眼識乃至身識應知亦爾

復次由眼識生三心可得如其次第謂率爾心尋求心決定心初是眼識二在意識決定心後方有染淨此後乃有等流眼識善不善轉而彼不由自分別力乃至此意不趣餘境經爾所時眼意二識或善或染相續而轉如眼識生乃至身識應知亦爾

復次應觀五識所依如往餘方者所乘所緣如所為事助伴如同侶業如自功能復有差別應觀五識所依如居家者家所緣如所受用助伴如僕使等業如作用

本地分中意地第二之一

已說五識身相應地云何意地此亦五相應知謂自性故所依故彼所緣故彼助伴故彼作業故云何意自性謂心意識心謂一切種子所隨依止性所隨依附依止性體能執受

異熟所攝阿賴耶識意謂恒行依止性意及六識身無間滅意識謂現前了別所緣境界彼所依者等無間依謂意種子依謂如前說一切種子阿賴耶識彼所緣者謂一切法如其所應若不共者所緣即受想行蘊無爲無見無對色六內處及一切種子彼助伴者謂作意觸受想思欲勝解念三摩地慧信慚愧無貪無瞋無癡精進輕安不放逸捨不害貪恚無明慢見疑忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害無慚無愧惛沉掉舉不信懈怠放逸邪欲邪勝解忘念散亂不正知惡作睡眠尋伺如是等輩俱有相應心所有法是名助伴同一所緣不同一行相一時俱有一一而轉各自種子所生更互相應有行相有所緣有所依彼作業者謂能了別自境所緣是名初業復能了別自相共相復能了別去來今世復剎那了別或相續了別復爲轉隨轉發淨不淨一切法業復能取愛非愛果復能引餘識身又能爲因發起等流識身

又諸意識望餘識身有勝作業謂分別所緣審慮所緣若醉若狂若夢若覺若悶若醒若能發起身業語業若能離欲若離欲退若斷善根若續善根若死若生等

云何分別所緣由七種分別謂有相分別無相分別任運分別尋求分別伺察分別染汙分別不染汙分別有相分別者謂於先所受義諸根成熟善名言者所起分別無相分別者謂隨先所引及嬰兒等不善名言者所有分別任運分別者謂於現前境界隨境勢力任運而轉所有分別尋求分別者謂於諸法觀察尋求所起分別伺察分別者謂於已所尋求已所觀察伺察安立所起分別染汙分別者謂於過去顧戀俱行於未來希樂俱行於現在執著俱行所有分別若欲分別若恚分別若害分別或隨與一煩惱隨煩惱相應所起分別不染汙分別者若善若無記謂出離分別無恚分別無害分別或隨與一信等善法相應或威儀路工巧處及諸變化所有分別如是等類名分別所緣

云何審慮所緣謂如理所引不如理所引非如理非不如理所引如理所引者謂不增益非真實有如四顛倒謂於無常常倒於苦樂倒於不淨淨倒於無我我倒亦不損減諸真實有如諸邪見謂無施與等諸邪見行或法住智如實了知諸所知事或善清淨出世間智如實覺知所知諸法如是名爲如理所引不如理所引者與此相違當知不如理所引非如理非不如理所引者謂依無記慧審察諸法如是名爲審慮所緣

云何醉謂由依止性羸劣故或不習飲故或極數飲故過量飲故便致醉亂

云何狂謂由先業所引或由諸界錯亂或由驚怖失志或由打觸末摩或由鬼魅所著而發癲狂

云何夢謂由依止性羸劣或由疲倦過失或由食所沉重或由於闇相作意思惟或由休息一切事業或由串習睡眠或由他所引發如由搖扇或由明呪或由於藥或由威神而發惛夢

云何覺謂睡增者不勝疲極故有所作者要

期睡故或他所引從夢而覺
云何悶謂由風熱亂故或由捶打故或由瀉故如過量轉痢及出血或由極勤勞而致悶絕云何醒謂於悶已而復出離
云何發起身業語業謂由發身語業智前行故次欲生故次功用起故次隨順功用為先身語業風轉故從此發起身業語業
云何離欲謂隨順離欲根成熟故從他獲得隨順教誨故遠離彼障故方便正修無倒思惟故方能離欲
云何離欲退謂性輭根故新修善品者數數思惟彼形狀相故受行順退法故煩惱所障故惡友所攝故從離欲退
云何斷善根謂利根者成就上品諸惡意樂現行法故得隨順彼惡友故彼邪見纏極重圓滿到究竟故彼於一切惡現行中得無畏故無哀愍故能斷善根此中種子亦名善根無貪瞋等亦名善根但由安立現行善根相違相續名斷善根非由永拔彼種子故
云何續善根謂由性利根故見親朋友修福業故詣善丈夫聞正法故因生猶豫證決定故還續善根
云何死謂由壽量極故而便致死此復三種謂壽盡故福盡故不避不平等故當知亦是時非時死或由善心或不善心或無記心云何壽盡故死猶如有一隨感壽量滿盡故死此名時死云何福盡故死猶如有一資具闕故死云何不避不平等故死如世尊說九因九緣未盡壽量而死何等為九謂食無度量食所不宜不消復食生而不吐熟而持之不近醫藥不知於己若損若益非時非量行非梵行此名非時死云何善心死猶如有一將命終時自憶先時所習善法或復由他令彼憶念由此因緣爾時信等善法現行於心乃至麤想現行若細想行時善心即捨唯住無記心所以者何彼於爾時於曾習善亦不能憶他亦不能令彼憶念云何不善心死猶如有一命將欲終自憶先時串習惡法或復由他令彼憶念彼於爾時貪瞋等俱諸不善法現行於心乃至麤細等想現行如前善說又善心死時安樂而死將欲終時無極苦受逼迫於身惡心死時苦惱而死將命終時極重苦受逼迫於身又善心死者見不亂色相不善心死者見亂色相云何無記心死謂行善不善者或不行者將命終時自不能憶無他令憶爾時非善心非不善心死既非安樂死亦非苦惱死又行善不善補特伽羅將命終時或自然憶先所習善及與不善或他令憶彼於爾時於多曾習力最強者其心偏記餘悉皆忘若俱平等串曾習者彼於爾時隨初自憶或他令憶唯此不捨不起餘心彼於爾時由二種因增上力故而便命終謂樂著戲論因增上力及淨不淨業因增上力受盡先業所引果已若行不善業者當於爾時受先所作諸不善業所得不愛果之前相猶如夢中見無量種變怪色相依此相故薄伽梵說若有先作惡不善業及增長已彼於爾時如日後分或山山峯影等懸覆遍覆極覆當知如是補特伽羅從明趣闇若先受盡不善業果而修善者與上相違當知如是補特伽羅

從闇趣明此中差別者將命終時猶如夢中見無量種非變怪色可意相生若作上品不善業者彼由見斯變怪相故流汗毛竪手足紛亂遂失便穢捫摸虛空𪓐精咀沫彼於爾時有如是等變怪相生若造中品不善業者彼於爾時變怪之相或有或無設有不具又諸衆生將命終時乃至未到惛昧想位長時所習我愛現行由此力故謂我當無便愛自身由此建立中有生報若預流果及一來果爾時我愛亦復現行然此預流及一來果於此我愛由智慧力數數推求制而不著猶壯丈夫與羸劣者共相角力能制伏之當知此中道理亦爾若不還果爾時我愛不復現行又解支節除天那落迦所餘生處一切皆有此復二種一重二輕重謂作惡業者輕謂作善業者北拘盧洲一切皆輕又色界沒時皆具諸根欲界沒時隨所有根或具不具又清淨解脫死者名調善死不清淨不解脫死者名不調善死又將終時作惡業者識於所依從上分捨即從上分冷觸隨起如此漸捨乃至心處造善業者識於所依從下分捨即從下分冷觸隨起如此漸捨乃至心處當知後識唯心處捨從此冷觸遍滿所依

云何生因我愛無間已生故無始樂著戲論因已熏習故淨不淨業因已熏習故彼所依體由二種因增上力故從自種子即於是處中有異熟無間得生死生同時如秤兩頭低昂時等而此中有必具諸根造惡業者所得中有如黑羺光或陰闇夜作善業者所得中有如白衣光或晴明夜又此中有是極清淨天眼所行彼於爾時先我愛類不復現行識已住故然於境界起戲論愛隨所當生即彼形類中有而生又中有眼猶如天眼無有障礙唯至生處所趣無礙如得神通亦唯至生處又由此眼見已同類中有有情及見自身當所生處又造惡業者眼視下淨伏面而行往天趣者上往人趣者傍又此中有若未得生緣極七日住有得生緣即不決定若極七日未得生緣死而復生極七日住如是展轉未得生緣乃至七七日住自此已後決得生緣又此中有七日死已或即於此類生若由餘業可轉中有種子轉者便於餘類中生又此中有有種種名或名中有在死生二有中間生故或名健達縛尋香行故香所資故或名意行以意為依往生處故此說身往非心緣往或名趣生對生有起故當知中有除無色界一切生處又造惡業者謂屠羊雞猪等隨其一類由住不律儀衆同分故作感那落迦惡不善業及增長已彼於爾時猶如夢中自於彼業所得生處還見如是種類有情及屠羊等事由先所習喜樂馳趣即於生處境色所礙中有遂滅生有續起彼將沒時如先死有見紛亂色如是乃至生滅道理如前應知又彼生時唯是化生六處具足復起是心而往趣之謂我與彼嬉戲受樂習諸技藝彼於爾時顛倒謂造種種事業及觸冷熱若離妄見如是相貌尚無趣欲何況往彼若不往彼便不應生如於那落迦如是於餘似那落迦鬼趣中生當知亦爾如癭鬼等又於餘鬼旁生人等及欲色界天衆同分中將受生時

於當生處見已同類可意有情由此於彼起其欣欲即往生處便被拘礙死生道理如前應知又由三處現前得入母胎一母調適而復值時二父母和合俱起愛染三健達縛而現在前

復無三種障礙謂產處過患所作種子過患所作宿業過患所作

云何產處過患謂若產處為風熱癊之所逼迫或於其中有麻麥果或復其門如車螺形有形有曲有穢有濁如是等類產處過患應知云何種子過患謂父出不淨非母或母非父或俱不出或父精朽爛或母或俱如是等類種子過患應知云何宿業過患謂或父或母不作不增長感子之業或復俱無或彼有情不作不增長感父母業或彼父母作及增長感餘子業或彼有情作及增長感餘父母業或感大宗葉業或感非大宗葉業如是等類宿業過患應知若無如是三種過患三處現前得入母胎彼即於中有處自見與已同類有情為嬉戲等於所生處起希趣欲彼於爾時見其父母共行邪行所出精血而起顛倒起顛倒者謂見父母為邪行時不謂父母行此邪行乃起倒覺見已自行見自行已便起貪愛若當欲為女彼即於父便起會貪若當欲為男彼即於母起貪亦爾乃往逼趣若女於母欲其遠去若男於父心亦復爾生此欲已或唯見男或唯見女如如漸近彼之處所如是如是漸漸不見父母餘分唯見男女根門即於此處便被拘礙死生道理如是應知若薄福者當生下賤家彼於死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及自妄見入於叢林竹葦蘆荻等中若福多者當生尊貴家彼於爾時便自聞有寂靜美妙可意音聲及自妄見昇宮殿等可意相現爾時父母貪愛俱極最後決定各出一滴濃厚精血二滴和合住母胎中合為一段猶如熟乳凝結之時當於此處一切種子異熟所攝執受所依阿賴耶識和合依託云何和合依託謂此所出濃厚精血合成一段與顛倒緣中有俱滅與滅同時即由一切種子識功能力故有餘微細根及大種和合而生及餘有根同分精血和合摶生於此時中說識已住結生相續即此名為羯羅藍位此羯羅藍中有諸根大種唯與身根及根所依處大種俱生即由此身根俱生諸根大種力故眼等諸根次第當生又由此身根俱生根所依處大種力故諸根依處次第當生由彼諸根及所依處具足生故名得圓滿依止成就又此羯羅藍色與心心法安危共同故名依託由心心法依託力故色不爛壞色損益故彼亦損益是故說彼安危共同又此羯羅藍識最初託處即名肉心如是識於此處最初託即從此處最後捨

瑜伽師地論卷第一

音釋

序

頊 吁玉切顓頊帝高陽之號也　葳蕤 葳於非切蕤儒佳切　軼 弋質切突也過也　鼇 五[illegible]泰入切車切　韜 他刀切藏也　樸 匹角切質朴也　蠢 尺尹切蟲動也　榭 辭夜切臺上有屋曰榭　轅 于元切　篋 詰叶切

絢許縣切文貌 徽吁韋切美也 箸側吟切首笄也 跬丘弭切半步也 罄詰定切空也 綴株衛切 竫疾郢切 邁莫敗切 濬須閏切 寢衷衣音衷音中 纘祖管切繼也 鍵巨偃切鑰牡曰鍵

論

嗢柁南梵語也此云自說嗢烏沒切柁徒可切 酢倉故切 舐神帋切舌跍也 吮祖兗切欶也 黏尼占切著也 鞕魚孟切堅強也 摸莫各切 獳奴侯切胡犬也 癭於郢切瘤也

瑜伽師地論卷第二 猶二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中意地第二之二

復次此一切種子識若般涅槃法者一切種子皆悉具足不般涅槃法者便闕三種菩提種子隨所生處自體之中餘體種子皆悉隨逐是故欲界自體中亦有色無色界一切種子如是色界自體中亦有欲界無色界一切種子無色界自體中亦有欲色界一切種子

又羯羅藍漸增長時名之與色平等增長俱漸廣大如是增長乃至依止圓滿應知此中由地界故依止造色漸漸增廣由水界攝持故由火界成熟故令其堅鞕由無潤故由風界故分別支節各安其所又一切種子識於生自體雖有淨不淨業因然唯樂著戲論為最勝因於生族姓色力壽量資具等果即淨不淨業為最勝因又諸凡夫於自體上計我我所及起我慢一切聖者觀唯是苦又處胎分中有自性受不苦不樂依識增長唯此性受異熟所攝餘一切受或異熟所生或境界緣生又苦受樂受或於一時從緣現起或時不起又種子體無始時來相續不絕性雖無始有之然由淨不淨業差別熏發望數數取異熟果說彼為新若果已生說此種子為已受果由此道理生死流轉相續不絕乃至未般涅槃又諸種子未與果者或順生受或順後受雖經百千劫從自種子一切自體復圓滿生雖餘業生要由自種若至壽量盡邊爾時此種名已受果所餘自體種子未與果故不名已受果又諸種子即於此身中應受異熟緣差不受順不定受攝故然此種子亦唯住此位是故一一自體中皆有一切自體種子若於一處有染欲即說一切處有染欲若於一處得離欲即說於一切處得離欲又於諸自體中所有種子若煩惱品所攝名為麁重亦名隨眠若異熟品所攝及餘無記品所攝唯名麁重不名隨眠若信等善法品所攝種子不名麁重亦非隨眠何以故由此法生時所依自體唯有堪能非不堪能是故一切

所依自體麤重所隨故麤重所生故麤重自性故諸佛如來安立為苦所謂由行苦故又諸種子乃有多種差別之名所謂名界名種姓名自性名因名薩迦耶名戲論名阿賴耶名取名苦名薩迦耶見所依止處名我慢所依止處如是等類差別應知又般涅槃時已得轉依諸淨行者轉捨一切染汙法種子所依於一切無記法種子轉令緣闕轉得內緣自在又於胎中經三十八七日此之胎藏一切支分皆悉具足從此以後復經四日方乃出生如薄伽梵於入胎經廣說此說極滿足者或經九月或復過此若唯經八月此名圓滿非極圓滿若經七月六月不名圓滿或復缺減又此胎藏六處位中由母所食生麤津味而得資長於羯羅藍等微細位中由微細津味資長應知復次此胎藏八位差別何等為八謂羯羅藍位遏部曇位閉尸位鍵南位鉢羅賒佉位髮毛爪位根位形位若已結凝前內稀名羯羅藍若表裏如酪未至肉位名遏部曇若已成肉仍極柔輭名閉尸若已堅厚稍堪摩觸名為鍵南即此肉摶增長支分相現名鉢羅賒佉從此以後髮毛爪現即名此位從此以後眼等根生名為根位從此以後彼所依處分明顯現名為形位又於胎藏中或由先業力或由母不避不平等力所生隨順風故令此胎藏或髮或色或皮及餘支分變異而生髮變異生者謂由先世所作能感此惡不善業及由其母多習灰鹽等味若飲若食令此胎藏髮毛希尠色變異生者謂由先業因如前說及由其母習近煖熱現在緣故令彼胎藏黑黯色生又母習近極寒室等令彼胎藏極白色生又由其母多噉熱食令彼胎藏極赤色生皮變異生者謂由宿業因如前說及由其母多習婬欲現在緣故令彼胎藏或癬疥癩等惡皮而生支分變異生者謂由先業因如前說及由其母多習馳走跳躑威儀及不避不平等現在緣故令彼胎藏諸根支分缺減而生又彼胎藏若當為女於母左脇倚脊向腹而住若當為男於母右脇倚腹向脊而住又此胎藏極成滿時其母不堪持此重胎內風便發生大苦惱又此胎藏業報所發生分風起令頭向下足便向上胎衣纏裹而趣產門其正出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時名正生位生後漸次觸生分觸所謂眼觸乃至意觸次復隨墮施設事中所謂隨學世事言說次復耽著家室謂長大種類故諸根成熟故次造諸業謂起世間工巧業處次復受用境界所謂色等若可愛不可愛受此苦樂謂由先業因或由現在緣隨緣所牽或往五趣或向涅槃。

又諸有情隨於如是有情類中自體生時彼有情類於此有情作四種緣謂種子所引故食所資養故隨逐守護故隨學造作身語業故初謂父母精血所引次彼生已知其所欲方求飲食而用資長次常隨逐專志守護不令起作非時之行及不平等行次令習學世俗言說等事由長大種類故諸根成熟故此復於餘如是展轉諸有情類無始時來受苦受樂未曾獲得出苦樂法乃至諸佛未證菩提若從他聞音及內正思惟由如是故方得

漏盡如定句義甚為難悟謂我無有若分若誰若事我亦都非若分若誰若事如是略説内分死生已云何外分若壞若成謂由諸有情所作能感成壞業故若有能感壞業現前爾時便有外壞緣起由彼外分皆悉散壞非如内分由壽量盡何以故由一切外分所有麤色四大所成恒相續住非如内分又感成器世間業此業決定能引劫住不增不減若有情數時無決定所以者何由彼造作種種業故或過一劫或復減少乃至一歲

又彼壞劫由三種災一者火災能壞世間從無間獄乃至梵世二者水災能壞一切乃至第二靜慮三者風災能壞一切乃至第三靜慮第四靜慮無災能壞由彼諸天身與宮殿俱生俱没故更無能壞因緣法故復有三災之頂謂第二靜慮第三靜慮第四靜慮又此世間二十中劫壞二十中劫壞已空二十中劫成二十中劫成已住如是八十中劫假立為一大劫數又梵世間壽量一劫此最後壞亦最初成當知此劫異相建立謂梵衆天二十中劫合為一劫即依此劫施設壽量梵前益天四十中劫合為一劫即依此劫施設壽量若大梵天六十中劫合為一劫即依此劫施設壽量云何火災能壞世間謂有如是時世間有情壽量無限從此漸減乃至壽量經八萬歲彼復受行不善法故壽量轉減乃至十歲彼復獲得猒離之心受行善法由此因緣壽量漸增乃至八萬如是壽量一減一增合成一中劫又此中劫復有三種小災出現謂儉病刀儉災者所謂人壽三十歲時方始建立當爾之時精妙飲食不可復得唯煎煑朽骨共為讌會若遇得一粒稻麥粟稗等子重若末尼藏置箱篋而守護之彼諸有情多無氣勢顛僵在地不復能起由此飢儉有情之類亡没殆盡此之儉災經七年七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起下猒離由此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起猒患今乃退捨爾時多有疫氣障癘災横熱惱相續而生彼諸有情遇此諸病多悉殞没如是病災經七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起中猒離由此因緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起猒患今還退捨爾時有情展轉相見各起猛利殺害之心由此因緣隨執草木及以瓦石皆成最極銳利刀劍更相殘害死喪略盡如是刀災極經七日方乃得過爾時有情復有三種最極衰損謂壽量衰損依止衰損資具衰損壽量衰損者所謂壽量極至十歲依止衰損者謂其身量極至一磔或復一搩資具衰損者爾時有情唯以粟稗為食中第一以髮褐為衣中第一以鐵為莊嚴中第一五種上味悉皆隱没所謂酥蜜油鹽等味及甘蔗變味爾時有情展轉聚集起上猒離不復退減又能棄捨損減壽量惡不善法受行增長壽量善法由此因緣壽量色力富樂自在皆漸增長乃至壽量經八萬歲如是二十減二十增合四十增減便出住劫於最後增已爾時那落迦有情唯没不生如是漸漸乃至没盡當知説名那落迦世間壞如那落迦壞傍生餓鬼壞亦如是爾時人中隨一有情

自然法爾所得第二靜慮其餘有情展轉隨學亦復如是皆此沒已生極淨光天衆同分中當知爾時說名人世間壞如人趣既爾天趣亦然當於此時五趣世間居住之處無一有情可得所有資具亦不可得非唯資具不可復得爾時天雨亦不可得由無雨故大地所有藥草叢林皆悉枯槁復由無雨之所攝故令此日輪熱勢增大又諸有情能感壞劫業增上力故及依六種所燒事故復有六日輪漸次而現彼諸日輪望舊日輪所有熱勢踰前四倍既成七已熱遂增七云何名爲六所燒事一小大溝坑由第二日輪之所枯竭二小河大河由第三日輪之所枯竭三無熱大池由第四日輪之所枯竭四者大海由第五日輪及第六一分之所枯竭五蘇迷盧山及以大地體堅實故由第六一分及第七日輪之所燒然即此火焰爲風所鼓展轉熾盛極至梵世又如是等略爲三事一水所生事謂藥草等由初所槁二即水事由五所涸三恒相續住體堅實事由二所燒如是世界皆悉燒已乃至灰墨及與餘影皆不可得廣說如經從此名爲器世間已壞滿足二十中劫如是壞已復二十中劫住云何水災謂過七火災已於第二靜慮中有俱生水界起壞器世間如水消鹽此之水界與器世間一時俱沒如是沒已復二十中劫住云何風災謂七水災過已復七火災從此無間於第三靜慮中有俱生風界起壞器世間如風乾支節復能消盡此之風界與器世間一時俱沒所以者何現見有一由風界發乃令其骨皆悉消盡從此壞已復二十中劫住如是略說世間已壞

云何世間成謂過如是二十中劫已一切有情業增上力故世間復成爾時最初於虛空中第三靜慮器世間成如第三靜慮第二及初亦復如是爾時第三災頂有諸有情由壽盡故業盡故福盡故從彼沒已生第三靜慮餘一切處漸次亦爾復從第二災頂生第二靜慮餘一切處應知亦爾復從第一災頂有一有情由壽等盡故從彼沒已生初靜慮梵世界中爲最大梵由獨一故而懷不悅便有希望今當云何令餘有情亦來生此當發心時諸餘有情由壽等盡故從第二靜慮沒已生初靜慮彼同分中如是下三靜慮器及有情世間成已於虛空中欲界四天宮殿漸成當知彼諸虛空宮殿皆如化出又諸有情從極淨光天衆同分沒而來生此諸宮殿中餘如前說自此以後有大風輪量等三千大千世界從下而起與彼世界作所依持爲欲安立無有宮殿諸有情類此大風輪有二種相謂仰周布及傍側布由此持水令不散墜次由彼業增上力故於虛空界金藏雲興從此降雨注風輪上次復起風鼓水令堅此即名爲金性地輪上堪水雨之所激注下爲風飈之所衝薄此地成已即由彼業增上力故空中復起諸界藏雲又從彼雲降種種雨然其雨水乃依金性地輪而住次復風起鼓水令堅即由此風力所引故諸有清淨第一最勝精妙性者成蘇迷盧山此山成已四寶爲體所謂金銀頗胝瑠璃若中品性者成七金山

謂持雙山毗那矺迦山馬耳山善見山朅達洛迦山持軸山尼民達羅山如是諸山其峯布列各由形狀差別為名繞蘇迷盧次第而住蘇迷盧量高八萬踰繕那廣亦如之下入水際量亦復爾又持雙山等彼之半從此次第餘六金山其量漸減各等其半若下品性者於蘇迷盧四邊七金山外成四大洲及八中洲并輪圍山此山輪圍四洲而住量等尼民達羅之半復成非天宮殿此宮在蘇迷盧下依水而居復成大雪山及無熱池周圍崖岸次成最下八大那落迦處諸大那落迦及獨一那落迦寒那落迦近邊那落迦復成一分鬼旁生處四大洲者謂南贍部洲東毗提訶洲西瞿陀尼洲北拘盧洲其贍部洲形如車箱毗提訶洲形如半月瞿陀尼洲其形圓滿北拘盧洲其形四方贍部洲量六千五百踰繕那毗提訶洲量七千踰繕那瞿陀尼洲量七千五百踰繕那拘盧洲量八千踰繕那又七金山其間有水具八支德名為內海復成諸龍宮有八大龍並經劫住謂持地龍王歡喜近喜龍王馬騾龍王目支隣陀龍王意猛龍王持國龍王大黑龍王毉羅葉龍王是諸龍王由帝釋力數與非天共相戰爭其諸龍衆類有四種謂卵生胎生濕生化生妙翅鳥中四類亦爾復有餘水在內海外故名外海

又依蘇迷盧根有四重級從蘇迷盧初級傍出一萬六千踰繕那量即從此量半半漸減如其次第餘級應知有堅手神住最初級血手神住第二級常醉神住第三級持鬘神住第四級蘇迷盧頂四隅之上有四大峯各高五百踰繕那量有諸藥叉謂金剛手止住其中又持雙山於其四面有四王都東南西北隨其次第謂持國增長醜目多聞四大天王之所居止諸餘金山是彼四王村邑部落又近雪山有大金崖名非天脇其量縱廣五十踰繕那善住龍王常所居鎮又天帝釋時來遊幸此中有樹名曰善住多羅樹行七重圍遶復有大池名漫陀吉尼五百小池以為眷屬善住大龍與五百牝象前後圍遶遊戲其池隨欲變現便入此池採蓮華根以供所食即於此側有無熱大池其量深廣各五十踰繕那微細金沙遍布其底八支德水彌滿其中形色殊妙端嚴喜見從此派流為四大河一名殑伽二名信度三名私多四名縛芻復次於蘇迷盧頂處中建立帝釋天宮縱廣十千踰繕那量所餘之處是彼諸天村邑聚落其山四面對四大洲四寶所成謂對贍部洲瑠璃為面對毗提訶白銀為面對瞿陀尼黃金為面對拘盧洲頗胝為面又贍部洲循其邊際有輪王路真金所成如四大王天有情膝量沒住大海若輪王出世如彼膝量海水減焉又無熱池南有一大樹名為贍部是故此洲從彼得名次於此北有設拉末梨大樹叢林四生種類妙翅諸鳥栖集其中此四大洲各二中洲以為眷屬復有一洲羅剎所住如是器世間成已有諸有情從極淨光天衆同分沒來生此中餘如前說此皆由彼感劫初業此業第一最勝微妙欲界所攝唯於此時此業感果非於餘時爾時有情名劫初者

又彼有色從意所生如是一切如經廣說彼於爾時未有家宅及諸聚落一切大地面皆平正自此以後由諸有情福業力故有地味生如是漸次地餅林條不種秔稻自然出現無糠無秠次有秔米有秠有糠次復處處秔稻叢生於是有情方現攝受次由受用味等資緣有情之類惡色便起光明遂滅其多食者惡色近增身極沉重此諸有情互相輕毀惡法現行由此因緣所有味等漸沒於地如經廣說

復從此緣諸有情類更相顧眄便起愛染次由能感男女業故一分有情男根生起一分有情女根生起遞相陵犯起諸邪行遂為他人之所訶呰方造屋宅以自隱蔽復由攝受秔稻因故遂於其地復起攝受由此緣已更相爭奪不與取法從此而生即由此緣立司契者彼最初王名大等意如是便有剎帝利眾婆羅門眾吠舍眾戍陀羅眾出現世間漸次因緣如經廣說

又彼依止光明既滅世間便有大黑闇生日月星宿漸漸而起其日輪量五十一踰繕那當知月輪其量減一日輪以火頗胝所成月輪以水頗胝所成此二輪中月輪行速及與不定又彼日輪恒於二洲俱時作明復於二洲俱時作闇謂於一日中於一日出於一夜半於一日沒又一切所有日月星宿歷蘇迷盧處半而行與持雙山高下量等又復日行時有遠近若遠蘇迷盧立為寒分若近蘇迷盧立為熱分即由此故沒有遲速又此月輪於上稍欹便見半月由彼餘分障其近分逆令不見如如漸側如是如是漸現圓滿若於黑分如如漸低如是如是漸現虧減由大海中有魚鼈等影現月輪故於其內有黑相現

諸星宿中其量大者十八拘盧舍量中者十拘盧舍量最小者四拘盧舍量

復次於世間四姓生已方乃發起順愛不愛五趣受業從此以後隨一有情由感雜染增上業故生那落迦中作靜息王從此無間有那落迦卒猶如化生及種種苦具謂銅鐵等那落迦火起然後隨業有情於此受生及生餘趣

如是百拘胝四大洲百拘胝蘇迷盧百拘胝六欲天百拘胝梵世間三千大千世界俱成俱壞即此世界有其三種一小千界謂千日月乃至梵世總攝為一二中千界謂千小千三大千界謂千中千合此名為三千大千世界如是四方上下無邊無際三千世界正壞正成猶如天雨注如車軸無間無斷其水連注墮諸方分如是世界遍諸方分無邊無際正壞正成即此三千大千世界名一佛土如來於中現成正覺於無邊世界施作佛事

如是安立世界成已於中五趣可得謂那落迦傍生餓鬼人天及四生可得謂卵生胎生濕生化生復有六種依持復有十種時分謂時年月半月日夜剎那怛剎那臘縛自呼剎多復有七攝受事復有十種身資具復有十種受欲者此中如阿笈摩說復有八數隨行復有八世法謂得不得苦譽毀稱譏苦樂復有三品謂怨親中復有三種世事復有三種語言復有二十二種發憤復有六十二種

有情之類又有八位復有四種入胎復有四種威儀復有六種活命復有六種守護復有七種苦復有七種慢復有七種憍復有四種言說復有衆多言說句
云何那落迦趣謂種果所攝那落迦諸蘊及順那落迦受業如那落迦趣如是旁生餓鬼人天如其所應盡當知
云何卵生謂諸有情破殼而出彼復云何如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥等云何胎生謂諸有情胎所纏裹剖胎而出彼復云何如象馬牛驢等云何濕生謂諸有情隨因一種濕氣而生彼復云何如蟲蝎飛蛾等云何化生謂諸有情業增上故具足六處而生或復不具彼復云何如天那落迦全及人鬼旁生一分
云何六種依持一建立依持謂最下風輪及水輪地輪令諸有情不墜下故起是名依持二藏覆依持謂屋宇等為諸有情離流漏等所損故起是名依持彼屋宇等略有三種或由造作或不由造作或宮殿化起三豐稔依持為諸有情段食故起是名依持四安隱依持為諸有情離刀仗等所害故起是名依持五日月依持為諸有情見色故起是名依持六食依持謂四食一段食二觸食三意思食四識食為諸有情任持身故起是名依持
云何七種攝受事一自父母事二妻子事三奴婢僕使事四朋友官僚兄弟眷屬事五田宅邸肆事六福業事及方便作業事七庫藏事
云何十種身資具一食二飲三乘四衣五莊嚴具六歌笑舞樂七香鬘塗末八什物之具九照明十男女受行
云何八數隨行謂諸世間數數隨所行事一蔽覆事二瑩飾身事三威儀易奪事四飲食事五睡眠事六交會事七屬彼勤劬事八屬彼言說事
云何三種世事一語言談論更相慶慰事二嫁娶賓主更相飲噉事三於起作種種事中更相營助事
云何三種語言謂有法語言無法語言及餘語言有法語言者謂宣說猒捨離諸纏蓋趣可愛樂等廣說如經無法語言者謂染汙心說飲食等餘語言者謂無記心所起言說
云何二十二種發憤一僞斗二僞稱三僞函四邪業方便五拒鬪六輕調七違反八諍訟九罵詈十忿怒十一訶責十二迫愶十三捶打十四殺害十五繫縛十六禁閉十七割截十八驅擯十九諂曲二十矯誑二十一陷逗二十二妄語
云何六十二種有情之類一那落迦二旁生三鬼四天五人六刹帝利七婆羅門八吠舍九戍陀羅十女十一男十二非男非女十三劣十四中十五妙十六在家十七出家十八苦行十九非苦行二十律儀二十一不律儀二十二非律儀非不律儀二十三離欲二十四未離欲二十五邪性聚定二十六正性聚定二十七不定聚定二十八苾芻二十九苾芻尼三十正學三十一勤策男三十二勤策女三十三近事男三十四近事女三十五習斷者三十六習誦者三十七淨施人三十八宿長三十九中年四十少年四十一軌範師

四十二親教師四十三共住弟子及近住弟子四十四賓客四十五營僧事者四十六貪利養恭敬者四十七猒捨者四十八多聞者四十九大福智者五十法隨法行者五十一持經者五十二持律者五十三持論者五十四異生五十五見諦五十六有學五十七無學五十八聲聞五十九獨覺六十菩薩六十一如來六十二轉輪王此轉輪王復有四種或王一洲或二三四王一洲者有鐵輪應王二洲者有銅輪應王三洲者有銀輪應王四洲者有金輪應

云何八位謂處胎位出生位嬰孩位童子位少年位中年位老年位耄熟位處胎位者謂羯羅藍等出生位者謂從此後乃至耄熟嬰孩位者謂乃至未能遊行嬉戲童子位者謂能為彼事少年位者謂能受用欲塵乃至三十中年位者謂從此位乃至五十老年位者謂從此位乃至七十從此已上名耄熟位

云何四種入胎一正知而入不正知住出二正知入住不正知而出三俱能正知四俱不正知初謂輪王二謂獨覺三謂菩薩四謂所餘有情

云何六種活命一營農二商賈三牧牛四事王五習學書算計數及印六習學所餘工巧業處

云何六種守護謂象軍馬軍車軍步軍藏力友力

云何七種苦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦

云何七種慢謂慢過慢慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢

云何七種憍謂無病憍少年憍長壽憍族姓憍色力憍富貴憍多聞憍

云何四種言說謂依見聞覺知所有言說依見言說者謂依眼故現見外色由此因緣為他宣說是名依見言說依聞言說者謂從他聞由此因緣為他宣說是名依聞言說依覺言說者謂不見不聞但自思惟稱量觀察由此因緣為他宣說是名依覺言說依知言說者謂各別於內所受所證所觸所得由此因緣為他宣說是名依知言說

云何眾多言說句謂即此亦名釋詞句亦名戲論句亦名攝義句如是等類眾多差別又諸字母能攝諸義當知亦名眾多言說句彼復云何所謂地根境法補特伽羅自性差別作用自他有無問答取與正性邪性句又有聽制功德過失得不得譽毀苦樂稱譏堅妙智退沉量助伴示現教導讚勵慶慰句又有七言論句此即七例句謂補盧沙補盧衫補盧崽拏補盧沙邪補盧沙頞補盧殺娑補盧鎩如是等又有施設教勅標相靜息表了執則安立積集決定配屬驚駭初中後句族姓想立宗言說成辦受用尋求守護羞恥憐愍堪忍怖畏揀擇句又有父母妻子等一切所攝資具應當廣說及生老等乃至所求不得愁嘆少年無病長壽愛會怨離所欲隨應若不隨應往來顧視若屈若伸行住坐臥警悟語默解睡解勞句又有飲噉咀味串習不串習放逸不放逸廣略增減尋伺煩惱隨煩惱戲論離戲論力劣所成能成流轉定異相應

勢速次第時方數和合不和合相似不相似
句又有雜糅共有現見不現見隱顯句又有
能作所作法律世事資產眞妄利益非利益
骨髓疑慮驚怪句又有怯弱無畏顯了不顯
了殺害繫縛禁閉割截驅擯句又有罵詈忿
怒捶打迫愶訶責燒爛燥煑摧伏渾濁聖教
隨逐比度句

瑜伽師地論卷第二

音釋

鍵巨展切 尠息淺切少也 黲烏感切慘色也 跳他弔切 躑直炙切躑躅也 脅虛業切左右也 讌伊甸切合飲也 稗蒲拜切稊稗也 厲郎計切疾疫也 礫郎擊切 握於角切 槁苦浩切枯也 涸下各切水竭也 飈卑遙切旋風也 薄伯各切迫也 爨七亂切炊也 牝婢忍切畜母也 拉落合切 禿下沒切 眄彌殄切邪視也 殼克角切 邸典禮切舍也 愶虛業切相恐也 矯居夭切詐也 陷 逭胡玩切 崽山皆切 頞丁可切 鎩所戒切 糅如又切雜也

瑜伽師地論卷第三　猶三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中意地第二之三

復次即前所說自性乃至業等五事當知皆由三處所攝謂由色聚故心心所品故及無為故除餘假有法今當先說色聚諸法問一切法生皆從自種而起云何說諸大種能生所造色耶云何造色依彼彼所建立彼所任持彼所長養耶答由一切內外大種及所造色種子皆悉依附內相續心乃至諸大種子未生諸大以來造色種子終不能生造色要由彼生造色方從自種子生是故說彼能生造色由彼生為前導故由此道理說諸大種為彼生因云何造色依於彼耶由造色生已不離大種處而轉故云何彼所建立由大種損益彼同安危故云何彼所任持由隨大種等量不壞故云何彼所長養由因飲食睡眠修習梵行三摩地等依彼造色倍復增廣故說大種為彼養因如是諸大種望所造色有五種作用應知

復次於色聚中曾無極微生若從自種生時唯聚集生或細或中或大又非極微集成色聚但由覺慧分析諸色極量邊際分別假立以為極微又色聚亦有方分極微亦有方分然色聚有分非極微何以故由極微即是分此是聚色所有非極微復有餘極微是故極微非有分又不相離有二種一同處不相離謂大種極微與色香味觸等於無根處有離根者於有根處有有根者是名同處不相離二和雜不相離謂即此大種極微與餘聚集能造所造色處俱故是名和雜不相離又此遍滿聚色應知如種種物石磨為末以水和合互不相離非如胡麻綠豆粟稗等聚又一切所造色皆即依止大種處不過大種處量乃至大種所據處所諸所造色還即據此由此因緣說所造色依於大種即以此義說諸大種名為大種由此大種其性大故為種生故復次於諸色聚中略有十四種事謂地水火風色聲香味觸及眼等五根除唯意所行

色一切色聚有色諸根所攝者有一切如所說事界如有色諸根所攝聚如是有色諸根所依大種所攝聚亦爾所餘色聚除有色諸根唯有餘界又約相攝有十四事即由相攝施設事極微若約界攝隨於此聚有爾所界即說此聚爾所事攝若約不相離攝或內或外所有諸聚隨於此聚中乃至有爾所法相可得即說此聚爾所事攝應知所以者何或有聚中唯一大種可得如石末尼真珠瑠璃珂貝璧玉珊瑚等中或池沼溝渠江河等中或火焰燈燭等中或四方風輪有塵無塵風等中或有聚中二大種可得如雪濕樹葉華果等中或熱末尼等中或有聚中三大種可得如即熱樹等中或動搖中或有聚中四大種可得謂於內色聚中如薄伽梵說於各別內身若髮毛等乃至糞穢是內地界若小便等是內水界若於身中所有煖等是內火界若上行等風是內風界如是若於此聚彼相可得說彼相為有若不可得說彼相為無

復次聲於一切色聚中界故說有相即不定由現在方便生故風有二種謂恒相續及不恒相續恒相續者謂於彼彼聚有恒旋轉風不恒相續者謂旋風及空行風又闇色明色說名空界及孔隙又諸闇色恒相續者謂世界中間不恒相續者謂於餘處如是明色恒相續者謂於自然光明天中不恒相續者謂於餘處又明闇色謂於顯色增聚應知又由依心色聚種子功能故若遇相似緣時或小聚無間大聚生或大聚無間小聚生由此因緣施設諸聚有增有減如經言若堅堅攝近攝執受乃至廣說堅云何謂地堅攝云何謂彼種子又堅者即彼界堅攝者謂髮毛等或土塊等近攝云何謂有執受執受云何謂內所攝非近攝云何謂無執受無執受云何謂外所攝又心心所所執種子名近攝名執受與此相違名非近攝名非執受又隨逐自身故名近攝執受如前說如是水等界如理應知又於一切色聚中一切時具有一切大種界如世間現見乾薪等物鑽即火生擊石等亦爾又銅鐵金銀等極火所燒即銷為水從月愛珠水便流出又得神通者由心勝解力變大地等成金銀等又色聚有三種流轉一者長養二者等流三者異熟生長養有二種一處遍滿長養二相增盛長養等流有四種一長養等流二異熟等流三變異等流四自性等流異熟生有二種一異熟體生名異熟生二從異熟生名異熟生又諸色聚略說依六處轉謂建立處覆藏處資具處根所依處根處三摩地所行處

復次於心心所品中有心可得及五十三心所可得謂作意等乃至尋伺為後邊如前說問如是諸心法幾依一切處心生一切地一切時一切耶答五謂作意等思為後邊幾依一切處心生一切地非一切時非一切耶答亦五謂欲等慧為後邊幾唯依善非一切處心生然一切地非一切時非一切耶答謂信等不害為後邊幾唯依染汙非一切處心生非一切地非一切時非一切耶答謂貪等不正知為後邊幾依一切處心生非一切地非一切時非一切耶答謂惡作等伺為後邊[illegible]

次根不壞境界現前能生作意正起爾時從彼識乃得生云何根不壞謂有二種因一不滅壞故二不羸劣故云何境界現前謂或由所依處故或由自性故或由方故或由時故或由顯了不顯了故或由全分及一分故若四種障所不障礙亦非極遠謂覆蔽障隱沒障映奪障幻惑障極遠有二種謂處所極遠損減極遠云何能生作意正起由四因故一由欲力二由念力三由境界力四由數習力云何由欲力謂若於是處心有愛著心則於彼多作意生云何由念力謂若於彼已善取其相已極作想心則於彼多作意生云何由境界力謂若彼境界或極廣大或極可意正現在前心則於彼多作意生云何由數習力若於彼境界已極串習已極諳悉心即於彼多作意生若異此者應於一所緣境唯一作意一切時生又非五識身有二剎那相隨俱生亦無展轉無間更互而生又一剎那五識身生已從此無間必意識生從此無間或時散亂或耳識生或五識身中隨一識生若不散亂必定意識中第二決定心生由此尋求決定二意識故分別境界又由二種因故或染汙或善法生謂分別故及先所引故意識中所有由二種因在五識者唯由先所引故所以者何由染汙及善意識力所引故從此無間於眼等識中染汙及善法生不由分別彼無分別故由此道理說眼等識隨意識轉如經言起一心若眾多心云何安立此一心耶謂世俗言說一心剎那非生起剎那云何世俗言說一心剎那謂一處為依止於一境界事有爾所了別生總爾所時名一心剎那又相似相續亦說名一與第二念極相似故又意識任運散亂緣不串習境時無欲等生爾時意識名率爾墮心唯緣過去境五識無間所生意識或尋求或決定唯應說緣現在境若此即緣彼境生又識能了別事之總相即此所未了別所了境相能了別者說名作意即此可意不可意俱相違相由觸了別即此攝受損害俱相違相由受了別即此言說因相由想了別即此邪正俱相違行因相由思了別是故說彼作意等思為後邊名心所有法遍一切處一切地一切時一切生作意云何謂心迴轉觸云何謂三和合受云何謂領納想云何謂了像思云何謂心造作欲云何謂於可樂事隨彼彼行欲有所作性勝解云何謂於決定事隨彼彼行即可隨順性念云何謂於串習事隨彼彼行明了記憶性三摩地云何謂於所觀察事隨彼彼行審慮所依心一境性慧云何謂即於所觀察事隨彼彼行簡擇諸法性或由如理所引或由不如理所引或由非如理非不如理所引

又作意作何業謂引心為業觸作何業謂受想思所依為業受作何業謂愛生所持為業想作何業謂於所緣令心發起種種言說為業思作何業謂發起尋伺身語業等為業欲作何業謂發勤為業勝解作何業謂於所緣任持功德過失為業念作何業謂於久所思所作所說憶念為業三摩地作何業謂智所依為業慧作何業謂於戲論所行染汙清淨隨順推求為業

云何建立三世謂諸種子不離法故如法建立又由與果未與果故若諸果法若已滅相是過去有因未生相是未來已生未滅相是現在

云何建立生老住無常謂於一切處識相續中一切種子相續俱行建立由有緣力故先未相續生法今最初生是名生有為相即此變異性名老有為相此復二種一異性變異性二變性變異性由有相似生故立異性變異性由有不相似生故立變性變異性即已生時唯生剎那隨轉故名住有為相生剎那後剎那不住故名無常有為相如是即約諸法分位差別建立四相

又有四緣一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣因緣者謂種子等無間緣者謂若此識無間諸識決定生此是彼等無間緣所緣緣者謂諸心心所所緣境界增上緣者謂除種子餘所依如眼及助伴法望眼識所餘識亦爾又善不善性能取愛非愛果如是等類名增上緣又由種子故建立因緣由自性故立等無間緣由所緣境故立所緣緣由所依及助伴等故立增上緣如經言諸因諸緣能生識者彼即此四因緣一者亦因亦緣餘唯是緣

又如經言善不善無記者彼差別云何謂諸善法或立一種由無罪義故或立二種謂生得善及方便善或立三種謂自性善相應善等起善或立四種謂順福分善順解脫分善順決擇分善及無漏善或立五種謂施性善戒性善修性善愛果善離繫果善或立六種謂善色受思行識及擇滅或立七種謂念住所攝善正勝所攝善神足所攝善根所攝善力所攝善覺支所攝善道支所攝善或立八種謂起迎合掌問訊禮敬業所攝善讚彼妙說稱揚實德所攝善供承病者所攝善敬事師長所攝善隨喜所攝善勸請所攝善迴向所攝善修無量所攝善或立九種謂方便無礙解脫勝進道所攝善及軟中上世出世道所攝善或立十種謂有依善無依善聞所生善思所生善律儀所攝善非律儀非不律儀所攝善根本眷屬所攝善聲聞乘所攝善獨覺乘所攝善大乘所攝善又立十種謂欲界繫善初二三四靜慮繫善空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處繫善無漏所攝善又有十種謂無學正見乃至正解脫正智又有十種謂能感八福生及轉輪王善及趣不動善如是等類諸善差別略說善有二種義謂取愛果義善了知事及彼果義不善法者謂與善法相違及能為障礙由能取不愛果故及不正了知事故無記法者略有四種謂異熟生及一分威儀路工巧處及變化若諸工巧但為戲樂不為活命非習業想非為簡擇此工巧處業是染汙餘是無記如工巧處威儀路亦爾變化有二種謂善及無記

復次眼有一種謂能見色或立二種謂長養眼異熟生眼或立三種謂肉眼天眼慧眼或立四種謂有瞚眼無瞚眼恒相續眼不恒相續眼恒相續者謂色界眼或立五種謂五趣所攝眼或立六種謂自相續眼他相續眼端

嚴眼醜陋眼有垢眼無垢眼或立七種謂有識眼無識眼強眼弱眼善識所依眼不善識所依眼無記識所依眼或立八種謂依處眼變化眼善業異熟生眼不善業異熟生眼食所長養眼睡眠長養眼梵行長養眼定所長養眼或立九種謂已得眼未得眼曾得眼未曾得眼得已失眼應斷眼不應斷眼已斷眼非已斷眼或立十種者無或立十一種謂過去眼未來眼現在眼內眼外眼麁眼細眼劣眼妙眼遠眼近眼如眼如是耳等亦爾是中差別者謂增三增四三種耳者謂肉所纏耳天耳審諦耳四種耳者謂恒相續耳不恒相續耳高聽耳非高聽耳三種鼻舌者謂光淨不光淨及被損四種鼻舌者謂恒相續不恒相續有識無識三種身者謂滓穢處非滓穢處及一切遍諸根所隨逐故四種身者謂恒相續不恒相續有自然光無自然光

或立一種意謂由識法義故或立二種謂墮施設意不墮施設意初謂了別名言者意後謂嬰兒意又初謂世間意後謂出世間意或立三種謂心意識或立四種謂善不善有覆無記無覆無記或立五種謂五位差別一因位二果位三樂位四苦位五不苦不樂位或立六種謂六識身或立七種謂依七識住或立八種謂增語觸相應有對觸相應依耽嗜依出離有愛味無愛味世間出世間或立九種謂依九有情居或立十種者無或立十一種如前說或立十二種即十二心謂欲界善心不善心有覆無記心無覆無記心色界有三心除不善無色界亦爾出世間心有二種謂學及無學

或立一種色謂由眼所行義故或立二種謂內色外色或立三種謂顯色形色表色或立四種謂有依光明色無依光明色正不正光明色積集住色或立五種謂由五趣差別故或立六種謂建立所攝色覆藏所攝色境界所攝色有情數色非有情數色有見有對色或立七種謂由七種攝受事差別故或立八種謂依八世雜說一地分雜色二山雜色三園林池沼等雜色四宮室雜色五業處雜色六彩畫雜色七鍛業雜色八資具雜色或立九種謂若過去若未來若現在若麁若細若劣若妙若遠若近或立十種謂十種資具

或立一種聲謂由耳所行義故或立二種謂了義聲不了義聲或立三種謂因受大種聲因不受大種聲因俱大種聲或立四種謂善不善有覆無記無覆無記或立五種謂由五趣差別故或立六種一受持讀誦聲二請問聲三說法聲四論議決擇聲五展轉言教若犯若出聲六喧雜聲或立七種謂男聲女聲下聲中聲上聲鳥獸等聲風林叢聲或立八種謂四聖言聲四非聖言聲四非聖言者一不見言見見言不見非聖言二不聞言聞聞言不聞非聖言三不覺言覺覺言不覺非聖言四不知言知知言不知非聖言四聖言者一見言見不見言不見聖言二聞言聞不聞言不聞聖言三覺言覺不覺言不覺聖言四知言知不知言不知聖言又有八種謂四善語業道四不善語業道或立九種謂過去未來現在乃至若遠若近或立十種謂五樂所

攝聲此復云何一舞俱行聲二歌俱行聲三
絃管俱行聲四女俱行聲五男俱行聲六螺
俱行聲七腰等鼓俱行聲八岡等鼓俱行聲
九都曇等鼓俱行聲十俳叫聲
或立一種香謂由鼻所行義故或立二種謂
內及外或立三種謂可意不可意及處中香
或立四種謂四大香一沉香二窣堵魯迦香
三龍腦香四麝香或立五種謂根香莖香葉
香華香果香或立六種謂食香飲香衣香莊
嚴具香乘香宮室香或立七種謂皮香葉香
素泣謎羅香栴檀香三辛香熏香末香或立
八種謂俱生香非俱生香恒續香非恒續香
雜香純香猛香非猛香或立九種謂過去未
來現在等如前說或立十種謂女香男香一
指香二指香唾香洟香脂髓膿血香肉香雜
糅香淤泥香
或立一種味謂由舌所行義故或立二種謂
內及外或立三種謂可意等如前說或立四
種謂大麥味稅稻味小麥味餘下穀味或立
五種謂酒飲味非酒飲味蔬菜味林果味所
食味或立六種謂甘苦等或立七種謂酥味
油味蜜味甘蔗變味乳酪味鹽味肉味或立
八種如香說或立九種亦如香說或立十種
謂可嚼味可噉味可嘗味可飲味可吮味可
舔乾味充足味休愈味蠲滌味常習味後五
謂諸藥味
或立一種觸謂由身所行義故或立二種如
香說或立三種謂可意等或立四種謂摩觸
搦觸打觸揉觸或立五種謂五趣差別又有
五種謂蚊䖟蚤蝨蛇蠍等觸或立六種謂苦
樂不苦不樂俱生所治攝能治攝或立七種
謂堅鞕觸流濕觸煖觸動觸跳墜觸摩按觸
身變異觸謂澀滑等或立八種謂手觸塊
觸杖觸刀觸觸冷觸觸煖觸觸飢觸觸
渴觸觸或立九種如香說或立十種謂食觸
飲觸乘觸衣觸莊嚴具觸牀座觸机隥臺炕
及方坐觸女觸男觸彼二相事受用觸
略說法界若假若實有八十七法彼復云何
謂心所有法有五十三始從作意乃至尋伺
為後邊法處所攝色有二種謂律儀不律儀
所攝色三摩地所行色不相應行有二十四
種謂得無想定滅盡定無想異熟命根眾同
分異生性生老住無常名身句身文身流轉
定異相應勢速次第時方數和合不和合無
為有八事謂虛空非擇滅擇滅善不善無記
法真如不動想受滅如是無為廣八略六若
六若八平等平等
復次法界或立一種謂由意所行義或立二
種謂假所攝法非假所攝法或立三種謂有
色無色及有為無為或立四種謂有色假所
攝法無色心所有所攝法無色不相應假所
攝法無色無為假非假所攝法或立五種謂
色心所有法心不相應行善無記無為或立
六種謂受想相應行不相應行色無為或立
七種謂受想思染汙不染汙色無為或立八
種謂善不善無記受想行色無為或立九種
謂由過去未來等差別或立十種謂由十種
義一隨逐生義二領所緣義三取所緣相義
四於所緣造作義五即彼諸法分位差別義
六無障礙義七常離繫義八常非離繫義九

常無顛倒義十苦樂離繫義非受離繫義及受離繫義如是若內若外六處所攝法差別分別有六百六十

復次屢觀眾色觀而復捨故名為眼數數於此聲至能聞故名為耳數由此故能嗅諸香故名為鼻能除飢羸數發言論表彰呼召故名為舌諸根所隨周遍積聚故名為身愚夫長夜瑩飾藏護執為己有計為我所我及我所又諸世間依此假立種種名想謂之有情人與命者生者意生及儒童等故名為意數可示現在其方所質量可增故名為色數宣數謝隨增異論故名為聲離質潛形屢隨風轉故名為香可以舌嘗屢招疾苦故名為味數可為身所證得故名為觸遍能任持唯意境性故名為法如是等類諸法差別應知此中重說嗢拕南曰

自性及所依　所緣助伴業　由此五種門
諸心差別轉

此中顯由五法六識身差別轉謂自性故所依故所緣故助伴故業故又復應知蘊善巧攝界善巧攝處善巧攝緣起善巧攝處非處善巧攝根善巧攝又復應知諸佛語言九事所攝云何九事一有情事二受用事三生起事四安住事五染淨事六差別事七說者事八所說事九眾會事有情事者謂五取蘊受用事者謂十二處生起事者謂十二分緣起及緣生安住事者謂四食染淨事者謂四聖諦差別事者謂無量界說者事者謂佛及彼弟子所說事者謂四念住等菩提分法眾會事者所謂八眾一剎帝利眾二婆羅門眾三長者眾四沙門眾五四大天王眾六三十三天眾七夜摩天眾八梵天眾又嗢拕南曰

色聚相應品　世相及與緣　善等差別門
巧便事為後

瑜伽師地論卷第三

音釋

諳 烏含切
盪滌 徒朗切 亭歷切
瞚 輸閏切 目動也
蛇 時遮切
眈嗜 眈都含切 樂也 嗜常利切 欲也
蠍 許竭切 毒蟲也
杌隉 杌
覆 切 丁鄧切

瑜伽師地論卷第四　　猶四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之一第三第四第五

已說意地云何有尋有伺地云何無尋唯伺地云何無尋無伺地總嗢拕南曰

界相如理不如理　雜染等起最爲後

如是三地略以五門施設建立一界施設建立二相施設建立三如理作意施設建立四不如理作意施設建立五雜染等起施設建立云何界施設建立別嗢拕南曰

數處量壽受用生　自體因緣果分別

當知界建立由八相一數建立二處建立三有情量建立四有情壽建立五有情受用建立六生建立七自體建立八因緣果建立

云何數建立略有三界謂欲界色界無色界如是三種名墮攝界非墮攝界者謂方便并薩迦耶滅及無戲論無漏界此中欲界及色界初靜慮除靜慮中間若定若生名有尋有伺地即靜慮中間若定若生名無尋唯伺地隨一有情由修此故得爲大梵從第二靜慮餘有色界及無色界全名無尋無伺地此中由離尋伺欲道理故說名無尋無伺地不由不現行故所以者何未離欲界欲者由教導作意差別故於一時間亦有無尋無伺意現行已離尋伺欲者亦有尋伺現行如出彼定及生彼者若無漏界有爲定所攝初靜慮亦名有尋有伺地依尋伺處法緣眞如爲境入此定故不由分別現行故餘如前說

處所建立者於欲界中有三十六處謂八大那落迦何等爲八一等活二黑繩三衆合四號叫五大號叫六燒熱七極燒熱八無間此諸大那落迦處廣十千踰繕那此外復有八寒那落迦處何等爲八一皰那落迦二皰裂那落迦三喝哳詀那落迦四郝郝凡那落迦五虎虎凡那落迦六青蓮那落迦七紅蓮那落迦八大紅蓮那落迦從此下三萬二千踰繕那至等活那落迦從此復隔四千踰繕那有餘那落迦如是等活大那落迦處初寒那落迦處亦爾從此復隔二千踰繕那有餘那落迦應知又有餓鬼處所又有非天處所旁生即與人天同處故不別建立復有四大洲如前說復有八中洲又欲界天有六處一四大王衆天二三十三天三時分天四知足天五樂化天六他化自在天復有摩羅天宮即他化自在天攝然處所高勝復有獨一那落迦近邊那落迦即大那落迦及寒那落迦以近邊故不別立處又於人中亦有一分獨一那落迦可得如尊者取緣豆子說我見諸有情燒然極燒然遍極燒然總一燒然聚如是等三十六處總名欲界復次色界有十八處謂梵衆天梵前益天大梵天此三由輭中上品熏修初靜慮故少光天無量光天極淨光天此三由輭中上品熏修第二靜慮故少淨天無量淨天遍淨天此三由輭中上品熏修第三靜慮故無雲天福生天廣果天此三由輭中上品熏修第四靜慮故無想天即廣果攝無別處所復有諸聖住止不共五淨宮地謂無煩無熱善現善見及色究竟由輭中上上勝上極品雜熏修第四靜慮故復有超過

淨宮大自在住處有十地菩薩由極熏修第十地故得生其中復次無色界有四處所或無處所

有情量建立者謂贍部洲人身量不定或時高大或時卑小然隨自肘三肘半是東毗提訶身量決定亦隨自肘三肘半量身又高大如東毗提訶如是西瞿陀尼北拘盧洲身量亦爾轉復高大四大王衆天身量如拘盧舍四分之一三十三天身量復增一足帝釋身量半拘盧舍時分天身量亦半拘盧舍此上一切如欲界天身量當知漸漸各增一足梵衆天身量半踰繕那梵前益天身量一踰繕那大梵天身量一踰繕那半少光天身量二踰繕那此上一切餘天身量各漸倍增除無雲天應知彼天減三踰繕那又大那落迦身量不定若作及增長極重惡不善業者彼感身形其量廣大餘則不爾如大那落迦如是寒那落迦獨一那落迦近邊那落迦旁生餓鬼亦爾諸非天身量大小如三十三天當知無色界無有色故無有身量

壽建立者謂贍部洲人壽量不定彼人以三十日夜爲一月十二月爲一歲或於一時壽無量歲或於一時壽八萬歲或於一時壽量漸減乃至十歲東毗提訶人壽量決定二百五十歲西瞿陀尼人壽量決定五百歲北拘盧洲人壽量決定千歲又人間五十歲是四大王衆天一日一夜以此日夜三十日夜爲一月十二月爲一歲彼諸天衆壽量五百歲人間百歲是三十三天一日一夜以此日夜如前說彼諸天衆壽量千歲如是所餘乃至他化自在天日夜及壽量各增前一倍又四大王衆天滿足壽量是等活大那落迦一日一夜即以此三十日夜爲一月十二月爲一歲彼大那落迦壽五百歲以四大王衆天壽量成等活大那落迦壽量如是以三十三天壽量成黑繩大那落迦壽量以時分天壽量成衆合大那落迦壽量以知足天壽量成號叫大那落迦壽量以樂化天壽量成大號叫大那落迦壽量以他化自在天壽量成燒熱大那落迦壽量應知亦爾極燒然大那落迦有情壽半中劫無間大那落迦有情壽一中劫非天壽量如三十三天旁生餓鬼壽量不定又寒那落迦於大那落迦次第相望壽量近半應知又近邊那落迦獨一那落迦受生有情壽量不定梵衆天壽二十中劫一劫梵前益天壽四十中劫一劫大梵天壽六十中劫一劫少光天壽八十中劫二劫自此以上餘色界天壽量相望各漸倍增唯除無雲當知彼天壽減三劫空無邊處壽二萬劫識無邊處壽四萬劫無所有處壽六萬劫非想非非想處壽八萬劫除北拘盧洲餘一切處悉有中夭又人鬼旁生趣有餘滓身天及那落迦與識俱沒無餘滓身

受用建立者略有三種謂受用苦樂受用飲食受用婬欲

受用苦樂者謂那落迦有情多分受用極治罰苦旁生有情多分受用相食噉苦餓鬼有情多分受用極飢渴苦人趣有情多分受用匱乏追求種種之苦天趣有情多分受用衰惱墮沒之苦

又於等活大那落迦中多受如是極治罰苦謂彼有情多共聚集業增上生種種苦具次第而起更相殘害悶絶躃地次虛空中有大聲發唱如是言此諸有情可還等活可還等活次彼有情欻然復起復由如前所說苦具更相殘害由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名為等活又於黑繩大那落迦中多受如是治罰重苦謂彼有情多分為彼所攝獄卒以黑繩拼之或為四方或為八方或為種種圖畫文像彼既拼已隨其處所若鑿若斲若斫若剜由如是等種種因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名為黑繩又於眾合大那落迦中多受如是治罰重苦謂彼有情或時展轉聚集和合爾時便有彼攝獄卒驅逼令入兩鐵羺頭大山之間彼既入已兩山迫之既被迫已一切門中血便流注如兩鐵羺頭如是兩鐵羝頭兩鐵馬頭兩鐵象頭兩鐵師子頭兩鐵虎頭亦爾復令和合置大鐵槽中便即壓之如壓甘蔗既被壓已血便流注復和合已有大鐵山從上而墮令彼有情躃在鐵地若斫若剌或擣或裂既被斫剌及擣裂已血便流注由此因緣長時受苦乃至先世所作一切惡不善業未盡未出故此那落迦名為眾合又於號叫大那落迦中多受如是治罰重苦謂彼有情尋求舍宅便入大鐵室中彼纔入已即便火起由此燒然若極燒然遍極燒然既被燒已苦痛逼切發聲號叫由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名為號叫又於大號叫大那落迦中所受苦惱與此差別謂彼室宅其如胎藏故此那落迦名大號叫又於燒熱大那落迦中多受如是治罰重苦謂彼所攝獄卒以諸有情置無量踰繕那熱極熱遍極燒然大鐵熬上左右轉之表裏燒煿又如炙魚以大鐵丳從下貫之徹頂而出反覆炙之令彼有情諸根毛孔及以口中悉皆焰起復以有情置熱極熱遍極燒然大鐵地上或仰或覆以熱極熱遍極燒然大鐵椎棒或打或築遍打遍築令如肉摶由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名為燒熱又於極燒熱大那落迦中所受苦惱與此差別謂以三支大熱鐵丳從下貫之徹其兩髆及頂而出由此因緣眼耳鼻口及諸毛孔猛焰流出又以熱極熱遍極燒然大銅鐵鍱遍裹其身又復倒擲置熱極熱遍極燒然彌滿灰水大鐵鑊中而煎煑之其湯涌沸令此有情隨湯飄轉或出或沒令其血肉及以皮脉悉皆銷爛唯骨鎖在尋復漉之置鐵地上令其皮肉及以血脉復生如故還置鑊中餘如燒熱大那落迦說由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名極燒熱又於無間大那落迦中彼諸有情恒受如是極治罰苦謂從東方多百踰繕那燒熱極燒熱遍極燒然大鐵地上有猛熾火騰焰而來刺彼有情穿皮入肉斷筋破骨復徹其髓燒如脂燭如是舉身皆成猛焰如從東方南西北方亦復如是由此因緣彼諸有情與猛焰和雜唯見火聚從

四方來火焰和雜無有間隙所受苦痛亦無間隙唯聞苦逼號叫之聲知有衆生又以鐵箕盛滿燒然極燒然遍極燒然猛焰鐵炭而皺揃之復置熱鐵地上令登大熱鐵山上而復下下而復上從其口中拔出其舌以百鐵釘釘而張之令無皺𥟤如張牛皮復更仰卧熱鐵地上以熱燒鐵鉗鉗口令開以燒然極燒然遍極燒然大熱鐵丸置其口中即燒其口及以咽喉徹於腑臟從下而出又以洋銅而灌其口燒喉及口徹於腑臟從下流出所餘苦惱如極熱說由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名爲無間多是造作無間之業來生是中此但略說麁顯苦具非於如是大那落迦中所餘種種衆多苦具而不可得又於近邊諸那落迦中有情之類受用如是治罰重苦謂彼一切諸大那落迦皆有四方四岸四門鐵墻圍遶從其四方四門出已其一一門外有四出園謂煻煨齊膝彼諸有情出求舍宅遊行至此下足之時皮肉及血並即消爛舉

足還生次此煻煨無間即有死屍糞泥此諸有情爲求舍宅從彼出已漸漸遊行陷入其中首足俱没又屍糞泥內多有諸蟲名孃矩吒穿皮入肉斷筋破骨取髓而食次屍糞泥無間有利刀劒仰刃爲路彼諸有情爲求舍宅從彼出已遊行至此下足之時皮肉筋血悉皆消爛舉足之時還復如故次刀劒刃路無間有刃葉林彼諸有情爲求舍宅從彼出已往趣彼陰纔坐其下微風遂起刃葉墮落斫截其身一切支節便即躃地有黑䨱狗摣掣脊䏶而噉食之從此刃葉林無間有鐵設拉末梨林彼諸有情爲求舍宅便來趣之遂登其上當登之時一切剌鋒悉迴向下欲下之時一切剌鋒復迴向上由此因緣貫剌其身遍諸支節爾時便有鐵觜大烏上彼頭上或上其髆啗啄眼睛而噉食之從鐵設拉末梨林無間有廣大河沸熱灰水彌滿其中彼諸有情尋求舍宅從彼出已來墮此中猶如以豆置之大鑊然猛熾火而煎煑之隨湯騰湧周旋迴復於河兩岸有諸獄卒手執杖索

及以大網行列而住遮彼有情不令得出或以索羂或以網漉復置廣大熱鐵地上仰彼有情而問之言汝等今者欲何所須如是答言我等今者竟無覺知然爲種種飢苦所逼時彼獄卒即以鐵鉗鉗口令開便以極熱燒然鐵丸置其口中餘如前說若彼答言我今唯爲渴苦所逼爾時獄卒便即洋銅以灌其口由是因緣長時受苦乃至先世所造一切能感那落迦惡不善業未盡未出此中若刀劒刃路若刃葉林若鐵設拉末梨林總之爲一故有四園又於寒那落迦受生有情多受如是極重寒苦謂皰那落迦中受生有情即爲彼地極重廣大寒觸所觸一切身分悉皆卷縮猶如瘡皰故此那落迦名皰那落迦皰裂那落迦與此差別猶如皰潰膿血流出其瘡卷皺故此那落迦名爲皰裂又嚯哳詀郝凡虎虎凡此三那落迦由彼有情苦音差別以立其名青蓮那落迦中由彼地極重廣大寒觸所觸一切身分悉皆青瘀皮膚破裂或五或六故此那落迦名曰青蓮紅蓮那落

迦與此差別過此青已色變紅赤皮膚分裂或十或多故此那落迦名曰紅蓮大紅蓮那落迦與此差別謂彼身分極大紅赤皮膚分裂或百或多故此那落迦名大紅蓮又獨一那落迦中受生有情各於自身自業所感多受如是種種大苦如吉祥問採綠豆子經中廣說故此那落迦名為獨一

又傍生趣更相殘害如羸弱者為諸強力之所殺害由此因緣受種種苦以不自在他所驅馳多被鞭撻與彼人天為資生具由此因緣具受種種極重苦惱

又餓鬼趣略有三種一者由外障礙飲食二者由內障礙飲食三者飲食無有障礙云何由外障礙飲食謂彼有情由習上品慳故生鬼趣中常與飢渴相應皮肉血脈皆悉枯槁猶如火炭頭髮髼亂其面黯黑脣口乾焦常以其舌舐略口面飢渴慞惶處處馳走所到泉池為餘有情手執刀杖及以羂索行列守護令不得趣或強趣之便見其泉變成膿血自不欲飲如是等鬼是名由外障礙飲食云何由內障礙飲食謂彼有情口或如針口或如炬或復頸癭其腹寬大由此因緣縱得飲食無他障礙自然不能若噉若飲如是等鬼是名由內障礙飲食云何飲食無有障礙謂有餓鬼名猛焰鬘隨所飲噉皆被燒然由此因緣飢渴大苦未嘗暫息復有餓鬼名食糞穢或有一分食糞飲溺或有一分唯能飲噉極可厭惡生熟臭穢縱得香美而不能食或有一分自割身肉而噉食之縱得餘食竟不能噉如是等鬼是名飲食無有障礙

又人趣中受生有情多受如是匱乏之苦所謂俱生飢渴匱乏之苦所欲不果匱乏之苦麤疎飲食匱乏之苦逼切追求攝受等匱乏之苦時節變異若寒若熱匱乏之苦無有舍宅覆障所作淋漏匱乏之苦黑闇等障所作事業皆悉休廢匱乏之苦又受變壞老病死苦由那落迦中謂死為樂故於彼趣不立為苦

又天趣中無解支節苦而有死墮苦如經中說有諸天子將欲沒時五相先現一衣無垢染有垢染現二鬘舊不萎今乃萎顇三兩腋汗流四身便臭穢五天及天子不樂本座時彼天子偃臥林間所有婇女與餘天子共為遊戲彼既見已由此因緣生大憂苦復受陵蔑悚慄之苦所以者何由有廣大福聚成就及廣大五欲天子生時所餘薄福諸舊天子見已惶怖由此因緣受大憂苦及受斫截破壞驅擯殘害之苦所以者何由天與非天共戰諍時天與非天互相違拒即執四仗所謂金銀頗胝瑠璃共相戰鬪爾時諸天及與非天或斷支節或破其身或復致死若傷身斷節續還如故若斷其首即便殞歿天與非天互有他勝然天多勝力勢強故然其彼二若為他勝即退入自宮己之同類竟不慰問由此因緣便懷憂慼若天得勝便入非天宮中為悅其女起此違諍若非天得勝即入天宮為求四種酥陀味故共相戰諍

又諸非天當知天趣所攝然由意志多懷詐幻諂誑多故不如諸天為淨法器由此因緣有時經中說為別趣實是天類由不受行諸天法故說為非天復有強力天子纔一發憤

詎劣天子便被驅擯出其自宮是故諸天受三種苦謂死隋苦陵懱苦斫截破壞殘害驅擯苦又色無色界有情無有如是等苦由彼有情非苦受器故然由麤重苦故說彼有苦有煩惱故有障故於死及住不自在故又無漏界中一切麤重諸苦永斷是故唯此是勝義樂當知所餘一切是苦又於四種那落迦中無有樂受如那落迦中三種餓鬼中亦爾諸大力鬼旁生人中有外門所生資具樂可得然為衆苦之所相雜

又人趣中轉輪王樂最勝微妙由彼輪王出現世時有成就七寶自然出現故說彼王具足七寶何等為七所謂輪寶象寶馬寶末尼珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶爾時輪寶等現其相云何七寶現相如經廣說若彼輪王王四洲者一切小王望風順化各自白言其城邑聚落天之所有唯願大王垂恩教勑我等皆當為天僕隸爾時輪王便即勑令汝等諸王各於自境以理獎化當以如法勿以非法又復汝等於國於家勿行非法行勿行不平等行若彼輪王王三洲者先遣使往然後從化若彼輪王王二洲者興師現威後乃從化若彼輪王王一洲者便自往彼奮戈揮刃然後從化

復次諸天受其廣大天之富樂形色殊妙多諸適悅於自宮中而得久住其身內外皆悉清潔無有臭穢又人身內多有不淨所謂塵垢筋骨脾腎心肝彼皆無有

又彼諸天有四種宮殿所謂金銀頗胝瑠璃所成種種文綵綺飾莊嚴種種臺閣種種樓觀種種層級種種窻牖種種羅網皆可愛樂種種末尼以為綺鈿周帀放光共相照曜復有食樹從其樹裏出四食味名曰酥陀所謂青黃赤白復有飲樹從此流出甘美之飲復有乘樹從此出生種種妙乘所謂車輅輦輿等復有衣樹從此出生種種妙衣其衣細輭妙色鮮潔雜綵間飾復有莊嚴具樹從此出生種種微妙莊嚴之具所謂末尼臂印耳璫環釧及以手足綺飾之具如是等類諸莊嚴具皆以種種妙末尼寶而間飾之復有熏香鬘樹從此出生種種塗香種種熏香種種華鬘復有大集會樹最勝微妙其根深固五十踰繕那其身高挺百踰繕那枝條及葉遍覆八十踰繕那雜華開發其香順風熏百踰繕那逆風熏五十踰繕那於此樹下三十三天雨四月中以天妙五欲共相娛樂復有歌笑舞樂樹從此出生歌笑舞等種種樂器又有資具之樹從此出生種種資具所謂食飲之具坐臥之具如是等類種種資具又彼諸天欲受用時隨欲隨業應其所須來現手中

又諸非天隨其所應受用種種宮殿富樂應知又北拘盧洲有如是相樹名曰如意彼諸人衆所欲資具從樹而取不由思惟隨其所須自然在手復有秔稻不種而穫無有我所又彼有情竟無繫屬決定勝進

又天帝釋有普勝殿於諸殿中最為殊勝仍於其處有百樓觀一一樓觀有百臺閣一一臺閣有七房室一一房室有七天女一一天女有七侍女

又彼諸天所有地界平正如掌竟無高下履

觸之時便生安樂下足之時陷便至膝舉足之時隨足還起於一切時自然而有曼陀羅華遍布其上時有微風吹去萎華復引新者又彼天宮四面各有大街其形殊妙軌式可觀清淨端嚴度量齊整復於四面有四大門規模宏壯色相希奇觀之無猒實爲殊絶多有異類妙色藥叉常所守護復於四面有四園苑一名繢車二名麤澀三名和雜四名喜林其四園外有四勝地色相殊妙形狀可觀端嚴無比其宮東北隅有天會處名曰善法諸天入中思惟稱量觀察妙義近此園側有如意石其色黃白形質殊妙其相可觀嚴麗無比

又彼天身自然光曜闇相若現乃知晝去夜分方來便於天妙五欲遊戲之中懶惰睡眠異類之鳥不復和鳴由此等相以表晝夜

又彼諸天衆妙五欲甚可愛樂唯發喜樂彼諸天衆恒爲放逸之所持行常聞種種歌舞音樂鼓噪之聲調戲言笑談謔等聲常見種種可意之色常齅種種微妙之香恒嘗種種美好之味恒觸種種天諸婇女最勝之觸恒爲是樂牽引其意以度其時又彼諸天多受如是衆妙欲樂常無疾病亦無衰老無飲食等匱乏所作俱生之苦無如前說於人趣中有餘匱乏之苦

倍　十六

瑜伽師地論卷第四

音釋

號胡刀切哮也 嗷嘶嗷胡刀切嘶先稽切 詁吃涉切 輭而兗切 蹕必益切卑也 拼伯耕切拼也 斵竹角切斫也 壓乙甲切笮也 擣都晧切舂也 煿伯各切火乾也 築張六切擣也 弗初限切燔肉器 髆伯各切肩胛也 脉莫白切絡也 皺揃 搯皺也揃子淺切拔也 抽鄒 偽耽陟側禁敕切切 成細與招同起也 搯 塘煨烏回切火也 唷徒郎切 啄 摣 摣責加切 掣尺制切手取也 瘡 皰皰匹貌切 鞕 撻他達切 萋菶 萋於為切菶 頳 頻 脈 懍 懍力稔切 頻 胝 亦梵語具云塞頗胝迦此云水玉

瑜伽師地論卷第五　播五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之二

復次於色界中初靜慮地受生諸天即受彼地離生喜樂第二靜慮地諸天受定生喜樂第三靜慮地諸天受離喜妙樂第四靜慮地諸天受捨念清淨寂靜無動之樂無色界諸天受極寂靜解脫之樂又由六種殊勝故苦樂殊勝應知一形量殊勝二柔軟殊勝三緣殊勝四時殊勝五心殊勝六所依殊勝何以故如如身量漸增廣大如是如是苦轉殊勝如如依止漸更柔軟如是如是苦轉殊勝如如苦緣漸更猛盛衆多差別如是如是苦轉殊勝如如時分漸遠無間如是如是苦轉殊勝如如內心無簡擇力漸漸增廣如是如是苦轉殊勝如如所依苦器漸增如是如是苦轉殊勝如苦殊勝如是樂殊勝義隨其所應廣說應知又樂有二種一非聖財所生樂二聖財所生樂非聖財所生樂者謂四種資具

為緣得生一適悅資具二滋長資具三清淨資具四住持資具適悅資具者謂車乘衣服諸莊嚴具歌笑舞樂塗香華鬘種種上妙珍翫樂具光明照曜男女侍衛種種庫藏滋長資具者謂無尋思輪石槌打築蹋按摩等事清淨資具者謂吉祥草頻螺果螺貝滿瓮等事住持資具者謂飲及食聖財所生樂者謂七聖財為緣得生何等為七一信二戒三慙四愧五聞六捨七慧

復次由十五種相聖非聖財所生樂差別何等十五謂非聖財所生樂能起惡行聖財所生樂能起妙行又非聖財所生樂有罪喜樂相應聖財所生樂無罪喜樂相應又非聖財所生樂微小不遍所依聖財所生樂廣大遍滿所依又非聖財所生樂非一切時有以依外緣故聖財所生樂一切時有以依內緣故又非聖財所生樂非一切地有唯欲界故聖財所生樂一切地有遍通三界繫及不繫故又非聖財所生樂不能引發後世聖非聖財聖財所生樂能引發後世聖非聖財又非聖財所生樂若受用時有盡有邊聖財所生樂若受用時轉更充盛增長廣大又非聖財所生樂為他劫奪若王若賊怨及水火聖財所生樂無能侵奪又非聖財所生樂不可從今世持往後世聖財所生樂可從今世持往後世又非聖財所生樂受用之時不可充足聖財所生樂受用之時究竟充滿又非聖財所生樂有怖畏有怨對有災橫有燒惱不能斷後世大苦有怖畏者謂懼當生苦所依處故有怨對者謂鬪訟違諍所依處故有災橫者謂老病死所依處故有燒惱者謂由此樂性不真實如疥癩病虛妄顛倒所依處故愁嘆憂苦種種熱惱所依處故不能斷後世大苦者謂貪瞋等本隨二惑所依處故聖財所生樂無怖畏無怨對無災橫無燒惱能斷後世大苦隨其所應與上相違廣說應知又外有欲者受用欲塵聖慧命者受用正法由五種相故有差別由此因緣說聖慧命者以無上慧命清淨自活何等為五一受用正法者不染汙故二受用正法者極畢竟故三受用正法者一向定故四受用正法者與餘慧命者不共故五受用正法者有真實樂故摧伏魔怨故此中諸受欲者所有欲樂是隨順喜處貪愛所隨故是隨順憂處瞋恚所隨故是隨順捨處無揀擇捨之所隨故聖慧命者受用正法則不如是又諸有欲者受用欲塵從不可知本際以來以無常故捨餘欲塵得餘欲塵或於一時都無所得聖慧命者受用正法則不如是又受欲者受用欲時即於此事一起喜愛一起憂恚復即於彼或時生喜或時生憂聖慧命者受用正法則不如是又諸離欲外慧命者於種種見趣自分別所起邪勝解處其心猛利種種取著恒為欲染之所隨逐雖已離欲復還退起聖慧命者受用正法則不如是又受欲者及諸世間已離欲者所有欲樂及離欲樂皆非真實皆為魔怨之所隨逐如幻如響如影如焰如夢所見猶如幻作諸莊嚴具又著樂愚夫諸受欲者及諸世間已離欲者凡所受用猶如顛狂如醉亂等未制魔軍而有受用是故彼樂為非真實亦

不能制所有魔事聖慧命者受用正法則不如是

復次三界有情所依之身當云何觀謂如毒熱癰麤重所隨故即於此身樂受生時當云何觀謂如毒熱癰暫遇冷觸即於此身苦受生時當云何觀謂如毒熱癰爲熱灰所觸即於此身不苦不樂受生時當云何觀謂如毒熱癰離冷熱等觸自性毒熱而本住故薄伽梵說當知樂受壞苦故苦苦受苦苦故苦不苦不樂受行苦故苦復說有有愛味喜有離愛味喜有勝離愛味喜如是等類如經廣說應知墮二界攝又薄伽梵建立想受滅樂爲樂中第一此依住樂非謂受樂又說有三種樂謂離貪離瞋離癡等欲此三種樂唯無漏界中可得是故此樂名爲常樂無漏界攝

復次飲食受用者謂三界將生已生有情壽命安住此中當知觸意思識三種食故一切三界有情壽命安住段食一種唯令欲界有情壽命安住復於那落迦受生有情有微細段食謂腑臟中有微動風由此因緣彼得久住餓鬼傍生人中有麤段食謂作分段而噉食之復有微細食謂住羯羅藍等位有情及欲界諸天由彼食已所有段食流入一切身分支節尋即消化無有便穢

復次婬欲受用者諸那洛迦中所有有情皆無婬事所以者何由彼有情長時無間多受種種極猛利苦由此因緣彼諸有情若男於女不起女欲若女於男不起男欲何況展轉二二交會若鬼傍生人中所有依身苦樂相雜故有婬欲男女展轉二二交會不淨流出欲界諸天雖行婬欲無此不淨然於根門有風氣出煩惱便息四大王衆天二二交會熱惱方息如四大王衆天三十三天亦爾時分天唯互相抱熱惱便息知足天唯相執手熱惱便息樂化天相顧而笑熱惱便息他化自在天眼相顧視熱惱便息又三洲人攝受妻妾施設嫁娶北拘盧洲無我所故無攝受故一切有情無攝受妻妾亦無嫁娶如三洲人如是大力鬼及欲界諸天亦爾唯除樂化天及他化自在天又一切欲界天衆無有處女胎藏然四大王衆天於父母肩上或於懷中如五歲小兒欻然化出三十三天如六歲時分天如七歲知足天如八歲樂化天如九歲他化自在天如十歲

復次生建立者謂二種三種欲生或有衆生現住欲塵由此現住欲塵故富貴自在彼復云何謂一切人及四大王衆天乃至知足天是名第一欲生或有衆生變化欲塵由此變化欲塵故富貴自在彼復云何謂樂化天由彼諸天爲自己故化爲欲塵非爲他故唯自變化諸欲塵故富貴自在是名第二欲生或有衆生他化欲塵由他所化諸欲塵故富貴自在彼復云何謂他化自在天由彼諸天爲自因緣亦能變化爲他因緣亦能變化故於自化非爲希奇用他所化欲塵爲富貴自在故說此天爲他化自在非彼諸天唯受用他所化欲塵亦有受用自所化欲塵者是名第三欲生復有三種樂生或有衆生用離生喜樂灌灑其身謂初靜慮地諸天是名第一樂生或有衆生由定生喜樂灌灑其身謂第二

靜慮地諸天是名第二樂生或有衆生以離喜樂潅灑其身謂第三靜慮地諸天是名第三樂生問何故建立三種欲生三種樂生耶答由三種求故一欲求二有求三梵行求謂若諸沙門或婆羅門墮欲求者一切皆爲三種欲生更無增過若諸沙門或婆羅門墮有求者多分求樂由貪樂故一切皆爲三種樂生由諸世間爲不苦不樂寂靜生處起追求者極爲尠少故此以上不立爲生若諸沙門或婆羅門墮梵行求者一切皆爲求無漏界

或復有一墮邪梵行求者爲求不動空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處起邪分別謂爲解脫當知此是有上梵行求無上梵行求者謂求無漏界

復次自體建立者謂於三界中所有衆生有四種得自體差别或有所得自體由自所害不由他害謂有欲界天名遊戲忘念彼諸天衆或時耽著種種戲樂久相續住由久住故忘失憶念由失念故從彼處没或復有天名曰意憤彼諸天衆有時展轉角眼相視由相視故意憤轉增意憤增故從彼處没或有所得自體由他所害不由自害謂處羯羅藍遏部曇閉尸鍵南位及在母腹中所有衆生或有所得自體亦由自害亦由他害謂即彼衆生處已生位諸根圓滿諸根成熟或有所得自體亦非自害亦非他害謂色無色界諸天一切那洛迦似那洛迦鬼如來使者住最後身慈定滅定若無諍定若處中有如是等類

復次云何因緣果建立謂略說有四種一由相故二由依處故三由差別故四由建立故

因等相者謂若由此爲先此爲建立此和合故彼法生或得或成或辦或用說此爲彼因問以誰爲先誰爲建立誰和合故何法生耶答自種子爲先除種子依所餘若有色若無色依及業爲建立助伴所緣爲和合故隨其所應欲繫色繫無色繫及不繫諸法生問以誰爲先誰爲建立誰和合故得何法耶答聲聞獨覺如來種性爲先内分力爲建立外分力爲和合故煩惱離繫證得涅槃内分力者謂如理作意少欲知足等内分善法及得人身生在聖處諸根無缺無事業障於其善處深生淨信如是等法名内分力外分力者謂諸佛興世宣說妙法教法猶存住正法者隨順而轉具悲信者以爲施主如是等法名外分力問以誰爲先誰爲建立誰和合故何法成耶答所知勝解愛樂爲先宗因譬喻爲建立不相違衆善抗論者爲和合故所立義成問以誰爲先誰爲建立誰和合故何法辦耶答工巧智爲先隨彼勤劬爲建立工巧業處衆具爲和合故工巧業處辦復愛爲先由食住者依止爲建立四食爲和合故受生有情安住充辦問以誰爲先誰爲建立誰和合故何法用耶答即自種子爲先如此生爲建立即此生緣爲和合故自業諸法作用可知何等名爲自業作用謂眼以見爲業如是餘根各自業用應知又地能持水能爛火能燒風能燥如是等類當知外分自業差別

因等依處者謂十五種一語二領受三習氣四有潤種子五無間滅六境界七根八作用九士用十眞實見十一隨順十二差別功能

十三和合十四障礙十五無障礙
因等差別者謂十因四緣五果十因者一隨說因二觀待因三牽引因四生起因五攝受因六引發因七定異因八同事因九相違因十不相違因四緣者一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣五果者一異熟果二等流果三離繫果四士用果五增上果
因等建立者謂依語因依處施設隨說因所以者何由於欲界繫法色無色界繫法及不繫法施設名為先故想轉想為先故語轉由語故隨見聞覺知起諸言說是故依語依處施設隨說因依領受因依處施設觀待因所以者何由諸有情諸有欲求欲繫樂者彼觀待此於諸欲具或為求得或為積集或為受用諸有欲求色無色繫樂者彼觀待此於彼諸緣或為求得或為受用諸有欲求不繫樂者彼觀待此於彼諸緣或為求得或為受用諸有不欲苦者彼觀待此於彼生緣於彼斷緣或為遠離或為求得或為受用是故依領受依處施設觀待因依習氣因依處施設牽引因所以者何由淨不淨業熏習三界諸行於愛不愛趣中牽引愛不愛自體復即由此增上力故外物盛衰是故依諸行淨不淨業習氣依處施設牽引因依有潤種子因依處施設生起因所以者何由欲色無色界繫法各從自種子生愛名能潤種是所潤由此所潤諸種子故先所牽引各別自體當得生起如經言業為感生因愛為生起因是故依有潤種子依處施設生起因依無間滅因依處及依境界根作用士用真實見因依處施設攝受因所以者何由欲繫諸法無間滅攝受故境界攝受故根攝受故作用攝受故士用攝受故諸行轉如欲繫法如是色無色繫法亦爾或由真實見攝受故餘不繫法轉是故依無間滅境界根作用士用真實見依處施設攝受因依隨順因依處施設引發因所以者何由欲繫善法能引欲繫諸勝善法如是欲繫善法能引色無色繫及不繫善法由隨順彼故如欲繫善法如是色繫善法能引色繫諸勝善法及無色繫善法不繫善法如色繫善法如是無色繫善法能引無色繫諸勝善法及不繫善法如無色繫善法如是不繫善法能引不繫諸勝善法及能引發無為作證又不善法能引諸勝不善法謂欲貪能引瞋癡慢見疑身惡行語惡行意惡行如欲貪如是瞋癡慢見疑隨其所應盡當知如是無記法能引善不善無記法如善不善無記種子阿賴耶識又無記法能引無記勝法如段食能引受生有情令住令安勢力增長由隨順彼故是故依隨順依處施設引發因依差別功能因依處施設定異因所以者何由欲繫諸法自性功能有差別故能生種種自性功能如欲繫法如是色無色繫及不繫法亦爾是故依差別功能依處施設定異因依和合因依處施設同事因所以者何要由獲得自生和合故欲繫法生如欲繫法如是色無色繫及不繫法亦爾如生和合如是得成辦用和合亦爾是故依和合依處施設同事因依障礙因依處施設相違因所以者何由欲繫法將得生若障礙現前便不得生如欲繫

法如是色無色繫及不繫法亦爾如生如是
得成辦用亦爾是故依障礙依處施設相違
因依無障礙因依處施設不相違因所以者
何由欲繫法將得生若無障礙現前爾時便
生如欲繫法如是色無色繫及不繫法亦爾
如生如是得成辦用亦爾是故依無障礙依
處施設不相違因
復次依種子緣依處施設因緣依無間滅緣
依處施設等無間緣依境界緣依處施設所
緣緣依所餘緣依處施設增上緣
復次依習氣隨順因緣依處施設異熟果及
等流果依眞實見因緣依處施設離繫果依
士用因緣依處施設士用果依所餘因緣依
處施設增上果
復次順益義是因義建立義是緣義成辦義
是果義又建立因有五種相一能生因二方
便因三俱有因四無間滅因五久遠滅因能
生因者謂生起因方便因者謂所餘因俱有
因者謂攝受因一分如眼於眼識如是耳等
於所餘識無間滅因者謂生起因久遠滅因

者謂牽引因又建立因有五種相一可愛因
二不可愛因三增長因四流轉因五還滅因
又建立因有七種相謂無常法是因無有常
法能爲法因謂或爲生因或爲得因或爲成
立因或爲成辦因或爲作用因又雖無常法
爲無常法因然與他性爲因亦與後自性爲
因非即此剎那又雖與他性爲因及與後自
性爲因然已生未滅方能爲因非未生已滅
又雖已生未滅然得餘緣方能爲因非不得
餘緣又雖得餘緣然成變異方能爲因非未
成變異又雖成變異必與功能相應方能爲
因非失功能又雖與功能相應然必相稱相
順方能爲因非不相稱相順由如是七種相
隨其所應諸因建立應知
復次云何相施設建立嗢拕南曰
體所緣行相　等起與差別　決擇及流轉
略辯相應知
應知此相略有七種一體性二所緣三行相
四等起五差別六決擇七流轉尋伺體性者
謂不深推度所緣思爲體性若深推度所緣

慧爲體性應知尋伺所緣者謂依名身句身
文身義爲所緣尋伺行相者謂即於此所緣
尋求行相是尋即於此所緣伺察行相是伺
尋伺等起者謂發起語言尋伺差別者有七
種差別謂有相無相乃至不染汙如前說尋
伺決擇者若尋伺即分別耶設分別即尋伺
耶謂諸尋伺必是分別或有分別非尋伺謂
望出世智所餘一切三界心心法皆是分別
而非尋伺尋伺流轉者若那洛迦尋伺何等
行何所觸何所引何相應何所求何業轉耶
如那洛迦如是旁生餓鬼人欲界天初靜慮
地天所有尋伺何等行何所觸何所引何相
應何所求何業轉耶謂那洛迦尋伺唯是慼
行觸非愛境引發於苦與憂相應常求脫苦
嬈心業轉如那洛迦尋伺一向受苦餓鬼尋
伺亦爾旁生人趣大力餓鬼所有尋伺多分
慼行少分欣行多分觸非愛境少分觸可愛
境多分引苦少分引樂多分憂相應少分喜
相應多分求脫苦少分求遇樂嬈心業轉欲
界諸天所有尋伺多分欣行少分慼行多分

觸可愛境少分觸非愛境多分引樂少分引苦多分喜相應少分憂相應多分求遇樂少分求脫苦燒心業轉初靜慮地天所有尋伺一向欣行一向觸內可愛境界一向引樂一向喜相應唯求不離樂不燒心業轉

復次云何如理作意施設建立嗢柁南曰

依處及與事　求受用正行　二菩提資糧

到彼岸方便

應知建立略有八相謂由依處故事故求故受用故正行故聲聞乘資糧方便故獨覺乘資糧方便故波羅蜜多引發方便故如理作意相應尋伺依處者謂有六種依處一決定時二止息時三作業時四世間離欲時五出世離欲時六攝益有情時如理作意相應尋伺事者謂八種事一施所成福作用事二戒所成福作用事三修所成福作用事四聞所成事五思所成事六餘修所成事七揀澤所成事八攝益有情所成事如理作意相應尋伺求者謂如有一以法及不兇險追求財物不以非法及兇險如理作意相應尋伺受用者謂如即彼追求財已不染不住不耽不縛不悶不著亦不堅執深見過患了知出離而受用之如理作意相應尋伺正行者謂如有一了知父母沙門婆羅門及家長等恭敬供養利益承事於今世後世所作罪中見大怖畏行施作福受齋持戒聲聞乘資糧方便者聲聞地中我當廣說獨覺乘資糧方便者獨覺地中我當廣說波羅蜜多引發方便者菩薩地中我當廣說

復次施主有四種相一有欲樂二無偏黨三除匱乏四具正智具尸羅者亦有四相一有欲樂二結橋梁三不現行四具正智成就修者亦有四相一欲解清淨二引攝清淨三勝解定清淨四智清淨復受施者有六種一受學受施二活命受施三貧匱受施四棄捨受施五羈遊受施六耽著受施復有八種損惱一飢損惱二渴損惱三麤食損惱四疲倦損惱五寒損惱六熱損惱七無覆障損惱八有覆障損惱復有六種損惱一俱生二所欲匱乏三遍切四時節異五流漏六事業休廢復有六種攝益一任持攝益二勇健無損攝益三覆護攝益四塗香攝益五衣服攝益六共住攝益復有四種非善友相一不捨怨心二引彼不愛三遮彼所愛四引非所宜與此相違當知即是四善友相復有三種引攝一引攝資生具二引攝有喜樂三引攝離喜樂復有四種隨轉供事一隨轉供事非知舊者二隨轉供事諸親友者三隨轉供事所尊重者四隨轉供事具福慧者由此四種隨轉供事依止四處獲得五果應知何等四處一無攝受處二無侵惱處三應供養處四同分隨轉處依此四處能感五果一感大財富二名稱普聞三離諸煩惱四證得涅槃五或往善趣又聰慧者有三種聰慧相一於善受行二於善決定三於善堅固復有三相一受學增上戒二受學增上心三受學增上慧

瑜伽師地論卷第五

音釋

蹹達合切踐也 瓮烏貢切甖也 灌灑古玩切灑所蟹切 憤房粉切 爛郎肝切腐爛也 燥先到切乾也 伺相吏切伺察也 羈居宜切

瑜伽師地論卷第六　猶六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之三

復次云何不如理作意施設建立嗢柁南曰

執因中有果　顯了有去來　我常宿作因
自在等害法　邊無邊矯亂　計無因斷空
最勝淨吉祥　由十六異論

由十六種異論差別顯不如理作意應知何等十六一因中有果論二從緣顯了論三去來實有論四計我論五計常論六宿作因論七計自在等為作者論八害為正法論九有邊無邊論十不死矯亂論十一無因見論十二斷見論十三空見論十四妄計最勝論十五妄計清淨論十六妄計吉祥論

因中有果論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論常常時恒恒時於諸因中具有果性謂兩衆外道作如是計問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論顯示因中具有果性答由教及理故教者謂彼先師所造教藏隨聞轉授傳至于今顯示因中先有果性理者謂即如彼沙門若婆羅門為性尋思為性觀察住尋思地住自辦地住異生地住隨思惟觀察行地彼作是思若從彼性此性得生一切世間共知共立彼為此因非餘又即於彼加功餘又求果者唯取此因非餘又即於彼加功營構諸所求事非餘又若彼果即從彼生不從餘生是故彼果因中已有若不爾者應立一切是一切因為求一果應取一切應於一切加功營構應從一切一切果生如是由施設故求取故所作決定故生故彼見因中常有果性應審問彼汝何所欲何者因相何者果相因果兩相為異不異若無異相便無因果二種決定因果二種無差別故因中有果不應道理若有異相汝意云何因中果性為未生相為已生相若未生相便於因中果猶未生而說是有不應道理若已生相即果體已生復從因生不應道理是故因中非先有果然要有因待緣果生又有相法於有相法中由五種相方可了知一於處所可得如甕

中水二於所依可得如眼中眼識三即由自相可得如因自體不由比度四即由自作業可得五由因變異故果成變異或由緣變異故果成變異是故彼說常常時恒恒時因中有果不應道理由此因緣彼所立論非如理說如是不異相故異相故未生相故已生相故不應道理

從緣顯了論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論一切諸法性本是有從衆緣顯不從緣生謂即因中有果論者及聲相論者作如是計問何因緣故因中有果論者見諸因中先有果性從緣顯耶答由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼如是思果先是有復從因生不應道理然非不用功為成於果彼復何緣而作功用豈非唯為顯了果耶彼作如是妄分別已立顯了論應當問彼汝何所欲為無障緣而有障礙為有障緣耶若無障緣者無障礙緣而有障礙不應道理若有障緣者屬果之因何故不障同是有故不應道理譬如黑闇障甕中水亦能障甕若言障緣亦障因者亦應顯因俱被障故而言但顯因中先有果性不顯因者不應道理復應問彼為有性是障緣為果性耶若有性是障緣者是即有性常不顯了不應道理因亦是有何不為障若言果性是障緣者是則一法亦因亦果如芽是種子果是莖等因是即一法亦顯不顯不應道理又今問汝隨汝意答本法與顯為異不異若不異者法應常顯顯已復顯不應道理若言異者彼顯為無因耶為有因耶若言無因無因而顯不應道理若有因者果性可顯非是因性以不顯因能顯於果不應道理如是無障緣故有障緣故有相故果相故顯不異故顯異故不應道理是故汝言若法性無是即無相若法性有是即有相性若是無不可顯了性若是有方可顯了者不應道理我今當說雖復是有不可取相謂或有遠故雖有而不可取又由四種障因障故而不可取復由極微細故而不可取或由心散亂故而不可取或由根損壞故而不可取或由未得彼相應智故而不可取如因果顯了論不應道理當知聲相論者亦不應理此中差別者外聲論師起如是見立如是論聲相常住無生無滅然由宣吐方得顯了是故此論如顯了論非應理說

去來實有論者謂如有一若沙門若婆羅門若在此法者由不正思惟故起如是見立如是論有過去有未來其相成就猶如現在實有非假問何因緣故彼起如是見立如是論答由教及理故教如前說又在此法者於如來經不如理分別故謂如經言一切有者即十二處此十二處實相是有又薄伽梵說有過去業又說有過去色有未來色廣說乃至識亦如是理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼如是思若法自相安住此法眞實是有此若未來無者爾時應未受相此若過去無者爾時應失自相若如是者諸法自相應不成就由此道理亦非眞實故不應理由是思惟起如是見立如是論過去未來性相實有應審問彼汝何所欲去來二相與

現在相爲一爲異若言相一立三世相不應道理若相異者性相實有不應道理又汝應說自意所欲墮三世法爲是常相爲無常相若常相者墮在三世不應道理若無常相於三世中恒是實有不應道理又今問汝隨汝意答爲計未來法來至現在世耶爲彼死已於此生耶爲即住未來爲緣生現在耶爲本無業今有業耶爲本相不圓滿今相圓滿耶爲本異相今異相耶爲於未來有現在分耶若即未來法來至現在者此便有方所復與現在應無差別復應是常不應道理若言未來死已現在生者是即未來不生於今現在世法本無今生又未來未生而言死沒不應道理若言法住未來以彼爲緣生現在者彼應是常又應本無今生非未來法生不應道理若本無業用今有業用是則本有今有便有如前所說過失不應道理又汝何所欲此業用與彼本法爲有異相爲無異相若有異相此業用相未來無故不應道理若無異相本無業用今有業用不應道理如無業用有

此過失如是相圓滿異相未來分相應知亦爾此中差別者復有自性雜亂過失故不應道理如未來向現在如是現在往過去如其所應過失應知謂即如前所計諸因緣及所說破道理如是自相故共相故來故死故爲緣生故業故相圓滿故相異故未來有分故說過去未來體實有論不應道理如是說已復有難言若過去未來是無云何緣無而有覺轉若言緣無而有覺轉者云何不有違教過失如說一切有者謂十二處我今問汝隨汝意答世間取無之覺爲起耶爲不起耶若不起者能取無我兔角石女兒等覺皆應是無此不應理又薄伽梵說我諸無諂聲聞如我所說正修行時若有知有若無知無此不應理若言起者汝意云何此取無覺爲作有行爲作無行若作有行取無之覺而作有行不應道理若作無行者汝何所欲此無行覺爲緣有事轉爲緣無事轉若緣有事轉者無行之覺緣有事轉不應道理若緣無事轉者無緣無覺不應道理又雖說一切有者謂十

二處然於有法密意說有有相於無法密意說有無相所以者何若有相法能持有相若無相法能持無相是故俱名爲法俱名爲有若異者諸修行者唯知於有不知於無應非無間觀所知法不應道理又雖說言有過去業由此業故諸有情受有損害受受無損害受此亦依彼習氣密意假說爲有謂於諸行中曾有淨不淨業若生若滅由此因緣彼行勝異相續而轉是名習氣由此相續所攝習氣故愛不愛果生是故於我無過而汝不應道理復雖說言有過去色有未來色有現在色如是乃至識亦爾者此亦依三種行相密意故說謂因相自相果相依彼因相密意說有未來依彼自相密意說有現在依彼果相密意說有過去是故無過又不應說過去未來是實有相何以故應知未來有十二種相故一因所顯相二體未生相三待衆緣相四已生種類相五可生法相六不可生法相七未生雜染相八未生清淨相九應可求相十不應求相十一應觀察相十二不應觀察相

當知現在亦有十二種相一果所顯相二體已生相三衆緣會相四已生種類相五一刹那相六不復生法相七現雜染相八現清淨相九可憙樂相十不可憙樂相十一應觀察相十二不應觀察相當知過去亦有十二種相一已度因相二已度緣相三已度果相四體已壞相五已滅種類相六不復生法相七靜息雜染相八靜息清淨相九應顧戀處相十不應顧戀處相十一應觀察相十二不應觀察相

計我論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論有我薩埵命者生者有養育者數取趣者如是等諦實常住謂外道等作如是計問何故彼外道等起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者謂如有一爲性尋思爲性觀察廣說如前由二種因故一先不思覺率爾而得有薩埵覺故二先已思覺得有作故彼如是思若無我者見於五事不應起於五有我覺一見色形已唯應起於色形之覺不應起於薩埵之覺二見順苦樂行已唯應起受覺不應起於勝劣薩埵之覺三見已立名者名相應行已唯應起於想覺不應起於刹帝利婆羅門戍舍戍陀羅佛授德友等薩埵之覺四見作淨不淨相應行已唯應起於行覺不應起於愚者智者薩埵之覺五見於境界識隨轉已唯應起於心覺不應起於我能見等薩埵之覺由如是先不思覺於此五事唯起五種薩埵之覺非諸行覺是故先不思覺見已率爾而起有薩埵覺故如是決定知有實我又彼如是思若無我者不應於諸行中先起思覺得有所作謂我以眼當見諸色正見諸色已見諸色或復起心我不當見如是等用皆由我覺行爲先導如於眼見如是於耳鼻舌身意應知亦爾又於善業造作善業止息不善業造作不善業止息如是等事皆由思覺爲先方得作用應不可得如是等用唯於諸行不應道理由如是思故說有我我今問汝隨汝意答爲即於所見事起薩埵覺爲異於所見事起薩埵覺耶若即於所見事起薩埵覺者汝不應言即於色等計有薩埵計有我者是顚倒覺若異於所見事起薩埵覺者我有形量不應道理或有勝劣或刹帝利等或愚或智或能取彼色等境界不應道理又汝何所欲爲唯由此法自體起此覺耶爲亦由餘體起此覺耶若唯由此法自體起此覺者即於所見起彼我覺不應說名爲顚倒覺若亦由餘體起此覺者即一切境界各是一切境界覺因故不應理又汝何所欲於無情數有情覺於有情數無情覺於餘有情數餘有情覺爲起爲不起耶若起者是即無情應是有情有情應是無情是餘有情應是餘有情此不應理若不起者則非撥現量不應道理又汝何所欲此薩埵覺爲取現量義爲取比量義耶若取現量義者唯色等蘊是現量義我非現量義故不應理若取比量義者如愚稚等未能思度不應率爾起於我覺又我今問汝隨汝意答如世間所作爲以覺爲因爲以我爲因若以覺爲因者執我所作不應道理若以我爲因者要先思覺得有所作不應道理又汝何所

欲所作事因常無常耶若無常者此所作因
體是變異執我有作不應道理若是常者即
無變異無變有作不應道理又汝何所欲為
有動作之我能有所作為無動作之我有所
作耶若有動作之我能有所作者是即常作
不應復作若無動作之我有所作者無動作
性而有所作不應道理又汝何所欲為有因
故我有所作為無因耶若有因者此我應由
餘因策發方有所作不應道理若無因者應
一切時作一切事不應道理又汝何所欲此

我為依自故能有所作為依他故能有所作
若依自者此我自作老病死苦雜染等事不
應道理若依他者計我所依不應道理又我
今問汝隨汝意答為即於蘊施設有我為於
諸蘊中為蘊外餘處為不屬蘊耶若即於蘊
施設我者是我與蘊無有差別而計有我諦
實常住不應道理若於諸蘊中者此我為常
為無常耶若是常者常住之我為諸苦樂之
所損益不應道理若無損益起法非法不應
道理若不生起法及非法應諸蘊身畢竟不

起又應不由功用我常解脫若無常者離蘊
體外有生有滅相續流轉法不可得故不應
理又於此滅壞後於餘處不作而得有大過
失故不應理若蘊外餘處者汝所計我應是
無為不應道理若不屬蘊者我一切時應無
染汙又我與身不應相屬此不應理又汝何
所欲所計之我為即見者等相為離見者等
相若即見者等相者為即於見等假立見者
等相為離於見等別立見者等相若即於見
等假立見者等相者則應見等是見者等而

汝立我為見者等不應道理以見者等與見
等相無差別故若離於見等別立見者等相
者彼見等法為是我所成業為是我所執具
若是我所成業者若如種子應是無常不應
道理若言如陶師等假立丈夫此我應是無
常應是假立而汝言是常是實不應道理若
言如具神通假立丈夫此我亦應無常假立
於諸所作隨意自在此亦如前不應道理若
言如地應是無常又所計我無如地大顯了
作業故不應理何以故世間地大所作業用

顯了可得謂持萬物令不墜下我無是業顯
了可得若如虛空應非實有唯於色無假立
空故不應道理虛空雖是假有而有業用分
明可得非所計我故不應理世間虛空所作
業用分明可得者謂由虛空故得起往來屈
伸等業是故見等是我所成業不應道理若
是我所執具者若言如鎌如離鎌外餘物亦
有能斷作用如是離見等外於餘物上見等
業用不可得故不應道理若言如火則徒計
於我不應道理何以故如世間火離能燒者

亦自能燒故若言離見者等相別有我者則
所計我相乖一切量不應道理又我今問汝
隨汝意答汝所計我為與染淨相應而有染
淨為不與染淨相應而有染淨耶若與染淨
相應而有染淨者於諸行中有疾疫災橫及
彼止息順益可得即彼諸行雖無有我而說
有染淨相應如於外物內身亦爾雖無有我
染淨義成故汝計我不應道理若不與染淨
相應而有染淨者離染淨相我有染淨不應
道理又我今問汝隨汝意答汝所計我為與

流轉相相應而有流轉為不與流轉相相應而有流轉及止息耶若與流轉相相應而有流轉及止息者於諸行中有五種流轉相可得一有因二可生三可滅四展轉相續生起五有變異若諸行中此流轉相可得如於身牙河燈乘等流轉作用中雖無有我即彼諸行得有流轉及與止息何須計我若不與彼相相應而有流轉及止息者則所計我無流轉相而有流轉止息不應道理又我今問汝隨汝意答汝所計我為由境界所生苦若樂及由思業并由煩惱隨煩惱等之所變異說為受者作者及解脫者為不由彼變異說為受者等耶若由彼變異者是即諸行是受者作者及解脫者何須計我設是我者我應無常不應道理若不由彼變異者我無變異而是受者作者及解脫者不應道理又汝今應說自所欲為唯於我說為作者為亦於餘法說為作者若唯於我世間不應說火為燒者光為照者若亦於餘法即於見等諸根說為作者徒分別我不應道理又汝應說自意所欲為唯於我建立於我為亦於餘法建立於我若唯於我者世間不應於假說士夫身呼為德友佛授等若亦於餘法者是則唯於諸行假說名我何須更執別有我耶何以故諸世間人唯於假設士夫之身起有情想立有情名及說自他有差別故又汝何所欲計我之見為善為不善耶若是善者何為極愚癡人深起我見不由方便率爾而起能令衆生怖畏解脫又能增長諸惡過失不應道理若不善者不應說正及非顛倒若是邪倒所計之我體是實有不應道理又汝何所欲無我之見為善為不善耶若言是善於彼常住實有我上見無有我而是善性非顛倒計不應道理若言不善而一切智者之所宣說精勤方便之所生起令諸衆生不怖解脫能速證得白淨之果諸惡過失如實對治不應道理又汝意云何為即我性自計有我為由我見耶若即我性自計有我者應一切時無無我覺若由我見者雖無實我由我見力故於諸行中妄謂有我是故汝計定實有我不應道理如是不覺為先而起彼覺故思覺為先見有所作故於諸蘊中假施設故由於彼相安立為有故建立雜染及清淨故建立流轉及止息故假立受者作者解脫者故施設有作者故施設言說故施設見故計有實我皆不應理又我今當說第一義我相所言我者唯於諸法假立為有非實有我然此假我不可說言與彼諸法異不異性勿謂此我是實有體或彼諸法即我性相又此假我是無常相是非恒相非安保相是變壞相生起法相老病死相唯諸法相唯苦惱相故薄伽梵說苾芻當知於諸法中假立有我此我無常無恒不可安保是變壞法如是廣說由四因故於諸行中假設有我一為令世間言說易故二為欲隨順諸世間故三為欲斷除謂定無我諸怖畏故四為宣說自他成就功德成就過失令起決定信解心故是故執有我論非如理說

計常論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論我及世間皆實常住非作所

作非化所化不可損害積聚而住如伊師迦謂計前際說一切常者說一分常者及計後際說有想者說無想者說非想非非想者復有計諸極微是常住者作如是計問何故彼諸外道起如是見立如是論我及世間是常住耶答彼計因緣如經廣說隨其所應盡當知此中計前際者謂或依下中上靜慮起宿住隨念不善緣起故於過去諸行但唯憶念不如實知計過去世以爲前際發起常見或依天眼計現在世以爲前際於諸行刹那生滅流轉不如實知又見諸識流轉相續從此世間至彼世間無斷絕故發起常見或見梵王隨意成立或見四大種變異或見諸識變異計後際者於想及受雖見差別然不見自相差別是故發起常見謂我及世間皆悉常住又計極微是常住者以依世間靜慮起如是見由不如實知緣起故而計有爲先有果集起離散爲先有果壞滅由此因緣彼謂從衆微性麤物果生漸析麤物乃至微住是故麤物無常極微是常此中計前際後際常住

論者是我執論差別相所攝故我論已破當知我差別相論亦已破訖又我今問汝隨汝意答宿住之念爲取諸蘊爲取我耶若取蘊者執我及世間是常不應道理若取我者憶念過去如是名等諸有情類我曾於彼如是名如是性乃至廣說不應道理又汝意云何緣彼現前和合色境眼識起時於餘不現不和合境所餘諸識爲滅爲轉若言滅者滅壞之識而計爲常不應道理若言轉者由一境界依一切時一切識起不應道理又汝何所欲所執之我由想所作及受所作爲有變異爲無變異若言有者計彼世間及我常住不應道理若言無者有一想已復種種想復有小想及無量想不應道理又純有樂已復純有苦復有苦有樂有不苦不樂不應道理又若計命即是身者彼計我是色若計命異於身者彼計我非色若計我俱遍無二無缺者彼計我亦是色亦非色若爲對治此故即於此義中由異句異文而起執者彼計我非色非非色又若見少色少非色者彼計有邊若

見彼無量者彼計有無邊若復遍見而色分少非色分無量或色分無量非色分少者彼計亦有邊亦無邊若爲對治此故但由文異不由義異而起執者彼計非有邊非無邊或計解脫之我遠離二種又計極微常住論者我今問汝隨汝意答汝爲觀察計極微常爲不觀察計彼常耶若不觀察者離慧觀察而定計常不應道理若言已觀察者違諸量故不應道理又汝何所欲諸微塵性爲由細故計彼是常爲由與麤果物其相異故計彼常耶若由細者離散損減轉復羸劣而言是常不應道理若言由相異故者是則極微超過地水火風之相不同種類相故而言能生彼類果不應道理又彼極微更無異相可得故不中理又汝何所欲從諸極微所起麤物爲不異相爲異相耶若言不異相者由與彼因無差別故亦應是常是則應無因果決定不應道理若異相者汝意云何爲從離散極微麤物得生爲從聚集耶若言從離散者應一切時一切果生是則應無因果決定不應道

理若從聚集者汝意云何彼麤果物從極微生時爲不過彼形質之量爲過彼形質量耶若言不過彼形質量者從形質分物生形質有分物不應道理若言過者諸極微體無細分故不可分析所生麤物亦應是常亦不中理若復說言有諸極微本無今起者是則計極微常不應道理又汝何所欲彼諸極微起造麤物爲如種子等爲如陶師等耶若言如種子等者應如種子體是無常若言如陶師等者彼諸極微應有思慮如陶師等不應道理若不如種等及陶師等者是則同喻不可得故不應道理又汝意云何諸外物起爲由有情爲不爾耶若言由有情者彼外麤物由有情生所依細物不由有情不應道理誰復於彼制其功能若言不由有情者是則無用而外物生不應道理如是隨念諸蘊有情故由一境界一切識流不斷絕故由想及受變不變故計彼前際及計後際常住論者不應道理又由觀察不觀察故由共相故由自相故由起造故根本所用故極微常論不應道理是故計常論者非如理說我今當說常住之相若一切時無變異相若一切種無變異相若自然無變異相若由他無變異相又無生相當知是常住相

瑜伽師地論卷第六

音釋

營構 營維傾切度也 構居候切集也 憙 許己切悅也 鎌 力鹽切鍥也 疫 營隻切癘氣也

瑜伽師地論卷第七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之四

宿作因論者猶如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論廣說如經凡諸世間所有士夫補特伽羅所受者謂現所受苦皆由宿作爲因者謂由宿惡爲因由勤精進吐舊業故者謂由現法極自苦行現在新業由不作因之所害故者謂諸不善業如是於後不復有漏者謂一向是善性故說後無漏由無漏故業盡者謂諸惡業由業盡故苦盡者謂宿因所作及現法方便所招苦惱由苦盡故得證苦邊者謂證餘生相續苦盡謂無繫外道作如是計問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者猶如有一爲性尋思爲性觀察廣說如前由見現法士夫作用不決定故所以者何彼見世間雖具正方便而招於苦雖具邪方便而致於樂彼如是思若由現法士夫作用爲彼因

者彼應顛倒田彼所見非顛倒故是故彼皆以宿作爲因由此理故彼起如是見立如是論今應問彼汝何所欲現法方便所招之苦爲用宿作爲因爲用現法方便爲因若用宿作爲因者汝先所說由勤精進吐舊業故現在新業由不作因之所害故如是於彼不復有漏乃至廣說不應道理若用現法方便爲因者汝先所說凡諸世間所有士夫補特伽羅所受皆由宿作爲因不應道理如是現法方便苦宿作爲因故現法士夫用爲因故皆不應道理是故此論非如理說我今當說如實因相或有諸苦唯用宿作爲因猶如有一自業增上力故生諸惡趣或貧窮家或復有苦雜因所生謂如有一因邪事王不獲樂果而反致苦如事於王如是由諸言說商賈等業由事農業由劫盜業或於他有情作損害事若有福者獲得富樂若無福者雖設功用而無果遂或復有法純由現在功用因得如新所造引餘有業或聽聞正法於法覺察或復發起威儀業路或復修學工巧業處如是等類唯因現在士夫功用

自在等作者論者由如有一或沙門或婆羅門起如是見立如是論凡諸世間所有士夫補特伽羅所受彼一切或以自在變化爲因或餘丈夫變化爲因諸如是等謂說自在等不平等因論者作如是計問何因緣故起如是見立如是論答由教及理教如前說理者猶如有一爲性尋思爲性觀察廣說如前彼由現見於因果中世間有情不隨欲轉故作此計所以者何現見世間有情於彼因時欲修淨業不遂本欲反更爲惡於彼果時願生善趣樂世界中不遂本欲墮惡趣等意謂受樂不遂所欲故反受諸苦由見此故彼作是思世間諸物必應別有作者生者及變化者爲彼物父謂自在天或復其餘今當問彼汝何所欲嗢柁南曰

功能無體性　攝不攝相違　有用及無用
爲因成過失

自在天等變化功能爲用業方便爲因爲無因耶若用業方便爲因者唯此功能用業方便爲因非餘世間不應道理若無因者唯此功能無因而有非世間物不應道理又汝何所欲此大自在爲墮世間攝爲不攝耶若言攝者此大自在則同世法而能遍生世間不應道理若不攝者則是解脫而言能生世間不應道理又汝何所欲爲有用故變生世間爲無用耶若有用者則於彼用無有自在而於世間有自在者不應道理若無用者無有所須而生世間不應道理又汝何所欲此所出生爲唯大自在爲因爲亦取餘爲因耶若唯大自在爲因者是則若時有大自在是時則有出生若時有出生是時則有大自在而言出生用大自在爲因者不應道理若言亦取餘爲因者此唯取樂欲爲因爲除樂欲更取餘爲因若唯取樂欲爲因者此樂欲爲唯取大自在爲因爲亦取餘爲因耶若唯取大自在爲因者若時有大自在是時則有樂欲若時有樂欲是時則有大自在便應無始常有出生此亦不應道理若言亦取餘爲因者此因不可得故不應道理又於彼欲無有自

在而言於世間物有自在者不應道理如是由功用故攝不攝故有用無用故為因性故皆不應理是故此論非如理說

害為正法論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論若於彼祠中呪術為先害諸生命若能祀者若所害者若諸助伴彼一切皆得生天問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論答此違理論諂誑所起不由觀察道理建立然於諍競惡劫起時諸婆羅門違越古昔婆羅門法為欲食肉妄起此計

又應問彼汝何所欲此呪術方為是法自體為是非法自體若是法自體者離彼殺生不能感得自所愛果而能轉彼非法以為正法不應道理若是非法自體者自是不愛果法而能轉捨餘不愛果法者不應道理如是記已復有救言如世間毒呪術所攝不能為害當知此呪術方亦復如是今應問彼汝何所欲如呪術方能息外毒亦能息內貪瞋癡毒為不爾耶若能息者無處無時無有一人貪瞋癡等靜息可得故不中理若不能息者汝先所說如呪術方能息外毒亦能息除非法業者不應道理又汝何所欲此呪術方為遍行耶不遍行耶若遍行者自所愛親不先用祠不應道理若不遍者此呪功能便非決定不應道理又汝何所欲此呪功能為唯能轉因亦轉果耶若唯轉因者於果無能不應道理若亦轉果者應如轉變即令羊等成可愛妙色然捨羊等身已方取天身不應道理又汝何所欲造呪術者為有力能及悲愍不若言有者離殺彼命不能將彼往生天上不應道理若言無者彼所造呪能有所辦不應道理如是由因故譬喻故不決定故於果無能故呪術者故不應道理是故此論非如理說

我今當說非法之相若業損他而不治現過是名非法又若業諸修道者共知此業感不愛果又若業一切智者決定說為不善又若業自所不欲又若業染心所起又若業待邪呪術方備功驗又若業自性無記諸如是等皆是非法

邊無邊論者謂如有一若沙門若婆羅門依止世間諸靜慮故於彼世間住有邊想無邊想俱想不俱想廣說如經由此起如是見立如是論世間有邊世間無邊世間亦有邊亦無邊世間非有邊非無邊當知此中已說因緣及能計者是中若依斷邊際求世邊時若憶念壞劫於世間起有邊想若憶念成劫則於世間起無邊想若依方域周廣求世邊時若下過無間更無所得上過第四靜慮亦無所得傍一切處不得邊際爾時則於上下起有邊想於傍處所起無邊想若為治此執但依異文義無差別則於世間起非有邊非無邊想今應問彼汝何所欲從前壞劫以來為更有世間生起為無起耶若言有者世間有邊不應道理若言無者非世間住念世間邊不應道理如是彼來有故彼來無故皆不應理是故此論非如理說

不死矯亂論者謂四種不死矯亂外道如經廣說應知彼諸外道若有人來依最勝生道問善不善依決定勝道問苦集滅道便自稱言不死亂者隨於處所依不死淨天不亂詰

問即於彼所問以言矯亂或詭餘事方便避之或但隨問者言辭而轉是中第一不死亂者覺未開悟第二於所證法起增上慢第三覺已開悟而未決定第四羸劣愚鈍又復第一怖畏妄語及怖畏他人知其無智故不分明答言我無所知第二於自所證未得無畏懼他詰問怖畏妄語怖畏邪見故不分明說我有所證第三怖畏邪見怖畏妄語懼他詰問故不分明說我不決定如是三種假託餘事以言矯亂第四唯懼他詰於最勝生道及決定勝道皆不了達於世文字亦不善知而不分明說言我是愚鈍都無所了但反問彼隨彼言辭而轉以矯亂彼此四論發起因緣及能計者并破彼執皆如經說由彼外道多怖長故依此見住若有人來有所詰問即以諂曲而行矯亂當知此見是惡見攝是故此論非如理說

無因見論者謂依止靜慮及依止尋思應知二種如經廣說問何因緣故彼諸外道依止尋思起如是見立如是論我及世間皆無因生答略而言之見不相續以為先故諸內外事無量差別種種生起或復有時見諸因緣空無果報謂見世間無有因緣或時欻爾大風卒起於一時間寂然止息或時忽爾暴河彌漫於一時間頓則空竭或時鬱爾果木敷榮於一時間颯然衰頹由如是故起無因見立無因論今應問彼汝宿住念為念無體為念自我若念無體無體之法未曾串習未曾經識而能隨念不應道理若念自我計我先無後欻然生不應道理又汝何所欲一切世間內外諸物種種生起或欻然生起為無因耶為有因耶若無因者種種生起欻然而起有時不生不應道理若有因者我及世間無因而生不應道理如是念無體故念自我故內外諸物不由因緣種種異故由彼因緣種種異故不應道理是故此論非如理說

斷見論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論乃至我有麤色四大所造之身任持未壞爾時有病有癰有箭若我死後斷壞無有爾時我善斷滅如是欲界諸天色界諸天若無色界空無邊處所攝乃至非想非非想處所攝廣說如經謂說七種斷見論者作如是計問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思乃至廣說彼如是思若我死後復有身者應不作業而得果異熟若我體性一切永無是則應無受業果異熟觀此二種理俱不可是故起如是見立如是論我身死已斷壞無有猶如瓦石若一破已不可還合彼亦如是道理應知今應問彼汝何所欲為蘊斷滅為我斷滅耶若言蘊斷滅者蘊體無常因果展轉生起不絕而言斷滅不應道理若言我斷汝先所說麤色四大所造之身有病有癰有箭欲界諸天色界諸天若無色界空無邊處所攝乃至非想非非想處所攝不應道理如是若蘊斷滅故若我斷滅故皆不應理是故此論非如理說

空見論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論無有施與無有愛養無有祠祀廣說乃至世間無有真阿羅漢復起如是

見立如是論無有一切者法體相問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者謂如有一爲性尋思乃至廣說又依世間諸靜慮故見世施主一期壽命恒行布施無有斷絕從此命終生下賤家貧窮匱乏彼作是思定無施與愛養祠祀復見有人一期壽中恒行妙行或行惡行見彼命終墮於惡趣生諸那落迦或往善趣生於天上樂世界中彼作是思定無妙行及與惡行亦無妙行惡行二業果異熟復見有一刹帝利種命終之後生婆羅門吠舍戍陀羅諸種姓中或婆羅門命終之後生刹帝利吠舍戍陀羅諸種姓中吠舍戍陀羅等亦復如是彼作是思定無此世刹帝利等從彼世間刹帝利等種姓中來亦無彼世刹帝利等從此世間刹帝利等種姓中去又復觀見諸離欲者生於下地又見母命終已生而爲女女命終已還作其母父終爲子子還作父彼見父母不決定已作如是思世間畢定無父無母或復見人身壞命終或生無想或生無色或入涅槃求彼生處不能得見彼作是思決定無有化生衆生以彼處所不可知故或於自身起阿羅漢增上慢已臨命終時還見生相彼作是念世間必無真阿羅漢如是廣說問復何因緣或有起如是見立如是論無有一切諸法體相答以於如來所說甚深經中相似甚深離言說法不能如實正覺了故又於安立法相不如正理而思惟故起於空見彼作是念決定無有諸法體相今應問彼汝何所欲爲有生所受業及後所受業爲一切皆是生所受耶若俱有者汝先所說無有施與無有愛養無有祠祀無有妙行無有惡行無有妙行惡行業果異熟無此世間無彼世間不應道理若言無有彼所受者諸有造作淨與不淨種種行業彼命終已於彼生時頓受一切淨與不淨業果異熟不應道理又汝何所欲凡從彼胎藏及從彼種子而生者彼等於此爲是父母爲非父母耶若言是父母者汝言無父無母不應道理若言彼非父母者從彼胎藏及彼種子所生而言非父非母不應道理若時爲父母是時非男女若時爲男女是時非父母無不定過又汝何所欲爲有彼處受生衆生天眼不見爲無有耶若言有者汝言無有化生衆生不應道理若言無者是則撥無離想欲者離色欲者離三界欲者不應道理又汝何所欲爲有阿羅漢性而於彼起增上慢爲無有耶若言有者汝言世間必定無有真阿羅漢不應道理若言無者若有發起不正思惟顛倒自謂是阿羅漢此乃應是真阿羅漢亦不中理又應問彼汝何所欲圓成實相法依他起相法遍計所執相法爲有爲無若言有者汝言無有一切諸法體相不應道理若言無者應無顛倒亦無染淨不應道理如是若生後所受故非不決定故有生處故有增上慢故有三種相故不應道理是故此論非如理說

妄計最勝論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論婆羅門是最勝種類刹帝利等是下劣種類婆羅門是白淨色類餘種是黑穢色類婆羅門種可得清淨非餘種

類諸婆羅門是梵王子口腹所生從梵所出梵所變化梵王體胤謂闘諍劫諸婆羅門作如是計問何因緣故諸婆羅門起如是見立如是論答由教及理教如前說理者謂如有一爲性尋思乃至廣說以見世間眞婆羅門性具戒故有貪名利及恭敬故作如是論今應問彼汝何所欲爲唯餘種類從父母産生爲婆羅門亦爾耶若唯餘種類者世間現見諸婆羅門從母産生汝說現事不應道理若婆羅門亦爾者汝先所說諸婆羅門是最勝種類刹帝利等是下種類不應道理如從母産生如是造不善業造作善業造身語意惡行造身語意妙行於現法中受愛不愛果便於後世生諸惡趣或生善趣若三處現前是彼是此由彼由此入於母胎從之而生若世間工巧處若作業處若善不善若王若臣若機捷若增進滿足若爲王顧錄以爲給侍若不顧錄若是老病死法若非老病死法若修梵住已生於梵世若復不爾若修菩提分法若不修習若悟聲聞菩提獨覺菩提無上菩提若復不爾又汝何所欲爲從勝種類生此名爲勝爲由戒聞等耶若由從勝種類生者汝論中說於祠祀中若戒聞等勝取之爲量如此之言應不中理若由戒聞等者汝先所說諸婆羅門是最勝類餘是下類不應道理如是産生故作業故受生故工巧業處故增上故彼所顧錄故梵住故修覺分故證菩提故戒聞勝故不應道理是故此論非如理說

妄計清淨論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論若我解脫心得自在觀得自在謂於諸天微妙五欲堅著攝受嬉戲娛樂隨意受用是則名得現法涅槃第一清淨又有外道起如是見立如是論若有離欲惡不善法於初靜慮得具足住乃至得具足住第四靜慮是亦名謂現法涅槃第一清淨又有外道起如是見立如是論若有衆生於孫陀利迦河沐浴支體所有諸惡皆悉除滅如於孫陀利迦河如是於婆湖陀河伽耶河薩伐底河殑伽河等中沐浴支體應知亦爾第一清淨復有外道計持狗戒以爲清淨或持牛戒或持油墨戒或持露形戒或持灰戒或持自苦戒或持糞穢戒等計爲清淨謂說現法涅槃外道及說水等清淨外道作如是計問彼何因緣起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者謂如有一爲性尋思乃至廣說彼謂得諸縱任自在欲自在觀行自在名勝清淨然不如實知縱任自在等相又如有一計由自苦身故自惡解脫或造過惡過惡解脫今應問彼汝何所欲若有於妙五欲嬉戲受樂者爲離欲貪爲未離耶若已離者於世五欲嬉戲受樂不應道理若未離者計爲解脫清淨不應道理又汝何所欲諸得初靜慮乃至具足住第四靜慮者彼爲已離一切貪欲爲未離耶若言一切離者但具足住乃至第四靜慮不應道理若言未離一切欲者計爲究竟解脫清淨不應道理又汝何所欲爲由內清淨故究竟清淨爲由外清淨故究竟清淨若由內者計於河中沐浴而得清淨不應道理若由外者內具貪瞋癡等一切垢穢但除外垢便計爲淨不應道理又

汝何所欲爲執受淨物故而得清淨爲執受不淨物故得清淨耶若由執受淨物得清淨者世間共見狗等不淨而汝立計執受狗等得清淨者不應道理若由執受不淨物者自體不淨而令他淨不應道理又汝何所欲諸受狗等戒者爲行身等邪惡行故而得清淨爲行身等正妙行故得清淨耶若由行邪惡行者行邪惡行而計清淨不應道理若由正妙行者持狗等戒則爲唐捐而計於彼能得清淨不應道理如是離欲不離欲故内外故受淨不淨故邪行正行故不應道理是故此論非如理說

妄計吉祥論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論若世間日月薄蝕星宿失度所欲爲事皆不成就若彼隨順所欲皆成爲此義故精勤供養日月星等祠火誦呪安置茅草滿瓮頻螺果及餉佉等謂曆筭者作如是計問彼何因緣起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者謂如有一爲性尋思乃至廣說彼由獲得世間靜慮世間

猶七　十四

皆謂是阿羅漢若有欲得自身富樂所祈果遂者便往請問然彼不如實知業果相應緣生道理但見世間日月薄蝕星度行時爾時衆生淨不淨業果報成熟彼則計爲日月等作復爲信樂此事者建立顯說今應問彼汝何所欲世間興衰等爲是日月薄蝕星度等作爲淨不淨業所作耶若言日等作者現見盡壽隨造福非福業感此興衰苦樂等果不應道理若淨不淨業所作者計日等作不應道理如是日等作故淨不淨業作故不應道理是故此論非如理說如是十六種異論由二種門發起觀察由正道理推逐觀察於一切種皆不應理

瑜伽師地論卷第七

猶七　十五

音釋

欻 許勿切暴起也　胤 羊晉切嗣也　機捷 機居依切樞機捷疾葉切敏也　薄蝕 薄伯各切蝕乘力切　餉佉 餉式亮切佉丘伽切

瑜伽師地論卷第八　　猶八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中有尋有伺等三地之五

復次云何雜染施設建立謂由三種雜染應知何等爲三一煩惱雜染二業雜染三生雜染煩惱雜染云何嗢柁南曰

猶八

自性若分別　因位及與門　上品顛倒攝
差別諸過患

當知煩惱雜染由自性故分別故因故位故門故上品故顛倒攝故差別故過患故解釋應知

煩惱自性者謂若法生時其相自然不寂靜起由彼起故不寂靜行相續而轉是名略說煩惱自性

煩惱分別者或立一種謂由煩惱雜染義故或分二種謂見道所斷修道所斷或分三種謂欲繫色繫無色繫或分四種謂欲繫記無記色繫無記無色繫無記或分五種謂見苦所斷見集所斷見滅所斷見道所斷修道所

斷或分六種謂貪恚慢無明見疑或分七種謂七種隨眠一欲貪隨眠二瞋恚隨眠三有貪隨眠四慢隨眠五無明隨眠六見隨眠七疑隨眠或分八種謂貪恚慢無明疑見及二種取或分九種謂九結一愛結二恚結三慢結四無明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結或分十種一薩迦耶見二邊執見三邪見四見取五戒禁取六貪七恚八慢九無明十疑或分一百二十八煩惱謂即上十煩惱由迷執十二種諦建立應知

何等名為十二種諦謂欲界苦諦集諦色界苦諦集諦無色界苦諦集諦欲界增上彼遍智果彼遍智所顯滅諦道諦色界增上彼遍智果彼遍智所顯滅諦道諦無色界增上彼遍智果彼遍智所顯滅諦道諦此中於欲界苦集諦及於欲界增上滅道諦具有十煩惱迷執於色界苦集諦及於彼增上滅道諦除瞋有餘煩惱迷執如於色界於無色界亦爾於欲界對治修中有六煩惱迷執謂除邪見見取戒禁取疑於色界對治修中有五煩惱迷執謂於上六中除瞋如於色界對治修中於無色對治修中亦爾如迷執障礙亦爾薩迦耶見者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故等隨觀執五種取蘊若分別不分別染汙慧為體邊執見者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故執五取蘊為我性已等隨觀執為斷為常若分別不分別染汙慧為體邪見者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故撥因撥果或撥作用壞眞實事唯用分別染汙慧為體見取者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故以薩迦耶見邊執見邪見及所依所緣所因俱有相應等法比方他見等隨觀執為最為上勝妙第一唯用分別染汙慧為體戒禁取者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故即於彼見彼見隨行若戒若禁及所依所緣所因俱有相應等法等隨觀執為清淨為解脫為出離唯用分別染汙慧為體貪者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故於外及內可愛境界若分別不分別染著為體恚者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故於外及內非愛境界若分別不分別憎恚為體慢者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故於外及內高下勝劣若分別不分別高舉為體無明者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故於所知事若分別不分別染汙無知為體疑者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故即於所知事唯用分別異覺為體

煩惱因者謂六種因一由所依故二由所緣故三由親近故四由邪教故五由數習故六由作意故由此六因起諸煩惱所依故者謂由隨眠起諸煩惱所緣故者謂順煩惱境界現前親近故者謂由隨學不善丈夫邪教故者謂由聞非正法數習故者謂由先植數習力勢作意故者謂由發起不如理作意故諸煩惱生

煩惱位者略有七種一隨眠位二纏位三分別起位四俱生位五輭位六中位七上位由二緣故煩惱隨眠之所隨眠一由種子隨逐故二由彼增上事故

煩惱門者略由二門煩惱所惱謂由纏門及隨眠門纏門有五種一由不寂靜住故二由障礙善故三由發起惡趣惡行故四由攝受現法鄙賤故五由能感生等苦故云何隨眠門所惱謂與諸纏作所依故及能引發生等苦故又由七門一切煩惱於見及修能為障礙應知謂邪解了故不解了故解了不解了故邪解了迷執故彼因依處故彼怖所生故任運現行故

云何煩惱上品相謂猛利相及尤重相此相略有六種一由犯故二由生故三由相續故四由事故五由起惡業故六由究竟故由犯故者謂由此煩惱纏故毀犯一切所有學處由生故者謂由此故生於欲界若惡趣中由相續故者謂貪等行諸根成熟少年盛壯無涅槃法者由事故者謂緣尊重田若緣功德田若緣不應行田而起由起惡業故者謂由此煩惱纏故以增上適悅心起身語業由究竟故者謂此自性上品所攝最初輭對治道之所斷故煩惱顛倒攝者謂七顛倒一想倒二見倒三心倒四於無常常倒五於苦樂倒六於不淨淨倒七於無我我倒想倒者謂於無常苦不淨無我中起常樂淨我妄想分別見倒者謂即於彼妄想所分別中忍可欲樂建立執著心倒者謂即於彼所執著中貪等煩惱當知煩惱略有三種或有煩惱是倒根本或有煩惱是顛倒體或有煩惱是倒等流倒根本者謂無明顛倒體者謂薩迦耶見邊執見一分見取戒禁取及貪倒等流者謂邪見邊執見一分恚慢及疑此中薩迦耶見是無我我倒邊執見一分是無常常倒見取是不淨淨倒戒禁取是於苦樂倒貪通二種謂不淨淨倒及於苦樂倒

煩惱差別者多種差別應知謂結縛隨眠隨煩惱纏暴流軛取繫蓋株杌垢常害箭所有根惡行漏匱燒惱有諍火熾然稠林拘礙如是等類煩惱差別當知此中能和合苦故名為結令於善行不隨所欲故名為縛一切世間增上種子之所隨逐故名隨眠倒染心故名隨煩惱數起現行故名為纏深難渡故順流漂故名暴流邪行方便故名為軛能取自身相續不絕故名為取難可解脫故名為繫覆眞實義故名為蓋壞善稼田故名株杌自性染汙故名為垢常能為害故名為常害不靜相故遠所隨故名為箭能攝依事故名所有不善所依故名為根邪行自性故名惡行流動其心故名為漏能令受用無有猒足故名為匱能令所欲常有匱乏故名為燒能引衰損故名為惱能為鬪訟諍競之因故名有諍燒所積集諸善根薪故名為火如大熱病故名熾然種種自身大樹聚集故名稠林能令衆生樂著種種妙欲塵故能障證得出世法故名為拘礙諸如是等煩惱差別佛薄伽梵隨所增強於彼種種煩惱門中建立差別結者九結謂愛結等廣說如前縛者三縛謂貪瞋癡隨眠者七種隨眠謂欲貪隨眠等廣

說如前隨煩惱者三隨煩惱謂貪瞋癡纏者八纏謂無慚無愧惛沉睡眠掉舉惡作嫉妬慳悋暴流者四暴流謂欲暴流有暴流見暴流無明暴流如暴流軛亦爾取者四取謂欲取見取戒禁取我語取繫者四繫謂貪身繫瞋身繫戒禁取身繫此實執取身繫蓋者五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋株杌者三株杌謂貪瞋癡如株杌如是垢常害箭所有惡行亦爾根者三不善根謂貪不善根瞋不善根癡不善根漏者三漏謂欲漏有漏無明漏匱者三匱謂貪瞋癡如匱如是燒惱有諍火熾然稠林亦爾拘礙者有五拘礙一顧戀其身二顧戀諸欲三樂相雜住四闕隨順教五得微少善便生喜足

煩惱過患者當知諸煩惱有無量過患謂煩惱起時先惱亂其心次於所緣發起顛倒令諸隨眠皆得堅固令等流行相續而轉能引自害能引他害能引俱害生現法罪生後法罪生俱法罪令受彼生身心憂苦能引生等種種大苦能令相續遠涅槃樂能令退失諸勝善法能令資財衰損散失能令入衆不得無畏悚懼無威能令鄙惡名稱流布十方常爲智者之所訶毀令臨終時生大憂悔令身壞已墮諸惡趣生那落迦中令不證得自勝義利如是等過無量無邊

云何業雜染嗢柁南曰

自性若分別　因位及與門　增上品顛倒
差別諸過惡

當知業雜染由自性故分別故因故位故門故上品故顛倒故差別故過患故解釋應知

業自性云何謂若法生時造作相起及由彼生故身行語行於彼後時造作而轉是名業自性

業分別云何謂由二種相應知一由補特伽羅相差別故二由法相差別故此復二種即善不善十種業道所謂殺生離殺生不與取離不與取欲邪行離欲邪行妄語離妄語離間語離離間語麤惡語離麤惡語綺語離綺語貪欲離貪欲瞋恚離瞋恚邪見離邪見補特伽羅相差別建立者謂如經言諸殺生者乃至廣說殺生者此是總句最極暴惡者謂殺害心正現前故血塗其手者謂爲成殺身相變故害極害執者謂斷彼命故解支節故計活命故無有羞恥者謂自罪生故無有哀愍者謂引彼非愛故有出家外道名曰無繫彼作是說百踰繕那內所有衆生於彼律儀若不肆儀爲治彼故說如是言一切有情所即彼外道復作是說樹等外物亦有生命爲治彼故說如是言真實衆生所此即顯示真實福德遠離對治及顯示不實福德遠離對治如是所說諸句顯示加行殺害乃至極下据多蟻等諸衆生所者此句顯示無擇殺害於殺生事若未遠離者此顯遇緣容可出離謂乃至未遠離來名殺生者又此諸句略義者謂爲顯示殺生相貌殺生作用殺生因緣及與殺生事用差別又略義者謂爲顯示殺生如實殺生差別殺所殺生名殺生者又此諸句顯能殺生補特伽羅相非顯殺生法相復次不與取者者此是總句於他所有者謂他所攝財穀等事若在聚落者謂即彼事於

聚落中若積集若移轉若閑靜處者謂即彼事於閑靜處若生若集或復移轉即此名爲可盜物數者謂所不與不捨不棄物若自執受者謂執爲己有不與而取者謂彼或時資具闕少執爲己有不與而樂者謂樂受行偷盜事業於所不與不捨不棄而生希望者謂劫盜他欲爲己有若彼物主非先所與如酬債法是名不與若彼物主於彼取者而不捨與是名不捨若彼物主於諸衆生不隨所欲受用而棄是名不棄自爲而取者謂不與而取故及不與而樂故饕餮而取者謂所不與不捨不棄而希望故不清而取者謂於所競物爲他所勝不清雪故不淨而取者謂雖勝他而爲過失垢所染故有罪而取者謂能攝受現法後法非愛果故於不與取若未遠離者如前殺生相說應知所餘業道亦爾此中略義者謂由盜此故成不與取若於是處如其差別如實劫盜由劫盜故得此過失是名總義又此中亦顯不與取者相非不與取相當知餘亦爾

復次欲邪行者者此是總句於諸父母等所守護者猶如父母於己處女爲適事他故勤加守護時時觀察不令與餘共爲鄙穢若彼沒已復爲至親兄弟姊妹之所守護此若無者復爲餘親之所守護此若無者恐損家族使自守護或彼舅姑爲自兒故勤加守護有治罰者謂諸國王若執理者以治罰法而守護故有障礙者謂守門者所守護故此中略顯未適他三種守護一尊重至親眷屬自己之所守護二王執理家之所守護三諸守門者之所守護他妻妾者謂已適他他所攝者謂即未適他爲三守護之所守護若由凶詐者謂矯亂已而行邪行若由強力者謂對父母等公然強逼若由隱伏者謂不對彼竊相欣欲而行欲行者謂兩兩交會即於此事非理欲心而行邪行者謂於非道非處非時自妻妾所而爲罪失此中略義者謂略顯示若彼所行若行差別若欲邪行應知

復次諸妄語者者此是總句若王者謂王家若彼使者謂執理家若別者謂長者居士若衆者謂彼聚集若大集中者謂四方人衆聚集處若已知者謂隨前三所經語言若已見者謂隨曾見所經語言若由自因者謂或因怖畏或因味著如由自因他因亦爾因怖畏者謂由怖畏殺縛治罰黜責等故因味著者謂爲財穀珍寶等故知而說妄語者謂覆想欲見而說語言此中略義者謂依處故異說故因緣故壞想而說妄語應知

復次離間語者者此是總句若爲破壞者謂由破壞意樂故聞彼語已向此宣說聞此語已向彼宣說者謂隨所聞順乖離語破壞和合者謂能生起喜別離故隨印別離者謂能乖違喜更生故喜壞和合者謂於已生喜別離中心染汙故樂印別離者謂於乖違喜更生中心染汙故說能離間語者謂或不聞或他方便故此中略義者謂略顯示離間意樂離間未壞方便離間已壞方便離間染汙心及他方便應知

復次麤惡語者者此是總句此中尸羅支所攝故名語無擾動文句美滑故名悅耳增上

欲解所發起故非假偽故非諂媚故名爲稱心不增益故應順時機引義利故名爲可愛趣涅槃宮故名先首文句可味故名美妙善釋文句故名分明顯然有趣故名易可解了攝受正法故名可施功勞離愛味心之所發起故名無所依止不過度量故名非可厭逆相續廣大故名無邊無盡又從無擾動語乃至無邊無盡語應知略攝爲三種語一尸羅律儀所攝語謂一種二等歡喜語謂三種三說法語謂其所餘即此最後又有三種應知一所趣圓滿語謂初一二文詞圓滿語謂次二三方便圓滿語謂其所餘又於未來世可愛樂故名可愛語於過去世可愛樂故名可樂語於現在世事及領受可愛樂故名可欣語及可意語應知即等歡喜語名無量衆生可愛可樂可欣可意語即說法語名三摩呬多語即尸羅支所攝語名由無悔等漸次能引三摩地語此中毒螫語者謂毀辱他言縱瞋毒故麤獷語者謂惱亂他言發苦觸故所餘麤惡語翻前白品應知

復次諸綺語者者此是總句於邪舉罪時有五種邪舉罪者言不應時故名非時語者言不實故名非實語者言引無義故名非義語者言麤獷故名非法語者言挾瞋恚故名非靜語者又於邪說法時不正思審而宣說故名不思量語爲勝聽者而宣說故名不靜語非時而說前後義趣不相屬故名雜亂語不中理因而宣說故名非有教語引不相應爲譬況故名非有喻語顯穢染故名非有法語又於歌笑嬉戲等時及觀舞樂戲笑俳說等時有引無義語此中略義者謂顯如前說三時綺語

復次諸貪欲者者此是總句由猛利貪者謂於他所有由貪增上欲爲己有起決定執故於財者謂世俗財類具者謂所受用資具即此二種總名爲物凡彼所有定當屬我者此顯貪欲生起行相此中略義者當知顯示貪欲自性貪欲所緣貪欲行相

復次瞋恚心者者此是總句惡意分別者謂於他有情所由瞋恚增上力欲爲損害起決定執故當殺者謂欲傷害其身當害者謂欲損惱其身當爲衰損者謂欲令彼財物損耗彼當自獲種種憂惱者謂欲令彼自失財物此中略義如前應知

復次諸邪見者者此是總句起如是見者此顯自心忍可欲樂當所說義立如是論者此顯授他當所說義無有施與無有愛養無有祠祀者謂由三種意樂非撥施故一財物意樂二清淨意樂三祀天意樂供養火天名爲祠祀又顯非撥戒修所生善能治所治故及顯非撥施所生善能治所治故說如是言無有妙行無有惡行又顯非撥此三種善能治所治所得果故說如是言無有妙行惡行二業果及異熟又顯非撥流轉依處緣故說如是言無有此世無有他世又顯非撥彼所託緣故及非撥彼種子緣故說如是言無母無父又顯非撥流轉士夫故說如是言無有化生有情又顯非撥流轉對治還滅故說如是言世間無有眞阿羅漢乃至廣說已趣各別煩惱寂靜故名正至於諸有情遠離邪行行

無倒行故名正行因時名此世間果時名彼世間自士夫力之所作故名為自然道慧者謂第六已證者謂由見道具足者謂由修道顯示者自所知故為他說故我生已盡等當知如餘處分別此中略義者謂顯示謗因謗果誹謗功用謗真實事功用者謂植種功用任持功用來往功用感生業功用又有略義差別謂顯示誹謗若因若果若流轉緣若流轉士夫及顯誹謗彼對治還滅又誹謗流轉者應知謗因不謗自相謗還滅者應知謗彼功德不謗補特伽羅

復次白品一切翻前應知所有差別我今當說謂翻欲邪行中諸梵行者者此是總句當知此由三種清淨而得清淨一時分清淨二他信清淨三正行清淨盡壽行故久遠行故者此顯時分清淨諍處雪故名清無違越故名淨此二總顯他信清淨此中或有清而非淨應作四句初句者謂實毀犯於諍得勝第二句者謂實不犯於諍墮負第三句者謂實不犯於諍得勝第四句者謂實毀犯於諍墮負不以受染身觸母邑故名遠離生臭不行兩兩交會鄙事故名遠離婬欲不以餘手觸等方便而出不淨故名非鄙受願受持梵行故名遠離猥法如是名為正行清淨具足當知略義即在此中又翻妄語中可信者謂可委故可委者謂可寄託故應可建立者謂於彼彼違諍事中應可建立為正證故無有虛誑者於委寄中不虛誑故不欺罔故此中略義者謂顯三種攝受一欲解攝受二保任攝受三作用攝受

復次法相差別建立者謂即殺生離殺生等云何殺生謂於他眾生起殺欲樂起染汙心若即於彼起殺方便及即於彼殺究竟中所有身業云何不與取謂於他攝物起盜欲樂起染汙心若即於彼起盜方便及即於彼盜究竟中所有身業云何欲邪行謂於所不應行非道非處非時起習近欲樂起染汙心若即於彼起欲邪方便及於欲邪行究竟中所有身業云何妄語謂於他有情起覆想說欲樂起染汙心若即於彼起偽證方便及於偽證究竟中所有語業云何離間語謂於他有情起破壞欲樂起染汙心若即於彼起破壞方便及於破壞究竟中所有語業云何麤惡語謂於他有情起麤語欲樂起染汙心若即於彼起麤語方便及於麤語究竟中所有語業云何綺語謂起綺語欲樂起染汙心若即於彼起不相應語方便及於不相應語究竟中所有語業云何貪欲謂於他所有起己有欲樂起染汙心若於他所有起己有欲樂決定方便及於彼究竟中所有意業云何瞋恚謂於他起害欲樂起染汙心若於他起害欲樂決定方便及於彼究竟中所有意業云何邪見謂起誹謗欲樂起染汙心若於起誹謗欲樂決定方便及於彼究竟中所有意業云何離殺生謂於殺生起過患欲解起勝善心若於彼起靜息方便及於彼靜息究竟中所有身業如離殺生如是離不與取乃至離邪見應知亦爾此中差別者謂於不與取起過患欲解乃至於邪見起過患欲解起勝善心若於彼起靜息方便及於彼靜息究竟中

所有意業如是十種略爲三種所謂身業語業意業即此三種廣開十種應知

業因云何應知有十二種相一貪二瞋三癡四自五他六隨他轉七所愛味八怖畏九爲損害十戲樂十一法想十二邪見

業位云何應知略說有五種相謂輭位中位上位生位習氣位由輭不善業故生旁生中由中不善業故生餓鬼中由上不善業故生那落迦中由輭善業故生人中由中善業故生欲界天中由上善業故生色無色界何等名爲輭位不善業耶謂以輭品貪瞋癡爲因緣故何等名爲中位不善業耶謂以中品貪瞋癡爲因緣故何等名爲上位不善業耶謂以上品貪瞋癡爲因緣故若諸善業隨其所應以無貪無瞋無癡爲因緣應知何等生位業謂已生未滅現在前業何等習氣位業謂已生已滅不現前業

瑜伽師地論卷第八

瑜伽師地論卷第九　猶九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中有尋有伺等三地之六

復次業門云何此略有二種一與果門二損益門與果門者有五種應知一與異熟果二與等流果三與增上果四與現法果五與他增上果

與異熟果者謂於殺生親近修習多修習故於那落迦中受異熟果如於殺生如是於餘不善業道亦爾是名與異熟果與等流果者謂若從彼出來生此間人同分中壽量短促資財匱乏妻不貞良多遭誹謗親友乖離聞違意聲言不威肅增猛利貪增猛利瞋增猛利癡是名與等流果與增上果者謂由親近修習多修習諸不善業增上力故所感外分光澤尠少果不充實果多朽敗果多變改果多零落果不甘美果不恒常果不充足果不便宜空無果實當知善業與此相違與現法果者有二因緣善不善業與現法果一由欲解故二由事故應知欲解復有八種一有顧欲解二無顧欲解三損惱欲解四慈悲欲解五憎害欲解六淨信欲解七棄恩欲解八知恩欲解有顧欲解造不善業受現法果者謂如有一由增上欲解顧戀其身顧戀財物顧戀諸有造不善業無顧欲解所造善業受現法果者謂如有一以增上欲解不顧其身不顧財物不顧諸有造作善業損惱欲解造不善業受現法果者謂如有一於他有情補特伽羅以增上品損惱欲解造不善業慈悲欲解所造善業受現法果者謂如有一於他有情補特伽羅以增上品慈悲欲解造作善業憎害欲解造不善業受現法果者謂如有一於佛法僧及隨一種尊重處事以增上品憎害欲解造不善業淨信欲解所造善業受現法果者謂如有一於佛法僧等以增上品淨信欲解造作善業棄恩欲解造不善業受現法果者謂如有一於父母所造隨一種恩造之處以增上品背恩欲解欺誑欲解酷暴欲解造不善業知恩欲解所造善業受現法果

者謂如有一於父母等以增上品知恩欲解報恩欲解所作善業由事故者若不善業於五無間及彼同分中亦有受現法果者五無間業者一害母二害父三害阿羅漢四破僧五於如來所惡心出血無間業同分者謂如有一於阿羅漢尼及於母所行穢染行打最後有菩薩或於天廟衢路市肆立殺羊法流行不絕或於寄託得極委重親友同心耆舊等所損害欺誑或於有苦貧窮困乏無依無怙爲作歸依施無畏已後返加害或復逼惱或劫奪沙門或破壞靈廟如是等業名無間同分若諸善業由事重故受現法果者謂如有一母無正信勸進開化安置建立於具信中如無正信於具信中如是犯戒於具戒中慳悋於具捨中惡慧於具慧中亦爾如母父亦爾或於起慈定者供養承事如於起慈定者如是於起無諍定滅盡定預流果阿羅漢果供養承事亦爾又親於佛所供養承事如於佛所如是於學無學僧所亦爾若即於此尊重事中與上相違由損害因緣起不善業受現法果與他增上果者謂亦由受現法果業猶如如來所住國邑必無疾疫災橫等起佛神力故無量衆生無疫無疾無有災橫得安樂住如佛世尊如是轉輪聖王及住慈定菩薩亦爾若諸菩薩以大悲心觀察一切貧窮困苦業天所惱衆生施以飲食財穀庫藏皆令充足由此因緣彼諸衆生得安樂住如是等類是他增上所生現法受業應知

損益門者謂於諸有情依十不善業道建立八損害門何等爲八一損害衆生二損害財物三損害妻妾四虛僞支證損害五損害助伴六顯說過失損害七引發放逸損害八引發怖畏損害與此相違依十善業道建立八利益門應知

業增上云何謂猛利極重業當知此業由六種相一加行故二串習故三自性故四事故五所治一類故六所治損害故

加行故者謂如有一由極猛利貪瞋癡纏及極猛利無貪無瞋無癡加行發起諸業串習故者謂如有一於長夜中親近修習若多修習不善善業自性故者謂於綺語麤惡語爲大重罪於麤惡語離間語爲大重罪於離間語妄語爲大重罪於欲邪行不與取爲大重罪於不與取殺生爲大重罪於貪欲瞋恚爲大重罪於瞋恚邪見爲大重罪又於施性戒性無罪爲勝於戒性修性無罪爲勝於聞性思性無罪爲勝如是等事事故者謂如有一於佛法僧及隨一種尊重處事爲損爲益名重事業所治一類故者謂如有一一向受行諸不善業乃至壽盡無一時善所治損害故者謂如有一斷所對治諸不善業令諸善業離欲清淨

業顛倒云何此有三種應知一作用顛倒二執受顛倒三喜樂顛倒作用顛倒者謂如有一於餘衆生思欲殺害誤害餘者當知此中雖有殺生無殺生罪然有殺生種類殺生相似同分罪生若不誤殺其餘衆生然於非情加刀杖已謂我殺生當知此中無有殺生無殺生罪然有殺生種類殺生相似同分罪生如殺生業道如是不與取等一切業道隨其

所應作用顚倒應知執受顚倒者謂如有一起如是見立如是論無施無受乃至廣說一切邪見彼作是執畢竟無有能殺所殺若不與取乃至綺語亦無施與受齋修福受學戸羅由此因緣無罪無福又如有一起如是見立如是論若有衆生憎梵憎天憎婆羅門若彼憎惡唯應殺害殺彼因緣唯福無罪又於彼所起不與取乃至綺語唯獲福德無有非福喜樂顚倒者謂如有一不善業道現前行時如遊戲法極爲喜樂

業差別云何謂有作業有不作業有增長業有不增長業有故思業有故不思業如是定異熟業不定異熟業異熟已熟業異熟未熟業善業不善業無記業律儀所攝業不律儀所攝業非律儀非不律儀所攝業施性業戒性業修性業福業非福業不動業順樂受業順苦受業順不苦不樂受業現法受業順生受業順後受業過去業未來業現在業欲繫業色繫業無色繫業學業無學業非學非無學業見所斷業修所斷業無斷業黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑非白無異熟業能盡諸業曲業穢業濁業清淨業寂靜業

作業者謂若思業若思已所起身業語業不作業者謂若不思業若不思已不起身業語業增長業者謂除十種業何等爲十一夢所作業二無知所作業三無故思所作業四不利不數所作業五狂亂所作業六失念所作業七非樂欲所作業八自性無記業九悔所損業十對治所損業除此十種所餘諸業名爲增長不增長業者謂即所說十種業故思業者謂故思已若作業若增長業不故思業者謂非故思所作業順定受業者謂故思已若作若增長業順不定受業者謂故思已作而不增長業異熟已熟業者謂已與果業異熟未熟業者謂未與果業善業者謂無貪無瞋無癡爲因緣業不善業者謂貪瞋癡爲因緣業無記業者謂非無貪無瞋無癡爲因緣亦非貪瞋癡爲因緣業律儀所攝業者謂或別解脫律儀所攝業或靜慮等至果斷律儀所攝業或無漏律儀所攝業不律儀所攝業者謂十二種不律儀類所攝諸業何等十二不律儀類一屠羊二販雞三販猪四捕鳥五罝兔六盜賊七魁膾八守獄九讒刺十斷獄十一縛象十二呪龍非律儀非不律儀所攝業者謂除三種律儀業及不律儀類業所餘一切善不善無記業施性業者謂若因緣若等起若依處若自性彼因緣者謂以無貪無瞋無癡爲因緣彼等起者謂無貪無瞋無癡俱行能捨所施物能起身語業思彼依處者謂以所施物及受者爲依處彼自性者謂思所起能捨所施物身業語業如施性業如是戒性業修性業隨其所應應知此中戒性業因緣等起如前自性者謂律儀所攝身語業等依處者謂有情非有情數物修性因緣者謂三摩地因緣即無貪無瞋無癡等起者謂彼俱行引發定思自性者謂三摩地依處者謂十方無苦無樂等有情界又具施戒修者所有相貌應知一切如餘處說福業者謂感善趣異熟及順五趣受善業非福業者謂感

惡趣異熟及順五趣受不善業不動業者謂感色無色界異熟及順色無色界受善業順樂受業者謂福業及順三靜慮受不動業順苦受業者謂非福業順不苦不樂受業者謂能感一切處阿賴耶識異熟業及第四靜慮以上不動業順現法受業者謂能感現法果業順生受業者謂能感無間生果業順後受業者謂能感彼後生果業過去業者謂住習氣位或已與果或未與果業未來業者謂未生未滅業現在業者謂已造已思未謝滅業欲繫業者謂能感欲界異熟隨墮欲界業色繫業者謂能感色界異熟隨墮色界業無色繫業者謂能感無色界異熟隨墮無色界業學業者謂若異生若非異生學相續中所有善業無學業者謂無學相續中所有善業非學非無學業者謂除前二餘相續中所有善不善無記業見所斷業者謂受惡趣不善等業修所斷業者謂受善趣善不善無記業無斷業者謂世出世諸無漏業黑黑異熟業者謂非福業白白異熟業者謂不動業黑白黑白異熟業者謂福業有不善業為怨對故由約未斷非福業時所有福業而建立故非黑非白無異熟業能盡諸業者謂出世間諸無漏業是前三業斷對治故曲業者謂諸外道善不善業穢業者謂即曲業亦名穢業又有穢業謂此法異生於聖教中顛倒見者住自見取者邪決定者猶預覺者所有善不善業濁業者謂即曲業穢業亦名濁業又有濁業謂此法異生於聖教中不決定者猶預覺者所有善不善業又有差別唯於外道法中有此三業由邪解行義故名曲由此為依能障所起諸功德義故名穢能障通達真如義故名濁應知清淨業者謂此法異生於聖教中正決定者不猶預覺者所有善業寂靜業者謂住此法非異生者一切聖者所有學無學業

業過患云何當知略說有七過患謂殺生者殺生為因能為自害能為他害能為俱害生現法罪生後法罪生現法後法罪受彼所生身心憂苦

云何能為自害謂為害生發起方便由此因緣便自被害若被繫縛若遭退失若被訶毀然彼不能損害於他云何能為他害謂即由此所起方便能損害他由此因緣不自被害乃至訶毀云何能為俱害謂即由此所起方便能損害他由此因緣復被他害若被繫縛乃至訶毀云何生現法罪謂如能為自害云何生後法罪謂如能為他害云何生現法後法罪謂如能為俱害云何受彼所生身心憂苦謂為害生發起方便而不能成六種過失又不能辦隨欲殺事彼由所欲不會因緣便受所生身心憂苦又有十種過患依犯尸羅如經廣說應知又有四種不善業道及飲諸酒以為第五依犯事善男子學處佛薄伽梵說多過患應知廣說如闡地迦經

云何生雜染謂由四種相應知一由差別故二由艱辛故三由不定故四由流轉故

生差別者當知復有五種一界差別二趣差別三處所差別四勝生差別五自身世間差別界差別者謂欲界及色無色界生差別趣差別者謂於五趣四生差別處所差別者謂

欲界中有三十六處生差別色界中有十八
處生差別無色界中有四處生差別如是總
有五十八生勝生差別者謂欲界人中有三
勝生一黑勝生生謂如有一生旃荼羅家若
卜羯娑家若造車家若竹作家若生所餘下
賤貧窮乏少財物飲食等家如是名爲人中
薄福德者二白勝生生謂如有一生刹帝利
大富貴家若婆羅門大富貴家若諸長者大
富貴家若生所餘豪貴大富多諸財穀庫藏
等家如是名爲人中勝福德者三非黑非白
勝生生謂如有一非前二種生處中家者又
欲界天中亦有三種勝生一非天生二依地
分生三依虛空宮殿生又色界中有三種勝
生一者異生無想天生二者有想天生三者
淨居天生又無色界中有三勝生一無量想
天生二無所有想天生三非想非非想天生
自身世間差別者謂於十方無量世界中有
無量有情無量生差別應知
生艱辛者如薄伽梵說汝等長時馳騁生死
身血流注過四大海所以者何汝等長夜或
生象馬駝驢牛羊雞鹿等衆同分中汝等於
彼多被斫截身諸支分令汝身血極多流注
如於象等衆同分中人中亦爾又復汝等於
長夜中喪失無量父母兄弟姊妹親屬又復
喪失種種財寶諸資生具令汝洟淚極多流
注如前血量如血洟淚如是當知所飲母乳
其量亦爾如是等類生艱辛苦無量差別應
知
生不定者如薄伽梵說假使取於大地所有
一切草木根莖枝葉等截爲細籌如四指量
計筭汝等長夜展轉所經父母如是衆生曾
爲我母我亦長夜曾爲彼母如是衆生曾爲
我父我亦長夜曾爲彼父如是筭計四指量
籌速可窮盡而我不說汝等長夜所經父母
其量邊際又復說言汝等有情自所觀察長
夜展轉成就第一極重憂苦今得究竟汝等
當知我亦曾受如是大苦如苦樂亦爾又復
說言我觀大地無少處所可得汝等長夜於
此處所未曾經受無量生死又復說言我觀
世間有情不易可得長夜流轉不爲汝等若
母若父兄弟姊妹若軌範師若親教師若餘
尊重若等尊重又如說言若一補特伽羅於
一劫中所受身骨假使有人爲其積集不爛
壞者其聚量高王舍城側廣博脇山
云何生流轉謂自身所有緣起當知此即說
爲流轉云何緣起嗢拕南曰
體門義差別　次第難釋詞　緣性分別緣
攝諸經爲後
云何緣起體若略說由三種相建立緣起謂
從前際中際生從中際後際生中際生已若
趣流轉若趣清淨究竟云何從前際中際生
中際生已復趣流轉謂如有一不了前際無
明所攝無明爲緣於福非福及與不動身語
意業若作若增長由此隨業識乃至命終流
轉不絕能爲後有相續識因此識將生果時
由內外貪愛正現在前以爲助伴從彼前際
旣捨命已於現在世自體得生在母腹中以
因識爲緣相續果識前後次第而生乃至羯
羅藍等位差別而轉於母胎中相續果識與
名色俱乃至衰老漸漸增長爾時感生受業

名色與異熟果又此異熟識即依名色而轉由必依託六依轉故是故經言名色緣識俱有依根曰色等無間滅依根曰名隨其所應爲六識所依依止彼故乃至命終諸識流轉又五色根若根所依大種若根處所若彼能生大種曰色所餘曰名由識執受諸根墮相續法方得流轉故此二種依止於識相續不斷由此道理於現在世識緣名色名色緣識猶如束蘆乃至命終相依而轉如是名爲從前際中際諸行緣起生中際生已流轉不絕

當知此中依胎生者說流轉次第若卵生濕生者除處母胎餘如前說若於有色有情聚中謂欲色界受化生者諸根決定圓滿而生與前差別若於無色界以名爲依及色種子爲依識得生起以識爲依名及色種子轉從此種子色雖斷絕後更得生與前差別又由福業生欲界人天由非福業生諸惡趣由不動業生色無色界云何不生由不生故趣清淨究竟云何從中際後際諸行緣起生謂中際已生補特伽羅受二種先業果謂受內異熟果及境界所生受增上果此補特伽羅或聞非正法故或先串習故於二果愚由愚內異熟果故於後有生苦不如實知由迷後有後際無明增上力故如前於諸行若作若增長由此新所作業故說此識名隨業識即於現法中說無明爲緣故行生行爲緣故識生此識於現法中名爲因識能攝受後生果識故又總依一切識說名六識身又即此識是後有名色種子之所隨逐乃至觸種子是後有受種子之所隨逐如是總名於中際中後有引因應知由此能引識乃至受一期身故由先異熟果愚引後有已又由第二境界所生受果愚故起緣境界受愛由此愛故或發欲求或發有求或執欲取或執見戒及我語取由此愛取和合資潤令前引因轉名爲有即是後有生因所攝從此無間命即終已隨先引因所引識等受最爲後此諸行生或漸或頓如是於現法中無明觸所生受爲緣故愛愛爲緣故取取爲緣故有有爲緣故生生爲緣故老病死等諸苦差別或於生處次第現前或復種子隨逐應知如是於中際中無明緣行等受緣愛等爲因緣故後際諸行生復有先集資糧於現法中從他聞音及於二果諸行若於彼因彼滅彼趣滅行如理作意由此如理作意爲緣正見得生從此次第得學無學清淨智見由此智見無明及愛永斷無餘由此斷故於彼所緣不如實知無明觸所生受亦復永斷由此斷故永離無明於現法中證慧解脫若於無明觸所生受相應心中所有貪愛即於此心得離繫故貪愛永滅於現法中證心解脫設彼無明不永斷者依於識等受最爲後所有諸行後際應生由無明滅故更不復起得無生法是故說言無明滅故行滅次第乃至異熟生觸滅故異熟生受滅於現法中無明滅故無明觸滅無明觸滅故無明觸所生受滅無明觸所生受滅故愛滅愛滅故如前得無生法由此故說取等惱最爲後諸行永滅如是於現法中諸行不轉由不轉故於現法中於有餘依界證得現法涅槃彼於爾時唯餘清淨識緣名色名色

緣識乃至有識身在恒受離繫受非有繫受此有識身乃至先業所引壽量恒相續住若壽量盡便捨識所持身此命根後所有命報無餘永滅更不重熟又復此識與一切受任運滅故所餘因緣先已滅故不復相續永滅無餘是名無餘依涅槃界究竟寂靜處亦名趣求涅槃者於世尊所梵行已立究竟涅槃如是已說由三種相建立緣起謂從前際中際生從中際後際生又於中際若流轉若清淨是名緣起體性

緣起門云何謂依八門緣起流轉一內識生門二外稼成熟門三有情世間死生門四器世間成壞門五食任持門六自所作業增上勢力受用隨業所得愛非愛果門七威勢門八清淨門

緣起義云何謂離有情義是緣起義於離有情復無常義是緣起義於無常復暫住義是緣起義於暫住復依他義是緣起義於依他離作用義是緣起義於離作用復因果相續不斷義是緣起義於因果相續不斷復因果相似轉義是緣起義於因果相似轉復自業所作義是緣起義問為顯何義建立緣起耶答為顯因緣所攝染汙清淨義故

緣起差別云何謂於前際無知等如經廣說於前際無知云何謂於過去諸行起不如理分別謂我於過去為曾有耶為曾無耶曾何體性曾何種類所有無知於後際無知云何謂於未來諸行起不如理分別謂我於未來為當有耶為當無耶當何體性當何種類所有無知於前後際無知云何謂於內起不如理猶預謂何等是我我為何等今此有情從何所來於此沒已當往何所所有無知於內無知云何謂於各別諸行起不如理作意謂之為我所有無知於外無知云何謂於外非有情數諸行起不如理作意謂為我所所有無知於內外無知云何謂於他相續諸行起不如理分別謂怨親中所有無知於業無知云何謂於諸業起不如理分別謂有作者所有無知於異熟無知云何謂於異熟果所攝諸行起不如理分別謂有受者所有無知於業異熟無知云何謂於業及果起不如理分別所有無知於佛無知云何謂於佛菩提或不思惟或邪思惟或由放逸或由疑惑或由毀謗所有無知於法無知云何謂於正法善說性或不思惟或邪思惟或由放逸或由疑惑或由毀謗所有無知於僧無知云何謂於僧正行或不思惟或邪思惟或由放逸或由疑惑或由毀謗所有無知於苦無知云何謂於苦是苦性或不思惟或邪思惟或由放逸或由疑惑或由毀謗所有無知如於苦當知於集滅道無知亦爾於因無知云何謂起不如理分別或計無因或計自在世性士夫中間等不平等因所有無知如於因無知於從因所生諸行亦爾又彼無罪故名善有罪故名不善有利益故名應修習無利益故名不應修習黑故名有罪白故名無罪雜故名有分於六觸處如實通達無知云何謂增上慢者於所證中顛倒思惟所有無知如是略說十九種無知

復有七種無知一世愚二事愚三移轉愚四

最勝愚五真實愚六染淨愚七增上慢愚前十九無知今七無知相攝云何謂初三無知攝初一次三無知攝第二次三無知攝第三次三無知攝第四次四無知攝第五次六無知攝第六後一無知攝第七

復有五種愚一義愚二見愚三放逸愚四真實義愚五增上慢愚前十九愚今五種愚相攝云何謂見愚攝前六及於因所生法無知放逸愚攝於業異熟俱無知真實義愚攝於佛等乃至道諦無知增上慢愚攝最後無知

當知義愚通攝一切

復次無知無見無有現觀黑闇愚癡及無明闇如是六種無明差別隨前所說七無知事次第應知於後二無知事總合為一起此最後無明黑闇

復有差別謂聞思修所成三慧所治差別如其次第說前三種即此所治輭中上品差別說後三種如是所治差別故自性差別故建立六種差別應知

身行云何謂身業若欲界若色界在下名福非福在上名不動語行云何謂語業餘如前應知意行云何謂意業若在欲界名福非福在上二界唯名不動

眼識云何謂於當來依止眼根了別色境識所有福非福不動行所熏發種子識及彼種子所生果識如眼識如是乃至意識應知亦爾由所依及境界所起了別差別應知此於欲界具足六種色界唯四無色界唯一

受蘊云何謂一切領納種類想蘊云何謂一切了像種類行蘊云何謂一切心所造作意業種類識蘊云何謂一切了別種類如是諸蘊皆通三界

四大種云何謂地水火風界此皆通二界四大種所造色云何謂十色處及法處所攝色欲界具十及法處所攝假色色界有八及法處所攝色然非一切此亦二種謂識種子所攝受種子名色及彼所生果名色

眼處云何謂眼識所依淨色由此於色已見現見當見如眼處如是乃至意處隨其所應盡當知於一切處應說三時業用差別此亦二種謂名色種子所攝受種子六處及彼所生果六處五在欲色界第六通三界

眼觸云何謂三和所生能取境界淨妙等義如是餘觸各隨別境說相應知此復二種謂六處種子所攝受種子觸及彼所生果觸欲界具六色界四無色界一

樂受云何謂順樂諸根境界為緣所生適悅受受所攝苦受云何謂順苦二為緣所生非適悅受受所攝不苦不樂受云何謂順不苦不樂二為緣所生非適悅非不適悅受受所攝欲界三色界二第四靜慮以上乃至非想非非想處唯有第三不苦不樂此亦二種謂觸種子所攝受種子受及彼所生果受

瑜伽師地論卷第九

音釋

零盧經切落也　酷暴酷枯沃切慘也暴薄報切猛也　衢椎俱切四達之道也　取方顯切揣也　罝咨邪切兔罟也　騁丑郢切馳走也　駝唐何切駱駝也　斫截斫之若切刀斫也截昨結切斷也　洟延知切鼻液也　蘆樣孤切葦也

瑜伽師地論卷第十　猶十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中有尋有伺等三地之七

欲愛云何謂欲界諸行爲緣所生於欲界行
染汙希求由此能生欲界苦果色愛云何謂　猶十一
色界諸行爲緣所生於色界行染汙希求由
此能生色界苦果無色愛云何謂無色界行
爲緣所生於無色界行染汙希求由此能生
無色界苦果

欲取云何謂於諸欲所有欲貪見取云何謂
除薩迦耶見於所餘見所有欲貪戒禁取云
何謂於邪願所起戒禁所有欲貪我語取云
何謂於薩迦耶見所有欲貪初唯能生欲界
苦果餘三通生三界苦果

欲有云何謂欲界本有業有死有中有生有
及那落迦傍生餓鬼人天有總說名欲有此
復由先所作諸行煩惱攝受之所熏發色有
云何謂除那落迦傍生餓鬼人有所餘是色
有應知無色有云何謂復除中有所餘是無
色有應知問依何義故建立七有所謂那落
迦傍生餓鬼人天有業有中有答依三種所
作故一能引有謂一二趣有有謂一三受用
果有謂五

生云何謂於胎卵二生初託生時等生云何
謂即於彼身分圓滿仍未出時趣云何謂從
彼出起云何謂出已增長出現云何謂於濕
化二生身分頓起蘊得云何謂即於彼諸生
位中五取蘊轉界得云何謂即彼諸蘊因緣
所攝性處得云何謂即彼諸蘊餘緣所攝性
諸蘊生起云何謂即彼諸蘊日日飲食之所
資長命根出現云何謂即彼諸蘊餘壽力故
得相續住此生支略義者謂若生自性若生
處位若所生若因緣所攝若任持所引若俱
生依持是名略義　猶十二

衰云何謂依止劣故令彼掉動老云何謂髮
色衰變攝云何謂皮膚緩皺熟云何謂火力
衰減無復勢力受用欲塵氣力損壞云何謂
性多疾病故無有勢力能作事業黧闇身
云何謂黶黑出現損其容色身脊傴曲喘息
奔急云何謂行步威儀身形所顯由此發起
極重喘嗽形貌僂前云何謂坐威儀位身首
低曲憑據杖策云何謂住威儀位依杖力而
住昏昧云何謂臥威儀位數重睡眠羸劣云
何謂即於此位無力速覺損減云何謂念慧
衰退衰退云何謂念慧劣故至於善法不能
現行諸根耄熟云何謂身體尫羸功用破壞
云何謂彼於境不復明利諸行朽故云何謂
彼於後將欲終時其形腐敗云何謂壽量將
盡身形臨壞於諸事業無復功能此老略義
者謂依止變壞鬢髮變壞充悅變壞火力變
壞無病變壞色相變壞威儀變壞無色諸根
變壞有色諸根變壞時分已過壽量將盡略
義應知彼彼有情云何謂那落迦等有情種
類云何謂即彼一切終云何謂諸有情離解　猶十三
支節而死盡云何謂諸有情由解支節而死
壞云何謂識離身沒云何謂諸色根滅捨壽
云何謂氣將盡位捨煖云何謂不動位棄捨
諸蘊命根謝滅云何謂時死死云何謂遇橫
緣非時而死時運盡云何謂初死未久位又

死魔業名時運盡此死略義者謂若死若死法若死差別若死後位是名略義如是名為緣起差別應知

問何因緣故無明等諸有支作如是次第說答諸愚癡者要先愚於所應知事次即於彼發起邪行由邪行故令心顛倒心顛倒故結生相續生相續故諸根圓滿根圓滿故二受用境受用境故若耽著若希求由希求故於方死時煩惱滋長煩惱滋長故發起後有愛非愛業由所起業滋長力故於五趣生死中苦果生苦果生已有老死等苦謂內身變異所引老死苦及境界變異所引憂歎苦熱惱之苦是故世尊如是次第說十二支復有次第差別謂依二種緣建立緣起次第一內身緣二受用境界緣內身緣前六支所攝受用境界緣後六支所攝先於內身起我執等愚由此不了諸業所引苦果異熟故發起諸業既發起已即隨彼業多起尋思由業與識為助伴故能感當來三種苦果謂根初起所攝苦果根圓滿所攝苦果受用境界所攝苦果即名色為先觸為最後又於現法中依觸緣受發起於愛由受用境界緣廣起追求或由事業門或由利養門或由戒禁門或由解脫門發起欲求內身求邪解脫求如是求時令先所起煩惱及業所引五趣生死果生既得生已老死隨逐復有次第差別謂由三種有情聚一樂出世清淨二樂世間清淨三樂著境界由初聚故滅諸緣起增白淨品由第二有情聚故不如實知諸諦道理若住正念或作福業或作有漏修所引不動業若不住正念便發非福業或起追悔所引或不追悔歡喜所引心相續住彼又如前於下中上生處次第能感當來三種苦果謂名色為先觸為最後由第三有情聚故依現受用境所生受於現法中如前次第起後六支謂愛為先老死為後

問何因緣故逆次第中老死為先說諸緣起答依止宣說諦道理故以生及老死能顯苦諦如世尊言新名色滅為上首法

問何故不言諸無明滅為上首耶答依心解脫者而施設故由彼於現法中種子苦及當來苦果不生而滅故說名色為先受為最後得究竟滅又於現法中受諸受時愛及隨眠永拔不起說名為滅由彼滅故以彼為先餘支亦滅如是等類宣說緣起次第應知

問何故緣起說為緣起答由煩惱縶縛往諸趣中數數生起故名為緣起此依字釋名復次依託衆緣速謝滅已續和合生故名緣起此依剎那義釋

復次衆緣過去而不捨離依自相續而得生起故名緣起如說此有故彼有此生故彼生非餘依此義故釋名應知

復次數數謝滅復相續起故名緣起此依數壞數滅義釋

復次於過去世覺緣性已等相續起故名緣起如世尊言我已覺悟正起宣說即由此名展轉傳說故名緣起

問無明望行為幾種緣答望諸色行為增上緣望無色行為三緣謂等無間緣所緣緣增上緣如是餘支為緣多少應如此知謂有色

支望有色支為一增上緣望無色支為二緣謂所緣緣及增上緣若無色支望有色支唯為一緣望無色支為三緣謂等無間緣所緣緣增上緣問何故諸支相望無因緣耶答因緣者自體種子緣所顯故問若諸支相望無因緣者何故說言依因果體性建立緣起耶答依增上緣所攝引發因牽引因生起因故說名為因問幾支是引因所攝答從無明乃至受問幾支是生因所攝答從愛乃至有問幾支是生引二因果所攝耶答於現法後法中識等乃至受於生老死位所攝諸支問若說無明以不如理作意為因何因緣故於緣起教中不先說耶答彼唯是不斷因故非雜染因故所以者何非不愚者起此作意依雜染因說緣起教無明自性是染汙不如理偈十 六
作意自性非染汙故彼不能染汙無明然由無明力所染汙又生雜染業煩惱力之所熏發業之初因謂初緣起是故不說不如理作意問何故不說自體為自體緣耶答由彼自體若不得餘緣於自體雜染不能增長亦不損減是故不說問何因緣故福行不動行由正揀擇功力而起仍說用無明為緣耶答由不了達世俗苦因為緣起非福行由不了達勝義苦因為緣生福及不動行是故亦說彼以無明為緣問如經中說諸業以貪瞋癡為緣何故此中唯說癡為緣耶答此中通說福非福不動業緣貪瞋癡緣唯生非福業故問身業語業思所發起是則行亦緣行何故但說無明緣行答依發起一切行緣而說故及依生善染汙思緣而說故問識亦以名色為緣何故此中但說行為緣耶答行為識雜染緣能引能生後有果故非如名色但為所依所緣生起緣故問名色亦由大種所造及由觸生何故但說識為緣耶答識能為彼新生因故彼既生已或正生時大種及觸唯能與頌十 七
彼為建立因

問如經中說六界為緣得入母胎何故此中唯說識界答若有識界決定於母胎中精血大種腹穴無闕故又識界勝故又依一切生一切有生時而說故問六處亦以飲食為緣何故此中但說名色為緣耶答此中說名色是彼生因故彼即生已亦以飲食為任持因問觸以三和為緣何故此中但說六處為緣答若有六處定有餘二無闕故又六處勝故由六處攝二種故

問若自所逼迫若他所逼迫若時候變異若先業所引皆得生受何故此中但顯觸為彼緣答觸是彼近因故由觸所引故餘緣所生受亦從觸生故必不離觸是故偏說問經中亦說無明為緣生愛順愛境界亦得為緣何故此中但說受為緣耶答以受力故於相似境或求和合或求乖離由愚癡力但於諸受起盡等相不如實知由此不能制御其心問由隨眠未斷順彼諸法取皆得生何故此中但說愛為取緣答由希望生故於追求時能發隨眠及能引彼隨順法故問前已說無明為緣發起業有何故今者說取緣有答由取力故即令彼業於彼彼生處能引識名色等果問生亦以精血等為緣何故此中唯說有緣生耶答由有有故定有餘緣無闕又有勝

故唯說彼爲緣問亦由遠行不避不平等他所逼迫爲緣老死可得何故此中但說生緣老死耶答雖由彼諸緣必以生爲根本故縱闕彼緣但生爲緣定有老死故

問此十二支幾是煩惱道幾是業道幾是苦道答三是煩惱道二是業道餘是苦道問幾唯是因幾唯是果幾通因果答初一唯因後一唯果餘通因果又即於此問更作餘答三唯是因二唯是果當知所餘亦因亦果問幾是獨相幾是雜相答三是獨相行等是雜相

問何故行有是雜相答由二種說故謂能引愛非愛果故及能生趣差別故問何故識與名色六處一分有雜相答由三種說故謂依雜染時故依問時故依轉時故問何故識乃至受與老死有雜相答由二種說故謂別顯苦相故及顯引生差別故

復次於緣起中云何數往義謂生已不住義云何和合義謂諸緣聚集義云何起義謂諸緣和合之所引攝新新生義云何緣起云何緣生謂諸行生起法性是名緣起即彼生已說名緣生問幾支苦諦攝及現法爲苦答二謂生及老死問幾支苦諦攝當來爲苦答識乃至受種子性問幾支集諦攝答所餘支問無明與行爲作俱有緣爲作無間滅緣爲作久遠滅緣答當知具作三緣謂由無知於隨順諸行法中爲俱有覆障緣爲彼彼事發起諸行又由惡見放逸俱行無知爲無間滅生起緣發起諸行又由無知爲久遠滅引發緣故建立順彼當生相續

問云何應知諸行望識爲三種緣答由能熏發彼種子故爲俱有緣次後由彼勢力轉故爲無間滅生起緣由彼當來果得生故爲久遠滅引發緣如行望識如是識望名色名色望六處六處望觸觸望受亦爾

問云何應知受望愛爲三種緣答當知由彼起樂著故爲俱有緣從此無間由彼勢力起追求等作用轉故爲無間滅生起緣建立當來難可解脫彼相續故爲久遠滅引發緣問云何愛望取爲三種緣答由欲貪俱行於隨順取法中欲樂安立故爲俱有緣由無間滅勢力轉故爲生起緣建立當來難可解脫彼相續故爲久遠滅引發緣問云何取望有爲三種緣答由與彼俱令業能招諸趣果故爲俱有緣又由彼力於此生處能引識等故爲無間滅生起緣又能引發彼界功能故爲久遠滅引發緣問云何有望生爲三種緣答熏發彼種子故爲俱有緣由彼勢力無間隨轉故爲生起緣雖久遠滅而果轉故爲引發緣如有望生當知生望老死爲緣亦爾

復次建立有支有二種一就勝分建立謂取所攝受業如前已說二全分建立謂業及識乃至受所有種子取所攝受建立爲有應知問是諸有支唯有次第與行爲緣乃至老死更有餘業用耶答此業用及於各別所行境中如其所應所有業用當知是名第二業用問無明唯與行爲緣亦與餘支爲緣耶答無明乃至亦與老死爲緣前言唯與行爲緣者但說近緣義如是所餘盡應當知復次後支非前支緣何以故如爲斷後支故勤作功用斷於前支由前斷故後亦隨斷非爲斷前故

勤作功用斷於後支是故當知唯此爲彼緣
問云何說言此有故彼有答由未斷緣餘得
生義故問云何此生故彼生答由無常緣餘
得生義故問何故說言有生故有老死要由
生緣而有老死如是乃至無明望行答由此
言教道理顯從無實作用緣餘得生義故問
何故說言有生故有老死非離生緣而有老
死如是乃至無明望行答由此言教道理顯
從自相續緣即自相續餘得生義故
問若法無明爲緣彼法是行耶設是行者彼
無明爲緣耶答應作四句或有行非無明爲
緣謂無漏及無覆無記身語意行或無明爲
緣而非是行謂除行所攝有支所餘有支或
有亦無明爲緣亦是行謂福非福不動身語
意行除如是相是第四句
問若行爲緣彼亦識耶設是識者行爲緣耶
答應作四句或行爲緣非識謂除識所餘有
支或識非行爲緣謂無漏識及無覆無記識
除異熟生或亦識亦行爲緣謂後有種子識
及果識除如是相是第四句由此道理乃至

觸緣受隨其所應四句應知問若受爲緣皆
是愛耶設是愛者皆受爲緣耶答應作四句
或有是愛非受爲緣謂希求勝解脫及依善
愛而捨餘愛或受爲緣而非是愛謂無明觸
所生愛爲緣所餘有支法生或有受爲緣亦
是愛謂無明觸所生受爲緣染汙愛生除如
是相是第四句問若愛爲緣皆是取耶設是
取者皆愛爲緣耶答當知此中是順後句謂
所有取皆愛爲緣或愛爲緣而非是取謂除
取所餘有支及緣善愛勤精進等諸善法生
問若取爲緣皆是有耶設是有者皆取爲緣
耶答亦應作順後句謂所有有皆取爲緣或
取爲緣而非是有謂除有所餘有支問若有
爲緣皆是生耶設是生者皆有爲緣耶答諸
所有生皆有爲緣或有爲緣而非是生謂除
生所餘老死最後有支問若生爲緣皆老死
耶設是老死皆生爲緣耶答所有老死皆生
爲緣或生爲緣而非老死所謂疾病怨憎合
會親愛別離所求不遂及彼所起愁歎憂苦
種種熱惱

問是諸有支幾與道支所攝正見爲勝障礙
答無明及彼所起意行若有一分能爲勝障
如於正見如是於正思惟及正精進亦爾若
正語正業正命以身行語行及有一分爲勝
障礙若正念正定以餘有支爲勝障礙應知
問是諸有支幾唯雜染品幾通雜染清淨品
答四唯雜染品餘通雜染清淨品問云何生
支通二品耶答若生惡趣及有難處唯是雜
染品若生人天諸無難處此通染淨品當知
餘支隨其所應皆通二品問何等無明不有
故行不有何等無明滅故行滅耶答有三種
發起纏隨眠無明由此無明滅故彼無明滅
由彼滅故行亦隨滅
問何等行不有故識不有何等行滅故識滅
耶答諸行於自相續中已作已滅及未起對
治又由意行有故起身語行由此有故彼有
彼無故彼緣識亦無此若全滅當知識亦隨
滅問何等識不有故名色不有何等識滅故
名色滅耶答種子識不有故果識不有此俱
滅故俱名色滅如識望名色道理如是餘支

乃至受隨其所應當知亦爾如無明緣行道
理如是愛緣取取緣有道理當知亦爾如行
緣識道理如是有緣生當知亦爾如識緣名
色道理生緣老死當知亦爾問何等受不有
故愛不有何等受滅故愛滅耶答如行緣識
道理當知亦爾
問如前所說八緣起門幾門是十二支緣起
所顯幾門非耶答三門是彼所顯謂二一分
所顯一全分所顯餘門非何等爲二一分所
顯謂内識生門自業所作門何等爲一全分
所顯謂有情世間轉門問不如實知緣起道
理者有幾種過患耶答有五謂起我見及能
發起前際俱行見如前際俱行見如是後際
俱行見前後際俱行見亦爾又於彼見猛利
堅執有取有悕於現法中不般涅槃是名第
五過患問如實知者有幾種勝利耶答翻前
五過應知勝利亦有五種
復次是十二支緣起幾支是實有謂九幾支
非實有謂餘幾一事爲自性謂五幾非一事
爲自性謂餘幾是所知障因謂一幾能生苦

謂五幾苦胎藏謂五幾唯是苦謂二幾說爲
因分謂前六無明乃至觸及愛取有三說爲
因分幾說爲果分謂後二說爲果分幾說爲
雜因果分謂所餘支說爲雜分所以者何有
二種受名爲雜分一謂後法以觸爲緣因受
二謂現法與愛爲緣果受此二雜說爲觸緣
受復次幾支能生愛非愛境界果幾支能生
自體果謂前六支能生前果後三支能生後
果一支俱生二果復次幾支樂受俱行謂除
二所餘支幾支苦受俱行謂即彼及所除中
一幾支不苦不樂受俱行謂如樂受道理應
知幾支不與受俱行謂所除中一
復次幾支壞苦攝謂樂受俱行支及非受俱
行支一分幾支苦苦攝謂苦受俱行支及非
受俱行支一分幾支行苦攝謂所有壞苦苦
苦支亦是行苦支或有行苦所攝非餘二苦
謂不苦不樂受俱行支及非受俱行支一分
問於一切生處及三摩鉢底中皆有一切支
現行可得耶答不可得謂無想天中及滅盡
定無想定中有色支可得非無色支若生無

色界無色支可得非有色支問頗有依支得
離支耶答有謂依上地支離下地支此但一
分非全唯暫時非究竟問幾支染汙幾支不
染汙答三染餘通二種若不染汙善及無覆
無記別故分爲二種應知問幾支欲界繫答
一切支和合等起故問幾支色界繫答一切
一分問云何應知彼有老耶答彼諸行有朽
壞腐敗性故如色界繫當知無色界繫亦爾
問幾支是學答無問幾支是無學答亦無問
幾支是非學非無學答一切問所有善有漏
支彼何故非學耶答墮流轉故若學所有善
有漏法彼與流轉相違故及用明爲緣故非
支問預流果當言幾支已斷耶答一切一分
無全斷者如預流果如是一來果亦爾問不
還果當言幾支已斷耶答欲界一切色無色
界不定問阿羅漢當言幾支已斷耶答三界
一切
復次於彼彼經中由幾種言說道理說緣起
耶謂略說由六種言說道理一由順次第說
二由逆次第說三由一分支說四由具分支

說五由黑品說六由白品說問如世尊說緣起甚深此甚深義云何應知答由十種相應知緣起甚深義謂依無常義苦義空義無我義說依無常義者謂從自種子生亦待他緣又從他緣生亦待自種子又從自種子及從他緣生而種及緣於此生事無作無用亦無運轉又復此二因性功能非不是有又諸有支雖無始來其相成就然刹那刹那新新相轉又緣起支雖刹那速滅然似停住運動相現依苦義者謂緣起支一味苦相而似三種相現依空義者謂緣起支雖離有情作者苦者然似不離顯現而說依無我義者謂緣起支雖不自在實無有我相然似我相顯現依勝義諦諸法自性雖不可說而言諸法自性可說問應以幾智知緣起耶答二謂以法住智及真實智云何以法住智謂如佛施設開示無倒而知云何以真實智謂如學見跡觀甚深義問如世尊言是諸緣起非我所作亦非餘作所以者何若佛出世若不出世安住法性法住法界云何法性云何法住云何法界答是諸緣起無始時來理成就性是名法性如成就性以無顛倒文句安立是名法住由此法住以彼法性為因是故說彼名為法界問如經言生若無者無處無位生可是有若一切種生非有者生緣老死應不可得何故此中說彼自性緣自性耶答依自種子果生說故謂識乃至受支是生種子故義說為生由此有故後時即此果支名有緣生如是餘支如經所說隨其所應盡當知

問已說一切支非更互為緣何故建立名色與識互為緣耶答識於現法中用名色為緣故名色復於後法中用識為緣故所以者何以於母腹中有相續時說互為緣故由識為緣於母腹中諸精血色名所攝受和合共成羯羅藍性即此名色為緣復令彼識於此得住問何故菩薩觀黑品時唯至識支其意轉還非至餘支耶答由此二支更互為緣故如識緣名色如是名色亦緣識是故觀心至識轉還於餘支中無有如是轉還道理於此一處顯示更互為緣道理故名轉還於還滅品中名色非是後有識還滅因由此因緣復還觀察問何因緣故說緣起支非自作非他作非俱作亦非無因生耶答生者非有故緣無作用故緣力所生故問於緣起中何等是苦牙誰守養苦牙何等為苦樹答無明行緣所引識乃至受是苦牙受緣所引愛乃至有是守養苦牙生與老死當知是苦樹問幾緣起支當知如炷答識乃至受問幾支如膏答無明行愛取有問幾支如焰答生老死應知問何因緣故於緣起黑品教中說名增益答一切有支純大苦聚為後果故又諸有支前前為緣後後所隨故問何因緣故於白品教中說名損減答由一切支前前永斷後後滅故又是純大苦聚損減因故問幾緣起支名有因法答謂前七問幾緣起支名有因苦答餘五問幾支滅是漏盡所顯答三問幾支滅是緣盡所顯答即此三是餘支緣故問幾支滅是受盡所顯答一謂由煩惱已斷故所依滅時此一切受皆永息滅故

問何因緣故依止緣起建立七十七智耶答

爲顯有因雜染智故又復爲顯於自相續自已所作雜染智故又復爲顯前際諸支無始時故又復爲顯後際諸支容有雜染還滅義故又復爲顯支所不攝諸有漏慧遍知義故於一一支皆作七智當知總有七十七智

問何因緣故於緣起中建立四十四智耶答爲顯於一一支依四聖諦觀察道理是故總有四十四智

復次若生欲界依欲界身引發上地若眼若耳由此見聞下地自地所有色聲又依此身起三界意及不繫意而現在前若生色無色界除其下地一切現前如在欲界

復次此三種雜染謂煩惱雜染業雜染生雜染爲欲斷故修六種現觀應知何等爲六謂思現觀信現觀戒現觀現觀智諦現觀現觀邊智諦現觀究竟現觀 相十 十九

瑜伽師地論卷第十

音釋

皺 側救切皮細起也　黶 於琰切黑子也　脊傴 脊資昔切背呂也傴委羽切背曲也　喘嗽 喘昌兗切嗽先奏切　僂 隴主切俯也　尫 烏光切羸也　憎 咨登切惡也

瑜伽師地論卷第十一　子一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中三摩呬多地第六之一

已說有尋有伺等三云何三摩呬多地嗢柁南曰 子一

總標與安立　作意相差別　攝諸經宗要
最後衆雜義

若略說三摩呬多地當知由總標故安立故作意差別故相差別故略攝諸經宗要等故

云何總標謂此地中略有四種一者靜慮二者解脫三者等持四者等至

靜慮者謂四靜慮一從離生有尋有伺靜慮二從定生無尋無伺靜慮三離喜靜慮四捨念清淨靜慮

解脫者謂八解脫一有色觀諸色解脫二內無色想觀外諸色解脫三淨解脫身作證具足住解脫四空無邊處解脫五識無邊處解脫六無所有處解脫七非想非非想處解脫八想受滅身作證具足住解脫

等持者謂三三摩地一空二無願三無相復
有三種謂有尋有伺無尋唯伺無尋無伺復
有三種謂小大無量復有二種謂一分修具
分修復有三種謂喜俱行樂俱行捨俱行復
有四種謂四修定復有五種謂五聖智三摩
地復有五種謂聖五支三摩地復有有因有
具聖正三摩地復有金剛喻三摩地復有有
學無學非學非無學等三摩地
等至者謂五現見三摩鉢底八勝處三摩鉢
底十遍處三摩鉢底四無色三摩鉢底無想
三摩鉢底滅盡定等三摩鉢底云何安立謂
唯此等名等引地非於欲界心一境性由此
定等無悔歡喜安樂所引欲界不爾非欲界
中於法全無審正觀察
復次初靜慮中說離生喜由證住此斷除五
法謂欲所引喜欲所引憂不善所引喜不善
所引憂不善所引捨又於五法修習圓滿謂
歡喜安樂及三摩地
欲所引喜者於妙五欲若初得時若已證得
正受用時或見或聞或曾領受由此諸緣憶

念歡喜欲所引憂者於妙五欲若求不遂若
已受用更不復得或得已便失由此諸緣多
生憂惱不善所引喜者謂如有一與喜樂俱
而行殺業乃至邪見不善所引憂者謂如有
一與憂苦俱而行殺業乃至邪見不善所引
捨者謂如有一或王王等或餘宰官或尊㝬
等自不樂爲殺等惡業然其僕使作惡業時
忍而不制亦不安處毗柰耶中由縱捨故遂
造惡業彼於此業現前領解非不現前久住
於捨尋求伺察爲惡方便又於諸惡耽著不
斷引發於捨又於不善現前轉時發起中庸
非苦樂受
歡者謂從本來清淨行者觀資粮地所修淨
行無悔爲先慰意適悅心欣踊性喜者謂正
修習方便爲先深慶適悅心欣踊性安者謂
離麤重身心調適性樂者謂由如是心調適
故便得身心無損害樂及解脫樂以離彼品
麤重性故於諸煩惱而得解脫三摩地者謂
於所緣審正觀察心一境性世尊於無漏方
便中先說三摩地後說解脫由三摩地善成

滿力於諸煩惱心永解脫故於有漏方便中
先說解脫後說三摩地由證方便究竟作意
果煩惱斷已方便根本三摩地故或有俱時
說三摩地及與解脫謂即於此方便究竟作
意及餘無間道三摩地中由三摩地與彼解
脫俱時有故
復次於諸靜慮等至障中略有五蓋將證彼
時能爲障礙何等爲五一貪欲蓋二瞋恚蓋
三惛沉睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋貪欲
者謂於妙五欲隨逐淨相欲見欲聞乃至欲
觸或隨憶念先所領受尋伺追戀瞋恚者謂
或因同梵行等舉其所犯或因憶念昔所曾
經不饒益事瞋恚之相心生恚怒或欲當作
不饒益事於當所爲瞋恚之相多隨尋伺心
生恚怒惛沉者謂或因毀壞淨尸羅等隨一
善行不守根門食不知量不勤精進減省睡
眠不正知住而有所作於所修斷不勤加行
隨順生起一切煩惱身心惛昧無堪任性睡
眠者謂心極昧略又順生煩惱壞斷加行是
惛沉性心極昧略是睡眠性是故此二合說

一蓋又惛昧無堪任性名惛沉惛昧心極略性名睡眠由此惛沉生諸煩惱隨煩惱時無餘近緣如睡眠者諸餘煩惱及隨煩惱或應可生或應不生若生惛昧睡眠必定皆起掉舉者謂因親屬尋思國土尋思不死尋思或隨憶念昔所經歷戲笑歡娛所行之事心生諠動騰躍之性惡作者謂因尋思親屬等故心生追悔謂我何緣離別親屬何緣不往如是國土何緣棄捨如是國土來到於此食如是食飲如是飲唯得如是衣服臥具病緣醫藥資身衆具我本何緣少小出家何不且待至年衰老或因追念昔所曾經戲笑等事便生悔恨謂我何緣於應受用戲樂嚴具朋遊等時違背宗親朋友等意令其悲戀涕淚盈目而強出家由如是等種種因緣生憂變心惡作追悔由前掉舉與此惡作處所等故合說一蓋又於應作不應作事隨其所應或已曾作或未曾作心生追悔云何我昔應作不作非作反作除先追悔所生惡作此惡作纏猶未能捨次後復生相續不斷憂變之心惡作追悔此又一種惡作差別次前所生非處惡作及後惡作雖與掉舉處所不等然如彼相騰躍諠動今此亦是憂變之相是故與彼雜說一蓋疑者謂於師於法於學於誨及於證中生惑生疑由心如是懷疑惑故不能趣入勇猛方便正斷寂靜又於去來今及苦等諦生惑生疑心懷二分迷之不了猶豫猜度問此貪欲蓋以何為食答有淨妙相及於彼相不正思惟多所修習以之為食淨妙相者謂第一勝妙諸欲之相若能於此遠離染心於餘下劣亦得離染如制強力餘劣自伏此復云何謂女人身上八處所攝可愛淨相由此八處女縛於男所謂歌舞笑睇美容進止妙觸就禮由此因緣所有貪欲未生令生生已增長故名為食問此貪欲蓋誰為非食答有不淨相及於彼相如理作意多所修習以為非食此復云何謂青瘀等若觀此身種種不淨雜穢充滿名觀內身不淨之相復觀於外青瘀等相種種不淨名觀外身不淨之相由觀此二不淨相故未生貪欲令其不生生已能斷故名非食由於彼相如理作意故遮令不生多所修習故生已能斷前黑品中由於彼相不正思惟故未生令生多所修習故倍更增廣

問瞋恚蓋以何為食答有瞋恚性有瞋恚相及於彼相不正思惟多所修習以之為食依於種種不饒益事心生惱害名瞋恚性不饒益事多瞋恚相於九惱事不正作意名不正思惟如是等事皆名為食問此瞋恚蓋誰為非食答有仁慈賢善及於彼相如理作意多所修習以為非食又此慈善恒欲與他安樂為相修力所攝由思擇力所攝作意調伏九惱以能斷除瞋恚蓋故經中唯說此為非食問惛沉睡眠蓋以何為食答有黑暗相及於彼相不正思惟多所修習以之為食問此蓋誰為非食答有光明相及於彼相如理作意多所修習以為非食光明有三種一治暗光明二法光明三依身光明治暗光明復有三種一在夜分謂星月等二在晝分謂日光明三在俱分謂火珠等法光明者謂如有一隨

其所受所思所觸觀察諸法或復修習隨念倂等依身光明者謂諸有情自然身光當知初明治三種暗一者夜暗二者雲暗三者障暗謂窟宅等法明能治三種黑暗由不如實知諸法故於去來今多生疑惑於佛法等亦復如是此中無明及疑俱名黑暗又證觀察能治惛沉睡眠黑暗以能顯了諸法性故

問掉舉惡作蓋以何爲食答於親屬等所有尋思於曾所經戲笑等念及於彼相不正思惟多所修習以之爲食親屬尋思者謂因親屬或盛或衰或離或合發欣慼行心生籌慮等國土尋思者謂因國土盛衰等相廣如前說不死尋思者謂因少年及衰老位諸有所作或利他事發欣慼行心生籌慮等笑者謂隨有一或因閑論或因合論現齒而笑歡聚啞戲者謂雙陸樗蒱弄珠等戲或有所餘種類歡樂謂互相受用受用境界受諸快樂或由同處或因戲論歡娛而住所行事者謂相執持手臂髮等或相摩觸隨一身分或抱或鳴或相顧眄或作餘事問此蓋誰爲非食答有奢摩他及於彼相如理作意多所修習以爲非食奢摩他者謂九種住心及奢摩他品所攝諸法謂於自他若衰若盛可厭患法心生厭離驚恐惡賤安住寂靜

問疑蓋以何爲食答有去來今及於彼相不正思惟多所修習以之爲食謂我於過去爲有爲無廣說如上不正思惟者謂不可思處所攝思惟不可思處者謂我思惟有情思惟世間思惟若於自處依世差別思惟我相名我思惟若於他處名有情思惟若於有情世間及器世間處名世間思惟謂世間常或謂無常亦常亦無常非常非無常等問此蓋誰爲非食答有緣緣起及於彼相如理作意多所修習以爲非食由彼觀見唯有於法及唯法因唯有於苦及唯苦因故所有一切不正思惟爲緣無明於三世境未生者不生已生者能斷若不如理而強作意其如理者而不作意總說此二名不正思惟若於是中應合道理應知是處名爲如理謂於暗中作光明想由此方便如理作意非不如理於餘處所亦有所餘如理作意

復次於初靜慮具足五支一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮有四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支一捨二念三正知四樂五心一境性第四靜慮有四支一捨清淨二念清淨三不苦不樂受四心一境性初靜慮中尋伺爲取所緣三摩地爲彼所依喜爲受境界樂爲除麤重第二靜慮中內等淨爲取所緣三摩地爲彼所依餘如前說第三靜慮中捨念正知爲取所緣三摩地爲彼所依餘如前說第四靜慮中捨淨念淨爲取所緣三摩地爲彼所依餘如前說諸靜慮中雖有餘法然此勝故於修定者爲恩重故偏立爲支

問何因緣故初靜慮中有尋有伺耶答由彼能厭患欲界入初靜慮初靜慮中而未能觀尋伺過故第二靜慮能觀彼過是故說爲尋伺寂靜如第二靜慮見彼過故名尋伺寂靜如是第三靜慮見喜過故名喜寂靜第四靜慮見樂過故名樂寂靜捨念清淨差別應知

復次是諸靜慮名差別者或名增上心謂由心清淨增上力正審慮故或名樂住謂於此中受極樂故所以者何依諸靜慮領受喜樂安樂捨樂身心樂故又得定者於諸靜慮數數入出領受現法安樂住故由此定中現前領受現法樂住從是起已作如是言我已領受如是樂住於無色定無如是受是故不說彼爲樂住然彼起已應正宣說何以故若有阿練若苾芻來就彼問彼若不答便生譏論此阿練若苾芻云何名爲阿練若者我今問彼超色無色寂靜解脫而不能記是故爲說應入彼定非爲樂住或復名爲彼分涅槃亦得說名差別涅槃由諸煩惱一分斷故非決定故名彼分涅槃非究竟涅槃故名差別涅槃復次此四靜慮亦得名爲出諸受事謂初靜慮出離憂根第二靜慮出離苦根第三靜慮出離喜根第四靜慮出離樂根於無相中出離捨根如薄伽梵無倒經中說如是言苾芻憂根生已應當如實了知生者此於何位謂即於此斷方便位若爲憂根間心相續爾時應知又應并此因緣及序若相若行皆如實知者云何知因謂了知此種子相續云何知緣謂了知此種所不攝所依助伴云何知序謂知憂根託此事生即是能發憂根之相又無知種子云何知相謂了知此是慼行相云何知行謂了知此能發之行即不如理作意相應思也如是知已於出離中極制持心者云何制持謂於染汙行制攝其心於思惟修住持堅住又於是中無餘盡滅乃至究竟者謂滅隨眠故滅諸纏故世間靜慮但能漸捨彼品麤重不拔種子若異此者種永拔故後不應生無漏靜慮二種俱捨如是於餘隨應當知

問以何等相了知憂根答或染汙相或出離欲俱行善相苦根者或由自等增上力故或

觀故何等爲厭謂由於彼深見過患棄背爲性此復三種謂無常故苦故變壞法故何等爲惡謂由於彼初見過患棄背爲性何等爲違謂由於彼中見過患棄背爲性何等爲背謂由於彼後見過患棄背爲性與此相違即於離欲作意趣入者謂於是處見勝功德故美者謂於是處生清淨信而證順故住者謂於所緣不流散故勝解者由於是處不染汙轉於諸煩惱得離繫故以於厭等棄背行中正流轉時心無罣礙又復於捨無有功用云何其心善逝謂住方便究竟作意故云何善修謂善修習餘作意故當知此說斷位及斷方便道位解者謂解脫諸纏故脫者謂解脫所緣相故離繫者謂解脫隨眠故從諸欲緣所生諸漏者謂除欲貪於欲界中所餘煩惱損覆者謂因此生執器仗等惡行差別於此若作若增長故生諸惡趣燒者謂由此因欲愛噉食燒身心故惱者謂由此因若事變壞便生愁歎憂苦惱故於彼解脫超出離繫者謂如前次第解脫諸纏所緣隨眠故云何終不領納緣彼諸受謂依將得正得隨念諸欲境界染汙諸受不復現行其所依身不爲衆惑染汙而住如紅蓮華水滴不著

復有六種順出離界如經廣說謂我已修慈乃至我已離諸我慢然我猶爲疑惑毒箭悶

由身勞培上力故或火燒等增上力故或他逼等增上力故諸離欲者猶尚生起喜根者謂第二靜慮中即第二靜慮地攝樂根者謂第三靜慮中即第三靜慮地攝

問何故苦根初靜慮中說未斷耶答彼品麤重猶未斷故

問何緣生在初靜慮者苦根未斷而不現行答由其助伴相對憂根所攝諸苦彼已斷故若初靜慮已斷苦根是則行者入初靜慮及第二時受所作住差別應無由二俱有喜及樂故而經中說由出諸受靜慮差別又此應無尋伺寂靜麤重斷滅所作差別如是餘根彼品麤重漸次斷故上諸靜慮斷有差別又無相者經中說爲無相心定於此定中捨根永滅但害隨眠彼品麤重無餘斷故非滅現纏住無相定必有受故於此定中容有三受謂喜樂捨非彼諸受得有隨眠煩惱斷故說以爲斷彼品麤重說名隨眠又此捨根乃至何處當知始從第四靜慮乃至有頂復次此五根出離無相爲復後與彼五種順出離界展轉相攝此中由欲恚害出離即說乃至樂根出離由色出離即說第四靜慮捨根出離由薩迦耶滅即說無色界一切捨根出離順出離言有何等義由住此者能出離故名順出離不說由此出離於彼爲離欲者說此界故問諸欲恚害定同時斷何緣建立別出離耶答彼諸出離雖復同時約修對治有差別故宣說三種出離差別對治差別者謂不淨慈悲如其次第或有唯修不淨出離一切或慈或悲是故別說三種出離此上准有一類對治故後出離無有差別云何猛利見者等隨念欲謂由觀察作意於勝事作意故猛利功用作意故云何於諸欲中心不趣入謂於彼處不見勝功德故云何不美謂於彼處喜悅不生故云何不住謂於彼處不樂受用爲欣悅故云何無有勝解謂於彼處不樂取著不如理相故云何萎顇謂雖縱任而不舒泰故云何壞散謂取境已尋復棄捨故云何而不舒泰謂於所緣雖強令住而不受樂故云何等住棄捨謂行平等位於平等位中心遊亂其心是故慈等於恚害等非正對治當知爲捨如是邪執建立此界是中恚等離欲對治有差別故建立前四對治相故觀察聖住得道理故建立無相觀察究竟正道理故建立第六慈對治恚無損行轉故悲對治害爲除他苦勝樂行轉故喜治不樂於他樂事隨喜行轉故捨治貪恚俱捨行轉故無相對治一切衆相相相違故若離我慢於自解脫或所證中定無疑惑故離我慢是彼對治此諸出離定能出離一切恚等不善修故恚等過失容可現行又前五種順出離界初之四種天住所攝第五一種聖住所攝今此六種順出離界前之四種梵住所攝第五第六聖住所攝

復次能超恚等諸過失故名爲出離於出離時正可憑仗故名爲依世尊說依略有四種一法是依非數取趣二義是依非文三了義經是依非不了義經四智是依非識此四種依因何建立補特伽羅四種別故謂因諂詐補特伽羅差別故建立初依因順世間補特

伽羅差別故建立第二因住自見取補特伽羅差別故建立第三因閑爲極補特伽羅差別故建立第四因其諂詐說法是依非數取趣要與彼論分別決擇方證正智非唯由彼現感儀故即於此中復有差別謂佛宣說補特伽羅及與諸法唯法是依非數取趣世俗言辭不應執故法又二種謂文及義唯義是依非文何以故不應但聞即爲究竟要須於義思惟籌量審觀察故佛所說經或有了義或不了義觀察義時了義是依非不了義世尊或時宣說依趣福不動識爲往善趣故或時宣說四聖諦智爲向涅槃故於修法隨法行時唯智是依非識略於四時失不失故建立四種補特伽羅謂得法時任持時觀察義時修法隨法行時依四時故建立四依

復次已說安立當知於此靜慮等中作意所緣二種差別作意差別者謂七種根本作意及餘四十作意

云何七種作意謂了相作意勝解作意遠離作意攝樂作意觀察作意加行究竟作意加行究竟果作意

云何四十作意謂緣法作意緣義作意緣身作意緣受作意緣心作意緣法作意勝解作意真實作意有學作意無學作意非學非無學作意遍知作意正斷作意已斷作意有分別影像所緣作意無分別影像所緣作意事邊際所緣作意所作成辦所緣作意勝解思擇作意寂靜作意一分修作意具分修作意無間作意殷重作意隨順作意對治作意順清淨作意順觀察作意力勵運轉作意有間運轉作意有功用運轉作意自然運轉作意思擇作意內攝作意淨障作意依止成辦所行清淨作意他所建立作意內增上取作意廣大作意遍行作意

緣法作意者謂聞所成慧相應作意緣義作意者謂思修所成慧相應作意緣身受心法作意者謂修念住者如理思惟身等作意勝解作意者謂修靜慮者隨其所欲於諸事相增益作意真實作意者謂以自相共相及真如相如理思惟諸法作意有學作意略有二種一者自性二在相續自性者謂有學無漏作意在相續者謂有學一切善作意如有學作意當知無學作意二種亦爾非學非無學作意者謂一切世間作意遍知作意者謂由此故遍知所緣而不斷惑正斷作意者謂由此故俱作二事已斷作意者謂斷煩惱後所有作意有分別影像所緣作意者謂由此故修緣分別體境毗鉢舍那無分別影像所緣作意者謂由此故修緣分別體境奢摩他事邊際所緣作意者謂由此故了知一切身受心法所緣邊際過此更無身受心法所作成辦所緣作意者謂我思惟如此如此若我思惟如是如是當有如此如此當辦如是如是及緣清淨所緣作意勝解思擇作意者謂由此故或有最初思擇諸法或奢摩他而爲上首寂靜作意者謂由此故或有最初安心於內或毗鉢舍那而爲上首一分修作意者謂由此故於奢摩他毗鉢舍那隨修一分具分修作意者謂由此故二分雙修無間作意者謂一切時無間無斷相續而轉殷重作意者

謂不慢緩加行方便此中由勝解思擇作意故淨修智見由寂靜作意故生長輕安由一分具分修作意故於諸蓋中心得解脫由無間殷重作意故於諸結中心得解脫又由無間作意故終不徒然而捨身命由殷重作意故速證通慧隨順作意者謂由此故厭壞所緣順斷煩惱對治作意者謂由此故正捨諸惑住持於斷令諸煩惱遠離相續順清淨作意者謂由此故修六隨念或復思惟隨一妙事順觀察作意者謂由此故觀諸煩惱斷與未斷或復觀察自已所證及先所觀諸法道理力勵運轉作意者謂修始業未得作意所有作意有間運轉作意者謂已得作意於上慢緩修加行者所有作意有功用運轉作意者謂即於此勇猛精進無有慢緩修加行者所有作意自然運轉作意者謂於四時決定作意一得作意時二正入已入根本定時三修現觀時四正得已得阿羅漢時思擇作意者謂毗鉢舍那品作意內攝作意者謂奢摩他品作意淨障作意者謂由此故棄捨諸漏

永害麤重依止成辦所行清淨作意者謂由此故依離一切麤重之身雖行一切所緣境界而諸煩惱不復現行他所建立作意者謂諸聲聞所有作意要從他音乃能於內如理作意故內增上取作意者謂諸獨覺及諸菩薩所有作意以不從師而覺悟故廣大作意者謂諸菩薩為善了知生死過失出離方便發弘誓願趣大菩提所有作意遍行作意者諸佛世尊現見一切無障礙智相應作意若諸菩薩遍於三乘及五明處方便善巧所有作意

此中了相作意攝緣法緣義餘六作意唯攝緣義緣身等境四種作意遍在七攝了相勝解加行究竟果作意通攝勝解真實作意觀察作意唯攝勝解餘三作意唯攝真實此就前門就餘門者當知隨應七種作意皆攝有學及非學非無學二種作意亦攝無學作意謂清淨地了相作意及加行究竟果作意了相勝解觀察作意攝遍知作意餘三作意攝正斷作意加行究竟果作意攝已斷作意觀

察作意唯攝有分別影像所緣作意餘六作意通攝二種事邊際所緣作意遍一切攝所作成辦所緣作意若就初門遍一切攝就第二門唯加行究竟果作意所攝最初勝解思擇作意皆所不攝若奢摩他而為上首遍一切攝若最初寂靜若毗鉢舍那而為上首當知亦爾前六作意通攝一分及具分修加行究竟果作意唯攝具分修無間作意殷重作意遍一切攝隨順作意初二所攝對治作意遠離加行究竟二作意攝及攝樂作意一分所攝順清淨作意唯攝樂一分所攝順觀察斷未斷作意唯觀察作意所攝此就斷對治說若就所餘隨應當知力勵運轉作意皆所不攝有間有功用運轉作意乃至攝樂作意所攝自然運轉作意加行究竟及此果二作意攝思擇作意了相所攝內攝作意勝解所攝淨障作意遠離攝樂觀察加行究竟作意所攝依止成辦所行清淨作意唯加行究竟果作意所攝他所建立內增上取作意一切作意所攝廣大作意皆所不攝初遍行作意

加行究竟果攝第二一切意攝

又了相作意若他所建立作意攝者以聞他音及內如理作意定爲其緣若內增上取作意攝者唯先資粮以爲其緣所餘作意前前後後轉爲其緣

復次云何所緣差別謂相差別何等爲相略有四種一所緣相二因緣相三應遠離相四應修習相所緣相者謂所知事分別體相因緣相者謂定資粮應遠離相復有四種謂沉相掉相亂相著相應修習相當知對治此四種相何等沉相謂不守根門食不知量初夜後夜不常悎悟勤修觀行不正知住是癡行性耽著睡眠無巧便慧惡作俱行欲勤心觀不曾修習正奢摩他於奢摩他未爲純善一向思惟奢摩他相其心惛闇於勝境界不樂攀緣何等掉相謂不守根門等四如前廣說是貪行性樂不寂靜無厭離心無巧便慧太舉俱行如前欲等不曾修舉於舉未善唯一向修由於種種順隨掉法親里尋等動亂其心何等亂相謂不守根門等四如前應知是鈍根性多求多務多諸事業尋思行性無巧便慧無厭離心不修遠離於勝境界不樂攀緣親近憒鬧方便間缺不審了知亂不亂相何等著相謂不守根門等四如前應知是鈍根性是愛行性多煩惱性不如理思不見過患又於增上無出離見對治如是應遠離相隨其所應當知即是應修習相

復有三十二相謂自心相外相所依相所行相作意相心起相安住相自相相共相相麤相靜相領納相分別相俱行相染汙相不染汙相正方便相邪方便相光明相觀察相賢善定相止相舉相捨相入定相住定相出定相增相減相方便相引發相

云何自心相謂有染汙心故便於自心極善取相如是如是心有染汙或無染汙由此方便心處沉等由此方便不處沉等言沉等者謂沉等四乃至念心礙著之相或復於彼彼染汙心云何外相謂即於彼被染汙心了知自心被染汙已便取外相謂光明相或淨妙相或復餘相爲欲除遣諸煩惱故或令彼惑不現行故云何所依相謂分別體相即是一切自身所攝五蘊并種子相云何所行相謂所思惟彼彼境界色乃至法分別體相云何作意相謂有能生作意故於彼彼境界所生識生作是思惟今我此心由作意故於境界轉非無作意此所思惟名作意相云何心起相謂即次前所說是一相第二相者謂心緣行緣名色相此所思惟名心起相云何安住相謂四識住即識隨色住等如經廣說此所思惟名安住相云何自相相謂自類自相或各別自相此所思惟名自相相云何共相相謂諸行共相或有漏共相或一切法共相此所思惟名共相相云何麤相謂所觀下地一切麤相云何靜相謂所行上地一切靜相云何領納相謂隨憶念過去曾經諸行之相云何分別相謂思未來諸行之相云何俱行相謂分別現在諸行之相云何染汙相謂於有貪心思惟有貪心相乃至於不善解脫心思惟不善解脫心相云何不染汙相謂與此相違當知即是不染汙相此中

已出離於斷不修方便者觀有貪等修方便者觀略下等有貪心者謂貪相應心或復隨逐彼品麤重如是由纏及隨眠故一切染汙心如應當知以能對治纏及隨眠故成不染汙云何正方便相謂所思惟白淨品因緣相相云何邪方便相謂所思惟染汙品因緣相相即是思惟如是如是不守根門住故乃至不正知住故如是如是心被染相云何光明相謂如有一於暗對治或法光明慇懃懇到善取其相極善思惟如於下方於上亦爾如是一切治暗相故建立此相云何觀察相謂有苾芻慇懃懇到善取其相而觀察之住觀於坐者謂以現在能取觀未來所取法坐觀於臥者謂以現在能取觀過去所取或法在後行觀察前行者謂以後後能取觀前前能取法此則略顯二種所取能取法觀云何賢善定相謂所思惟青瘀等相為欲對治欲貪等故何故此相說名賢善諸煩惱中貪最為勝於諸貪中欲貪為勝生諸苦故此相是彼對治所緣故名賢善云何止相謂所思惟無分別影像之相云何舉相謂策心所取隨一淨妙或光明相相云何觀相謂聞思修慧所思惟諸法相云何捨相謂已得平等心於諸善品增上捨相云何入定相謂由因緣所緣應修習相故入三摩地或復已得而現在前云何住定相謂即於彼諸相善巧而取由善取故隨其所欲於定安住又於此定得不退法云何出定相謂分別體所不攝不定地相云何增相謂輕安定倍增廣大所思惟相云何減相謂輕安定退減狹小所思惟相云何方便相謂二道相或趣倍增廣大或趣退減狹小故云何引發相謂能引發略諸廣博文句義道若無諍無礙妙願智等若依三摩地諸餘力無畏等最勝功德及能通達甚深句義微妙智慧如是等相

復次如是諸相即前根本四相所攝謂所緣相具攝一切因緣相亦爾前與後為因緣故為令後後得明淨故正方便相一切種別皆因緣相如正方便邪方便亦爾一是白品相第二黑品相諸染汙相唯應遠離所餘諸相唯應修習於彼彼時應修習故

瑜伽師地論卷第十一

音釋

三摩呬多（梵語也此云等引謂勝定地中平等能引諸功德也呬虚利切）嗢柁南（梵語正云鄔柁南凡云自 訛也嗢烏沒切柁徒我切）三摩鉢底（梵語也此云等持鉢補末切）毗柰耶（梵語也此云律）戀（力眷切）掉（徒弔切摇動也）諠（許元切譁也）猜度（猜倉才切疑也度逵各切量度也）睇（大計切視也）瘀（依倨切氣血壅也）窟（苦骨切穴也）籌慮（籌直由切肯也慮良倨切計也）啞戲（啞烏下切戲香義切）摴蒱（摴丑居切摴蒲局戲也）顧盻（顧古暮切回視也盻眡見切邪視也）奢摩他（梵語也此云止奢詩車切）阿練若（梵語也此云閑靜處練郎甸切）補特伽羅（梵語也此云數取趣伽求加切）毗鉢舍那（梵語也此云觀毗頻脂切）勵（力制切勉也）悎悟（悎古孝切寤覺也悟五故切與寤同）憒閙（憒古對切心亂也閙奴教切與鬧同）

瑜伽師地論卷第十二　子二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中三摩呬多地第六之二

復次云何修習所緣諸相作意謂即於彼彼諸相作意思惟以思惟故能作四事謂即修習如是作意又能遠彼所治煩惱又能練此作意及餘令後所生轉更明盛又即修習此作意時厭壞所緣捨諸煩惱任持斷滅令諸煩惱遠離相續是故修習如是所緣諸相作意

復次由四因緣入初靜慮乃至有頂謂因力方便力說力教授力云何因力謂曾鄰近入靜慮等云何方便力謂雖不鄰近入靜慮等然由數習無間修力能入諸定云何說力謂於靜慮等增上緣法多聞任持乃至廣說即依此法獨處空閑離諸放逸勇猛精進自策而勵住法隨法行由此能入靜慮等定云何教授力謂於親教軌範師所或於隨一餘尊長所獲得隨順初靜慮等無倒教授從此審諦作意思惟能入靜慮及諸餘定如是顯示四觀行者謂具因力者方便力者若利根者及鈍根者

復次有四得靜慮者一愛上靜慮者二見上靜慮者三慢上靜慮者四疑上靜慮者云何愛上靜慮者謂如有一先聞靜慮諸定功德而不聞彼出離方便於彼一向見勝功德勇猛精勤由此因緣入初靜慮或所餘定如是入已後生愛味云何見上靜慮者謂如有一從自師所或餘師所聞諸世間皆是常等如是方便入初靜慮乃至有頂能得清淨解脫出離彼依此見勇猛精勤由是因緣入初靜慮或所餘定如是入已能自憶念過去多劫遂生是見我及世間皆是常等從定起已即於此見堅執不捨復於後時審思審慮審諦觀察謂由此故當得清淨解脫出離云何慢上靜慮者謂如有一聞如是名諸長老等入初靜慮乃至有頂聞是事已遂生憍慢彼既能入靜慮等定我復何緣而不當入依止此慢勇猛精勤由是因緣入初靜慮及所餘定如是入已後生憍慢或入定已作是思惟唯我能得如是靜慮餘不能得彼依此慢復於後時於諸靜慮審思審慮審諦觀察云何疑上靜慮者謂如有一為性暗鈍本嘗樂習奢摩他行由此因緣入諸靜慮或所餘定如是入已復於上定勤修方便為得未得於四聖諦勤修現觀性暗鈍故不能速證聖諦現觀由此因緣於餘所證便生疑惑依此疑惑復於勝進審思審慮審諦觀察

復次云何愛味相應靜慮等定謂有鈍根或貪行故或煩惱多故彼唯得聞初靜慮等所有功德廣說如前愛上靜慮於上出離不了知故便生愛味戀著堅住其所愛味當言已出其能愛味當言正入云何清淨靜慮等定謂有中根或利根性等煩惱行或薄塵行彼從他聞初靜慮等愛味過患及上出離勇猛精進入初靜慮或所餘定如是入已便能思惟諸定過患於上出離亦能了知不生愛味云何無漏靜慮等定謂如有一是隨信行或隨法行薄塵行類彼或先時於四聖諦已入

現觀或復正修現觀方便彼先所由諸行狀相入初靜慮或所餘定令於此行此狀此相不復思惟然於諸色乃至識法思惟如病如癰等行於有爲法心生厭惡怖畏制伏於甘露界繫念思惟如是方能入無漏定

復次云何順退分定謂有鈍根下劣欲解勤精進故入初靜慮或所餘定於喜於樂於勝功德不堪忍故從靜慮退如如甦入諸定差別如是如是還復退失乃至未善調練諸根

云何順住分定謂有中根或利根性彼唯得聞諸定功德廣說如前愛味相應於所得定唯生愛味不能上進亦不退下云何順勝分定謂有亦聞出離方便於所得定不生喜足是故於彼不生愛味更求勝位由此因緣便得勝進云何順決擇分定謂於一切薩迦耶中深見過患由此因緣能入無漏又諸無漏名決擇分極究竟故猶如世間珠瓶等物已善簡者名爲決擇自此已後無可擇故此亦如是過此更無可簡擇故名決擇分

復次云何無間入諸等至謂如有一得初靜慮乃至有頂然未圓滿清淨鮮白先順次入乃至有頂後還次入至初靜慮

復次云何超越入諸等至謂即於此已得圓滿清白故從初靜慮無間超入第三靜慮第三無間超入空無邊處空處無間超入無所有處乃至廣故無有能說逆超亦爾以極遠超第三等至唯除如來及出第二阿僧企耶諸大菩薩彼隨所欲入諸定故

復次云何熏修靜慮謂如有一已得有漏及與無漏四種靜慮爲於等至得自在故爲受等至自在果故長時相續入諸靜慮有漏無漏更相間雜乃至有漏無間無漏現前無漏無間還入有漏當知齊此熏修成就若於是處是時是事欲入諸定即於此處此時此事能入諸定是名於諸等至獲得自在等至自在果者謂於現法樂住轉更明淨又由此故得不退道又淨修治解脫勝處及遍處等勝品功德能引之道若有餘取而命終者由此因緣便入淨居由輭中上品修諸靜慮有差別故於一切處受三地果如前有尋有伺地已廣分別修習無尋唯伺三摩地故得爲大梵由輭中上上勝上極品熏修力故生五淨居當知因修清淨靜慮定故生靜慮地不由習近愛味相應既生彼已若起愛味即便退沒若修清淨還生於彼或生下定或進上定先於此間修得定已後往彼生何以故非未離欲得生彼故非諸異生未修得定能離欲故又非此間及在彼處入諸等至樂有差別唯所依身而有差別

復次已說修習作意相差別云何攝諸經宗要謂八解脫等如經廣說八解脫者謂如前說有色觀諸色等前七解脫於已解脫生勝解故名爲解脫第八解脫棄背想受故名解脫云何有色觀諸色謂生欲界已離欲界欲未離色界欲彼於如是所解脫中已得解脫即於欲界諸色以有光明相作意思惟而生勝解由二因緣名爲有色謂生欲界故得色界定故又於有光明而作勝解故問觀諸色者觀何等色復以何行答欲界諸色於諸勝處所制少色若好若惡若劣若勝如是於多

乃至廣說何故修習如是觀行爲淨修治能引最勝功德方便何等名爲最勝功德謂勝處遍處諸聖神通無諍願智無礙解等雖先於彼欲界諸色已得離欲然於彼色未能證得勝解自在爲證得故數數於彼思惟勝解云何內無色想觀外諸色謂生欲界已離色界欲無色界定不現在前又不思惟彼想明相但於外色而作勝解若於是色已得離欲說彼爲外由二因緣名內無色想謂已證得無色等至亦自了知得此定故不思惟內光明相故餘如前說云何淨解脫身作證具足住謂如有一已得捨念圓滿清白以此爲依修習清淨聖行圓滿名淨解脫何以故三因緣故謂已超過諸苦樂故一切動亂已寂靜故善磨瑩故身作證者於此住中一切賢聖多所住故云何空無邊處解脫謂如有一於彼空處已得離欲即於虛空思惟勝解如是識無邊處解脫於彼識處已得離欲即於是識思惟勝解無所有處解脫者謂已得無所有處於識無邊處思惟勝解有頂解脫更不於餘而作勝解乃至遍於想可生處即於是處應作勝解

復次先已修治作意勝解後方能起勝知勝見故名勝處此勝當知復有五種一形奪卑下故名爲勝謂如有一以己勝上工巧等事形奪他人置下劣位二制伏羸劣故名爲勝謂如有一以己強力摧諸劣者三能隱蔽他故名爲勝謂瓶盆等能有覆障或諸藥草呪術神通有所隱蔽四厭壞所緣故名爲勝謂厭壞境界捨諸煩惱五自在迴轉故名爲勝謂世君王隨所欲爲處分臣僕於此義中意顯隱蔽及自在勝前解脫中勝解自在今於勝處制伏自在觀色少者謂諸有情資具等色觀色多者謂諸宮殿房舍等色言好色者謂美妙顯色一向淨妙故與此相違名爲惡色言劣色者謂聲香味觸不可意色與此相違當知勝色此四顯色有情資具宮殿等攝言勝知者謂數數隱蔽所緣勝解有如是想言謂有制伏想也

復次由諸遍處於勝解事生遍勝解故名遍處言無二者謂諸賢聖無我我所二差別故言無量者遍一切故何故遍處唯就色觸二處建立由此二種共自他身遍有色界常相續故眼等根色唯屬自身香味二塵不遍一切聲聲有間是故不說如是有色諸遍處定色界後邊於無色中空遍一切故立遍處識所行境遍一切故亦立遍處

復次修觀行者先於所緣思惟勝解次能制伏既於制伏得自在已後即於此遍一切處如其所欲而作勝解是故此三如是次第八色遍處善清淨故能引賢聖勝解神通及於諸爭轉變神通如其勝解隨所轉變皆能成就又能變作金銀等物堪有所用由識遍處善清淨故便能引發無諍願智無礙解等諸勝功德由空遍處善清淨故隨其所欲皆轉成空譬如世間瓦鐵金師初和泥等未善調練解脫位亦爾如善調練勝處位亦爾如調練已隨欲轉變遍處位亦爾

復次三三摩地者云何空三摩地謂於遠離有情命者及養育者數取趣等心住一緣當

知空性略有四種一觀察空謂觀察諸法空無常樂乃至空無我我所等二彼果空謂不動心解脫空無貪等一切煩惱三者內空謂於自身空無計我我所及我慢等一切僻執四者外空謂於五欲空無欲愛如說我已超過一切有色想故於外空身作證具足住乃至廣說此中緣妙欲想名爲色想此想所起貪欲斷故說爲外空又彼果空或修行者由時作意思惟外空或時作意思惟內空由觀察空或時思惟內外空性由此力故心俱證會設復於此內外空性不證會者便應作意思惟無動言無動者謂無常想或復苦想如是思惟便不爲彼我慢等動由彼不爲計我我慢乃至廣說動其心故便於二空心俱證會云何無願心三摩地謂於五取蘊思惟無常或思惟苦心住一緣云何無相心三摩地謂即於彼諸取蘊滅思惟寂靜心住一緣如經言無相心三摩地不低不昂乃至廣說云何心爲不低不昂違順二相不相應故又二因緣入無相定一不思惟一切相故二正思惟無相界故由不思惟一切相故於彼諸相不厭不壞唯不加行作意思惟故名不低於無相界正思惟故於彼無相不堅執著故名不昂此三摩地略有二種一者方便二方便果言方便者數數策勵思擇安立於彼諸相未能解脫由隨相識於時時中擾亂心故彼復數數自策自勵思擇安立方能取果解脫隨相於此解脫又解脫故不自策勵思擇而住是故名爲極善解脫若數策勵思擇安立方得住者雖名解脫非善解脫又曉了果曉了功德者謂煩惱斷究竟故現法樂住究竟故又復滅道俱應曉了即此二種隨其次第名曉了果曉了功德又諦現觀阿羅漢果俱應曉了於見道位中名曉了果於阿羅漢果名曉了功德若於此處無有彼物由此道理觀之爲空故名空性即所觀空無可希願故名無願觀此遠離一切行相故名無相何故此中先說空性餘處宣說無常故苦苦故無我後方說空謂若無無願無常苦觀終不清淨要先安住無我之想從此無間方得無願是故經言諸無常想依無我想而得安住乃至廣說彼於無常觀無我已不生希願唯願無相尋求出離故此無間宣說無相

復次云何有尋有伺三摩地謂三摩地尋伺相應云何無尋唯伺三摩地謂三摩地唯伺相應大梵修已爲大梵王云何無尋無伺三摩地謂三摩地尋伺二種俱不相應修習此故生次上地乃至有頂唯除無漏諸三摩地云何無尋無伺三摩地相謂於尋伺心生棄捨唯由一味於內所緣而作勝解又唯一味平等顯現

復次云何小三摩地謂或由所緣故小觀少色故或由作意故小小信小欲小勝解故云何大三摩地謂或由所緣故大觀多色故而非無邊無際觀諸色故或由作意故大上信上欲上勝解故而非無邊無際信欲勝解故云何無量三摩地謂或由所緣故無量無邊無際觀諸色故或由作意故無量無邊無際信欲勝解故此中大心三摩地者於一樹下想諸天光而生勝解乃至廣說無量三摩地

者謂四無量云何於一樹下想諸天光而生勝解謂於欲界極厭壞已得初靜慮為令此定善清淨故更修方便又聞諸天身帶光明便思惟彼身光明相遍一樹下乃至大地大海邊際發生勝解由三摩地後後轉增有差別故令所生起而有差別云何作意得成唯二謂隨勝解分齊施設作意故云何作意唯二為緣修成唯二謂即由此作意力故施設所修定有差別圓滿清淨轉增勝故云何以修惟二為緣行成惟二謂如如善修定轉增勝如是如是施設所感生有差別云何以行惟二為緣補特伽羅建立惟二謂此因緣所生有情施設高下勝劣差別問初二靜慮諸天光明有何差別答如末尼珠外有光明內無光明初靜慮身亦復如是外放光明內則不爾譬如明燈外發光明內自照了第二靜慮身亦如是若內若外俱有光明是故經說彼地已上惟一種身非於下地

復次云何建立四無量定謂諸有情有三品故一者無苦無樂二者有苦三者有樂如其次第欲與其樂欲令離苦欲令其樂永不相離於彼作意有四種故如其次第建立四種謂由與樂作意故拔苦作意故樂不相離隨喜作意故建立前三即於此三欲與樂等為欲令彼不樂思慕不染污作意故瞋恚不染污作意故貪欲不染污作意故建立於捨經言以慈俱心乃至廣說現前饒益故名慈俱饒益相故名慈善友其饒益相略有二種一欲利益二欲安樂此二種相一切無量之所顯示無怨者離惡意樂故無敵者離現乖諍故無惱害者離不饒益事故廣者所緣廣大故大者利益安樂思惟最勝故無量者果無量故如四大河泉流雜處善修習者極純熟故設有問言慈俱等心有何等相故次答言勝解遍滿具足而住勝解遍滿者是增上意樂勝解周普義具足者圓滿清白故住者所修觀行日夜專注時專注故問如經言善修習慈極於遍淨乃至廣說此何密意答第三靜慮於諸樂中其樂最勝憶念此樂修習慈心慈最第一故說修慈極於遍淨憶念空處修習悲心亦最第一以修悲者樂欲拔苦無色界中遠離眾苦斷壞等苦彼都無故是故憶念無邊空處修悲等至作如是念當令一切有苦有情到無眾苦及所依處修喜定者亦常憶念無邊識處廣諸有情所得安樂作如是念當令一切有情之類受無量樂猶如識處識無限量是故憶念識無邊處修習喜定為最第一修捨定者亦常憶念無所有處作如是念無所有處無漏心地最為後邊捨最第一如阿羅漢苾芻一切苦樂不苦不樂現行位中皆無染污當令一切有情之類得如是捨是故憶念無所有處修習捨定為最第一如是一切皆是聖行唯聖能修故經宣說覺分俱行

復次云何一分修三摩地謂於此中或唯作意思惟光明相或唯作意思惟色相而入於定如是二種隨其次第或了光明或覩眾色云何具分修三摩地謂俱思惟而入於定亦了光明亦見眾色如是修習光明定者定難差別有十一種所謂疑等如經廣說問此雜

難耶答三摩地相相有二種謂所緣相及因緣相用彼爲依住三摩地若退彼相便不能性此中最初於所顯現光明色相不善知故便覺有疑方便緩故有不作意如於衆色不欲見者或閉於目或復背面此觀行者於諸色中不欲作意亦復如是由不善守根門等故有身麤重多習睡眠或多覺悟便增惛睡不見衆色設有所見而不圓滿爲此二事極非功用力勵思惟故有太過勇猛精進由有太過策勵過故還極下劣如急捉持尺鷃鳥若彼唯思求光明之相此與見色若俱生時希一得二便生踊躍猶如有人得二伏藏遍於諸方欻然並見不祥之色便生大怖猶如有人兩邊旋轉卒起彼於行時或後住時於世雜類起種種想如是外想與定爲難或復因其所修習定謂已爲勝觀他爲劣便自高舉如是亦得名種種想或多言論或久尋思令身疲勞心不得定如是多言與定爲難若從定生光明之相及見色時便捨內修相續作意願樂於外諦視衆色故極思察與定爲難如是諸難隨其所應障三摩地所緣境相及因緣相或有過此退失所緣因緣相故如其次第二相俱沒

復次云何喜俱行三摩地謂初二靜慮諸三摩地云何樂俱行三摩地謂第三靜慮諸三摩地云何捨俱行三摩地謂第四靜慮已上諸三摩地

復次云何修定爲得現法樂住謂於四種現法樂住方便道中所有修定及未圓滿清淨鮮白諸根本地所有修定爲顯修習未曾得定是故世尊說初靜慮前方便道云何修定爲得智見謂諸苾芻於光明相慇懃懇到審諦而取如經廣說當知此在能發天眼前方便道所有修定此中天眼於諸色境能照能觀說名爲見能知諸天如是名字如是種類乃至廣說如勝天經是知爲智云何修定生分別慧謂諦現觀預流果向方便道中所有修定或爲修習諸無礙解云何修定爲盡諸漏謂阿羅漢果方便道中所有修定

復次云何五聖智三摩地謂我此三摩地是聖無染無執廣說如經此中示現五行相智謂自體智補特伽羅智清淨智果智入出定相智聖者善故名聖又無漏故名聖無染者顯善聖性無執者顯無漏聖性非凡夫所近者謂諸佛及聖弟子所親近故是聰叡所讃者謂即彼所稱讃故是諸聰叡同梵行者常不訶毀者謂一切時常稱讃故非如世間初靜慮等爲皆下地修方便故先以靜相而稱讃之爲趣上地修方便故後以麤相而復訶毀寂靜者所治煩惱永寂靜故微妙者自地煩惱不受味故得安隱道者所得之道無退轉故證心一趣者已得無尋無伺地故現在安樂者能得現法樂住故後樂異熟者引無餘依涅槃樂故正念而入者善取能入三摩地相無忘失故正念而出者善取能出三摩地相無忘失故

復次云何聖五支三摩地謂諸苾芻即此身內離生喜樂廣說如經離生喜樂者謂初靜慮地所攝喜樂所滋潤者謂喜所潤遍滋潤者謂樂所潤遍充滿者謂加行究竟作意位

遍適悅者謂在已前諸作意位由彼位中亦有喜樂時時間起然非久住亦不圓滿於此身中無有少分而不充滿者謂在加行究竟果作意位譬如黠慧能沐浴人或彼弟子者當知喻於修觀行者銅器瓦器或蚌蛤器者喻爲離欲生喜樂故教授教誡細沐浴末者喻能順彼出離尋等水浇灑者當知喻於尋清淨道沐浴摶者以喻於身帶津膩者喻喜和合膩所隨者喻樂和合遍內外者喻無間隙喜樂和合不強者喻無散動不弱者喻無染汙亦無愛味又於第二喻有差別山者喻於無尋伺定尖頂者喻於第二靜慮無尋無伺於所緣境一味勝解泉者喻於內等淨支水軸者謂水傍流出水索者謂水上涌出此二種喻如其次第顯示喜樂滋潤等言如前解釋無不充滿者當知喻於無間相應又於第三喻有差別如嗢鉢羅等離喜之樂彼相應法及所依身當知亦爾水喻離喜無尋伺定喜發踊躍由無彼故喻華胎藏沒在水中又於第四喻有差別清淨心者謂與捨念清

淨相應超過下地諸災患故解白者謂性是善自地煩惱無愛味故何故復以長者爲喻謂彼所作皆審悉故不放逸故思惟等量觀察勝故於增減門無不知故證得清淨第四靜慮者亦復如是凡有所爲審諦圓滿無諸放逸於一切義無不了知其性捷利八經九經以爲喻者由堅緻故顯蚊䖟等不能侵損首足皆覆者若有二失容可侵損謂衣薄故有露處故今此顯示二失俱無此定亦爾其心清淨解白周遍一切散動所不能侵堪忍寒暑乃至他所呵叱惡言及內身中種種苦受又於第五喻有差別於所觀相慇懃翹到等當知已如前釋謂審觀察三世諸行於能觀察又復觀察是此中總義何等名爲聖三摩地云何建立五支差別謂四靜慮中所有聖賢心一境性及於安立審諦觀察如是名爲聖三摩地依於四種現法樂住建立四支依審觀察緣起法故又爲斷除餘結縛故建立第五當知此中二因緣故建立五支

復次云何有因有具聖正三摩地當知善故及無漏故說名爲聖有五道支名此定因所謂正見正思惟正語正業正命具有三種所謂正見正精進正念此中薄伽梵總說前七道支與聖正三摩地爲因爲具隨其所應差別當知謂由前導次第義故立五爲因於三摩地資助義故立三爲具云何正見等前導次第義謂先了知世間實有真阿羅漢正行正至便於出離深生樂欲獲得正見次復思惟何當出離居家迫迮乃至廣說從此出家受學尸羅修治淨命是名正語正業正命此正見等於所對治邪見等五猶未能斷還即依止此五善法從他聞音展轉發生聞慧正見爲欲斷除所治法故又爲修習道資糧故方便觀察次依聞慧發生思慧復依思慧發生修慧由此正見於諸邪見如實了知此是邪見於諸正見如實了知此是正見乃至正命如實知已爲欲斷除邪見等故及爲圓滿正見等故發勤精進若由此故能斷所治集能治法令其圓滿是名正念此念即是三摩地分故亦兼說正三摩地若是時中捨邪見

等令不復生修正見等令得圓滿即於如是方便道中亦能棄捨邪精進念兼能修滿正精進念若於是時於彼諸法能斷能滿即於此時聖正三摩地亦得圓滿此中由慧為導首於增上戒先自安處次聞他音如理作意及增上戒學並為依止於方便道中發生增上心學及增上慧學此中正念名增上心學正見正精進名增上慧學如是三學於修聖正三摩地時皆得圓滿

復次云何金剛喻三摩地謂最後邊學三摩地此三摩地最第一故最尊勝故極堅牢故上無煩惱能摧伏故摧伏一切諸煩惱故是故此定名金剛喻譬如金剛其性堅固諸末尼等不能穿壞穿壞一切末尼寶等此定亦爾故喻金剛

復次云何五現見三摩鉢底謂諸苾芻即於此身等廣說如經已見諦者修此等至是故名為現見等至是諸修道所斷煩惱制伏對治斷滅對治及觀察斷當知此中總略體性初不淨觀方便念住以為依止為令欲貪不現行故觀察內身種種不淨第一不淨觀即彼念住以為依止乃至觀察骨人之相為令彼貪不現行故觀察此身種種不淨當知齊此名具觀察一切不淨最極通達者是青瘀等觀品類次等極逾越義初不淨觀觀察內身況前安住種種不淨後不淨觀通達法性觀察此身有如是法有如是性乃至廣說觀識流轉者觀察此識生滅相續或觀生身展轉相續謂麤觀察行緣識等或觀剎那展轉相續謂細觀察若有貪心離貪心等品類差別荏苒過度彼彼日夜剎那臘縛牟呼栗多於其中間非一衆多種種心識異生異滅觀察有學未離欲者俱住二世已離欲者唯住他世阿羅漢果俱無所住如是名為觀察於斷勝處等至徧處等至如前已說

復次云何無想三摩鉢底謂已離徧淨欲未離上欲永出離想作意為先諸心心法滅問以何方便入此等至答觀想如病如癰如箭入第四靜慮修背想作意於所生起種種想中厭背而住唯謂無想寂靜微妙於無想中持心而住如是漸次離諸所緣心便寂滅於此生中亦入亦起若生於彼唯入不起其想若生便從彼沒

復次云何滅盡三摩鉢底謂已離無所有處欲暫安住想作意為先諸心心法滅問以何方便入此等至答若諸聖者已離無所有處欲或依非想非非想處相而入於定或依滅盡相而入於定依非想非非想處相而入定者謂於此上心深生厭捨非想非非想處進趣所緣皆滅盡故心便寂滅依滅盡相而入定者亦復如是將欲趣入滅盡定時有二種法多有所作謂奢摩他毗鉢舍那云何奢摩他云何毗鉢舍那云何此二多有所作謂於此義中八次第定名奢摩他所有聖慧名毗鉢舍那於此二中隨闕一種即不能入滅盡等至要具此二方能趣入是故此二多有所作問入滅定時云何次第滅三種行答此有二種謂行時住時若於行時時亦起言說於初靜慮有此作用有語行故若於住時從第二靜慮已上次第定力彼三種行次第而滅當

知出時由逆次第次第而起問滅盡定中諸心心法並皆滅盡云何說識不離於身答由不變壞諸色根中有能執持轉識種子阿賴耶識不滅盡故後時彼法從此得生問入滅定時無有分別我當入定我當出定正在定時心寂滅故遠離加行將出定時心先滅故亦無作意云何能入云何能出答先於其心善修持故若有諸行諸狀諸相能入於定能出於定於彼修習極多修習由修習故任運能入任運能出云何出滅定時觸三種觸一不動觸二無所有觸三無相觸謂出定時多由三境而出於定一由有境二由境境三由滅境由此三境於出定時如其次第觸三種觸緣於有境而出定時無有我慢擾動其心謂此為我而起我慢或計未來我當有等乃至廣說是故說言觸不動觸緣於境境而出定時無貪所有無瞋所有無癡所有是故言觸無所有觸緣於滅境而出定時於一切相不思惟故緣無相界是故說言觸無相觸如是已說靜慮解脫等持等至

瑜伽師地論卷第十二　子二　廿一

音釋

軌範 軌居洧切法則也範音犯模範也
癰 於容切
阿僧企耶 梵語也此云無央數企丘弭切
數數 上所角切頻也
策 楚革切束勸使進也
尺鷃 鷃烏間切尺鷃鳥名
欻 許勿切急也
聰叡 聰倉紅切察也叡俞芮切明達也
黠 胡八切慧也
蚌蛤 蚌步項切蛤古沓切
膩 女利切肥也
隙 綺戟切孔隙也
緻 直利切密也
蚊虻 蚊無分切虻莫耕切
呵 呵虎何切責也
叱 昌栗切大呵也
荏苒 荏汝鴆切苒而琰切荏苒猶侵尋也

瑜伽師地論卷第十三　子三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中三摩呬多地第六之三

復次如世尊言汝等苾芻當樂空閑勤修觀行內心安住正奢摩他者謂能遠離臥具貪著或處空閑或坐樹下繫念現前乃至廣說名樂空閑當知此言顯身遠離若能於內九種住心如是名為內心安住正奢摩他當知此言顯心遠離若樂處空閑便能引發內心安住正奢摩他若內心安住正奢摩他便能引發毗鉢舍那若於毗鉢舍那善修習已即能引發於諸法中如實覺了

復次如世尊言汝等苾芻於三摩地當勤修習無量常委安住正念者謂先總標於三摩地勤修習已後以三事別顯修相無量者謂四無量常委者謂常有所作及委悉所作故名常委安住正念者顯於四念住安住其心何故說此三種修相謂依二種圓滿故一者世間圓滿二者出世間圓滿修無量故便能

引發世間圓滿修正念故便能引發出世圓滿常委修故於此二種速得通達由此因緣處二中說是故但說三種修相又無量者顯奢摩他道住正念者顯毗鉢舍那道常委者顯此二種速趣證道又無量者顯趣福德行住正念者顯趣涅槃行常委者顯趣二種速圓滿行先於奢摩他善修習已後與毗鉢舍那方得俱行修此二種三摩地故如實覺了所知境界

復次如世尊言修靜慮者或有等持善巧非等至善巧廣說如經嗢枕南頌云何等持善巧謂於空等三三摩地得善巧故云何非等至善巧謂於勝處遍處滅盡等至不善巧故云何等至善巧非等持善巧謂於十種遍處等至及無想等至若入若出俱得善巧非於三三摩地云何俱善巧謂於彼二俱善巧故云何俱不善巧謂於彼二俱不善巧故如是於先所說等持等至中隨其所應當善建立又說等持善巧非等至善巧者謂於等持名句文身善知差別非於能入等至諸行狀相差別云何等至善巧非等持善巧謂如有一善知能入隨一等至諸行狀相亦能現入而不善知此三摩地名句文身差別之相亦不能知我已得入如是如是等持差別有諸菩薩雖能得入若百若千諸三摩地而不了知彼三摩地名句文身亦不能知我已得入如是如是等持差別乃至未從諸佛所聞及於已得第一究竟諸菩薩所而得聽聞或自證得第一究竟云何爲住謂善取能入諸三摩地諸行狀相善取彼故隨其所欲能住於定於三摩地無復退失如是若住於定若不退失二俱名住云何爲出謂如有一於能入定諸行狀相不復思惟於不定地分別體相所攝定地不同類法作意思惟出三摩地或隨所作因故或定所作因故或期所作因故而出於定隨所作者謂修治衣鉢等諸所作業定所作者謂飲食便利承事師長等諸所作業期所作者謂如有一先立期契或許爲他當有所作或復爲欲轉入餘定由此因緣出三摩地何等爲行謂如所緣作種種行而入於定謂麤行靜行病行癰行箭行無常行等若於彼彼三摩地中所有諸行何等爲狀謂於諸定臨欲入時便有此定相狀先起由此狀故彼自了知我於如是如是相定不久當入或復正入彼教授師由此狀故亦了知彼不久當入如是如是相定何等爲相謂二種相一所緣相二因緣相所緣相者謂分別體由緣此故能入諸定因緣相者謂定資粮由此因緣能入諸定謂隨順定教誡教授積集諸定所行資粮修俱行欲厭患有心於亂不亂審諦了知及不爲他之所逼惱或人所作或非人所作或音聲所作或功用所作云何調善謂若三摩地猶爲有行之所拘執如水被持或爲法性之所拘執不靜不妙非安隱道亦非證得心一趣性此三摩地不名調善不隨所樂安隱而住與此相違名爲調善云何猶爲有行拘執謂由誓願俱行思故制伏外緣持心於定又於作意要由功用方能運轉不令內心於外流散故作是說如水被持云何法性之所拘執謂觀下地爲麤法性觀

於上地爲靜法性寂靜微妙得安隱道及能證得心一趣性如五聖智三摩地中已略解釋云何所行謂三摩地所行境界由所得定過此已上不能知故如初靜慮不能觀見第二靜慮如是根度數取趣度亦不能知云何引發謂能略攝廣文句義及能成辦諸勝功德云何等愛謂慚愧愛敬信正思惟正念正知根護戒護及無悔等樂爲最後由隨樂故心便得定與此相違名不等愛云何等愛亦不等愛謂如有一於慚愧等劣分成就少不成就謂具慚愧而無愛敬乃至廣說云何爲增謂所得定轉復增長云何爲減謂所得定還復退失云何方便謂趣彼二道又止舉捨當知如前止等相中已具分別

復次如分別靜慮經言有靜慮者即於興等謂之爲衰乃至廣說此中四轉當知二時顚倒謂於三摩地若退墮時若勝進時趣退及退俱名爲衰趣勝進道及與勝進俱名爲興云何彼謂我今退失離生喜樂我今退失勝三摩地謂靜慮者勤修習故心趣寂靜隨捨行故從初靜慮入於第二靜慮近分然於此事不善了知於此位中初靜慮地喜樂已過第二靜慮地中所有喜樂猶未能得便作是念我今退失離生喜樂遂還從彼退攝其心當知如是修靜慮者其心顚倒云何應知於三摩地退時顚倒謂如有一得初靜慮爲涅槃故積集資糧彼於涅槃已得所修資糧圓滿由此因緣或由功用或復任運起如是想作意現前由如是想作意故於諸色中乃至識中了知如病乃至無我由如是想作意故從此無間因世間定所生喜樂不復現行便作是念我今退失定生利益及所依止遂還從彼退攝其心如是當知修靜慮者於三摩地退失顚倒云何當知於三摩地退失無倒謂如有一得初靜慮便生喜足不求上進唯起愛味由起如是欲俱行想作意故遂便退失近欲界定彼於此衰能了是衰由此因緣當知無倒又由所得靜慮定故自舉毀他謂我所得此靜慮定非餘能得由起如此欲俱行想作意故所有蓋纏轉增轉厚便從定退彼於此衰能了是衰又以所得靜慮諸定顯示於他爲諸國王及王臣等當供養我從定起已尋思此事由如是欲俱行想作意故所有蓋纏轉增轉厚餘如前說如是當知修靜慮者於三摩地退失無倒第二無倒翻初無倒應知其相此二無倒亦於二時應知其相由依如是倒無倒處安立四轉

復次如分別四檢行定經中由四種相檢行一切三摩地等謂此等持是順退分乃至此是順決擇分云何檢行謂此是劣分此是勝分此殊勝分此最勝分如其次第此復云何謂修定者從初靜慮還退出已於諸靜慮不復樂入亦不思惟此行狀相然欲俱行諸想作意數數現前如先所說從彼起已隨念愛味當於爾時修靜慮者應自檢行我三摩地今成退劣又修定者從初靜慮還退出已得聞隨順此定教法謂初靜慮諸行狀相慇懃懇到善取其相令所得定堅住不忘如是隨念順定法故成順住分當於爾時應自檢行我三摩地已成其勝我三摩地已得安住非

退非進非趣決擇又靜慮者從初靜慮還退出已得聞隨順第二靜慮教授之法既得聞已第二靜慮道俱行諸想作意數數現前當於爾時應自檢行我三摩地已成殊勝非退非住唯是勝進非趣決擇又修定者從初靜慮還退出已聞苦諦等相相應教法既得聞已苦諦等俱行諸想作意順決擇分數數現前彼於爾時當自檢行我三摩地已成最勝非退非住亦非勝進然趣決擇

復次如經言有眼有色乃至有意有法而諸苾芻於此諸法若實若有都不領受尚不受想何況無想此復云何謂諸苾芻於初靜慮具足安住由此因緣厭壞眼色乃至意法由厭壞故威勢映奪遂於眼中無有眼想然有其想乃至於法無有法想然有其想云何有想謂於眼等作意思惟是苦是集或是病等彼於諸法不受自相如是乃至無所有處此中正說無漏作意云何名為不受無想謂不思惟一切相故於盡滅中思惟寂靜此中意說離諸相想名為無想又說安住滅盡定者一切諸想皆不生起

復次如經中說四種趣道云何宴坐於諸法中思惟簡擇謂有苾芻先已證得初靜慮等而未見諦由聽正法及多聞故而能宴坐依三摩地於苦等諦發起現觀如是行者依增上心修增上慧又有苾芻如實知苦乃至知道而未證得初靜慮等彼便宴坐思惟諸法如是行者依增上慧修增上心第三行者名為俱得奢摩他毗鉢舍那雙雜轉故第四行者先已證得初靜慮等未聽正法未習多聞後從大師或餘尊所聞見諦法或復得聞斷餘結法由此得入眞諦現觀或復證得阿羅漢果彼既證得出離所引大善喜悅由能制伏諸掉舉心復還宴坐如是坐已安心住於靜慮等至最初趣道引見道故第二第三引修道故第四趣道為俱引故

復次如經中說有四淨勝為求清淨此最為勝故名淨勝云何為淨云何為勝謂所得所證所引戒等若圓滿若攝受是名為淨發勤精進未滿令滿是名為勝云何尸羅圓滿攝受謂若有一雖住具戒亦能守護別解脫律儀而於軌則及所行中未能具足未於小罪深見怖畏此於尸羅未名圓滿若於一切皆悉滿足乃名圓滿如是名為尸羅圓滿若於長時串修習故便於根門善守而住廣說乃至即於尸羅攝成自體自性安住如是名為尸羅攝受云何三摩地圓滿謂若已得加行究竟果或第四靜慮乃名圓滿於此下位皆未圓滿云何三摩地攝受謂彼所得三摩地等後時清淨又三摩地不為有行之所拘執乃至廣說云何見圓滿謂聞他音及如理作意故正見得生由此正見雖能知苦乃至知道若未如實猶不得名正見圓滿若能於彼如實了知爾時方名正見圓滿云何見攝受謂於後時諸漏永盡乃至廣說云何解脫圓滿謂若由有學智見解脫貪等未名圓滿若由無學智見得解脫者乃名圓滿云何解脫攝受謂若行若住常不退失現法樂住如是名為解脫攝受

復次如經言心清淨行苾芻於時時間應正

作意思惟五相乃至廣說方便勤修增上心者乃得名為心清淨行諸惡不善欲等尋思及親里等所有尋思皆於此行能為障礙略有三種補特伽羅由輭中上尋思行者有差別故初由正思惟所餘相故令彼尋思不復現行第二由見尋思深過患故或復不念不思惟故令彼尋思不復現行云何不念及不思惟由善於內安心等故第二補特伽羅非初即能令彼一切皆不現行要當方便令尋思行漸漸歇薄麁既息已漸當制伏若猶未能於尋思路尋思所緣深生厭怖當以厭患俱行之心多思惟力於彼尋思俱行之心調練制伏如是三種補特伽羅分為五種

復次盪塵經中佛世尊言當如陶鍊生金之法陶鍊其心乃至廣說如是等義云何應知謂陶鍊生金略有三種一除垢陶鍊二攝受陶鍊三調柔陶鍊除垢陶鍊者謂從金性中漸漸除去麁中細垢乃至唯有淨金沙在攝受陶鍊者謂即於彼鄭重銷煑調柔陶鍊者謂銷煑已更細鍊治瑕隙等穢如金性內所有生金種性位中心淨行者當知亦爾謂堪能證般涅槃者問從何位名心淨行者答從得淨信求出家位此於在家及出家位有麁中細三種垢穢其在家者由二為障不令出家一不善業謂常樂安處身語惡行二邪惡見謂撥無世間真阿羅漢正行正至此於已得淨信位前能為障礙欲等尋思障出家者令其不能心生喜樂親等尋思障喜樂者令其不能恒修善法由斷彼故恒修善法速得圓滿純淨之心有尋有伺如淨金沙是名為心除垢陶鍊猶如生金仍未銷煑若有復能止息尋思乃至具足安住第四靜慮是名為心攝受陶鍊由能攝受無尋無伺三摩地故猶如生金已被銷煑若三摩地不為有行之所拘執乃至廣說是名為心調柔陶鍊於神通法隨其所欲能轉變故如彼生金已細鍊治瑕隙等穢

復次如經言應於三相作意思惟乃至廣說應時時間作意思惟奢摩他等差別之相不應一向為欲對治沉掉等故若於止舉未串習者唯一向修是沉掉相如此修者當知住在方便道位若時時間思惟捨相如是在於成滿道位亦由於此一向修故於緣起法及聖諦中不思擇故心不正定不盡諸漏於諸諦中若未現觀不能現觀或已現觀不得漏盡初之二種是三摩地能成辦道第三一種依三摩地盡諸漏道是名略顯此中要義於時時間作意思惟遍一切故

復次有四正法攝持聖教何等為四一者遠離二者修習三者修果四者於聖教中無有乖諍遠離者謂山林樹下空閑靜室修習者謂住於彼勤修二法謂奢摩他毗鉢舍那云何已習奢摩他依毗鉢舍那而得解脫謂如有一先已得初靜慮乃至第四靜慮彼即依此三摩地故如實知苦乃至知道彼即依此毗鉢舍那於見所斷諸煩惱中心得解脫云何已習毗鉢舍那依奢摩他心得解脫謂如有一如實知苦乃至知道彼依如是增上慧故發生靜慮即由如是奢摩他故於修所斷諸煩惱中心得解脫如是修習奢摩他毗鉢

含那已於諸界中而得解脫見道所斷諸行斷故名爲斷界修道所斷諸行斷故名離欲界一切有執皆永滅故名爲滅界是名修果

於聖教中無乖諍者所謂大師及諸弟子若義若句若文於文句義平等潤洽互相隨順非如異道施設見解種種非一差別不同第一句者所謂前句若以此句問於初一即以此句而問第二設於初一依餘而問復於第二依餘問者便不得名與第一句平等潤洽互相隨順

本地分中非三摩呬多地第七

已說三摩呬多地云何非三摩呬多地當知此地相略有十二種或有自性不定故名非定地謂五識身或有闕輕安故名非定地謂欲界繫諸心心法彼心心法雖復亦有心一境性然無輕安舍潤轉故不名爲定或有不發趣故名非定地謂愛欲者於諸欲中深生染著而常受用或有極散亂故名非定地謂初修定者於妙五欲心隨流散或有太略聚故名非定地謂初修定者於内略心惛睡所蔽或有未證得故名非定地謂初修定者雖無散亂及以略聚繞惱其心然猶未得諸作意故諸心心所不名爲定或有未圓滿故名非定地謂雖有作意然未證得加行究竟及彼果故不名爲定或有雜染汙故名非定地謂雖證得加行究竟果作意然爲種種愛味等惑染汙其心或有不自在故名非定地謂雖已得加行究竟果作意其心亦無煩惱染汙然於入住出諸定相中未得自在未隨所欲梗澀艱難或有不清淨故名非定地謂雖自在隨其所欲無澀無難然唯修得世間定故未能永害煩惱隨眠諸心心法未名爲定或有起故名非定地謂所得定雖不退失然出定故不名爲定或有退故名非定地謂退失所得三摩地故不名爲定

本地分中有心無心二地品第八第九

已說非三摩呬多地云何有心地云何無心地謂此二地俱由五門應知其相一地施設建立門二心亂不亂建立門三生不生建立門四分位建立門五第一義建立門

地施設建立者謂五識身相應地意地有尋有伺地無尋唯伺地此四一向是有心地無尋無伺地中除無想定并無想生及滅盡定所餘一向是有心地若無想定若無想生及滅盡定是無心地

心亂不亂建立者謂四顛倒顛倒其心名爲亂心若四顛倒不顛倒心名不亂心此中亂心亦名無心性失壞故如世間見心狂亂者便言此人是無心人由狂亂心失本性故於此門中諸倒亂心名無心地若不亂心名有心地

生不生建立者八因緣故其心或生或復不生謂根破壞故境不現前故闕作意故未得故相違故已斷故已滅故已生故心不得生由此相違諸因緣故心乃得生此中若具生因緣故心便得生名有心地若遇不生心因緣故心則不生名無心地

分位建立者謂除六位當知所餘名有心地何等爲六謂無心睡眠位無心悶絕位無想定位無想生位滅盡定位及無餘依涅槃界

位如是六位名無心地
第一義建立者謂唯無餘依涅槃界中是無
心地何以故於此界中阿賴耶識亦永滅故
所餘諸位轉識滅故名無心地阿賴耶識未
永滅盡於第一義非無心地

本地分中聞所成地第十之一

已說有心無心地云何聞所成地謂若略說
於五明處名句文身無量差別覺慧爲先聽
聞領受讀誦憶念又於依止名身句身文身
義中無倒解了如是名爲聞所成地何等名
五明處謂內明處醫方明處因明處聲明處
工業明處
云何內明處當知略說由四種相一由事施
設建立相二由想差別施設建立相三由攝
聖教義相四由佛教所應知處相
云何事施設建立相謂三種事總攝一切諸
佛言教一素怛纜事二毗柰耶事三摩怛履
迦事如是三事攝事分中當廣分別
云何想差別施設建立相嗢柁南曰
句迷惑戲論　住眞實淨妙　寂靜性道理
假施設現觀
云何句謂內六處無量境界無量方所無量
時分復有三界謂欲界色界無色界又有三
界謂小千世界中千世界三千大千世界復
有四衆謂在家衆出家衆鄔波索迦衆非人
衆復有三受謂苦受樂受不苦不樂受復有
三世謂過去世未來世現在世復有三寶謂
佛寶法寶僧寶復有三法謂善法不善法無
記法復有三雜染謂煩惱雜染業雜染生雜
染復有四聖諦謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道
聖諦復有九次第等等至謂初靜慮等至乃至
滅想受等至復有三十七菩提分法謂四念
住四正斷四神足五根五力七覺支八道支
復有四沙門果謂預流果一來果不還果最
勝阿羅漢果復有衆多勝妙功德謂無量解
說勝處遍處無諍願智無礙解六神通等復
有方廣大乘五事謂相名分別眞如正智復
有二空性謂補特伽羅空性及法空性復有
二無我性謂補特伽羅無我性及法無我性
復有遠離二邊處中觀行謂離增益邊離損
滅邊復有四種眞實謂世間所成眞實道理
所成眞實煩惱障淨智所行眞實所知障淨
智所行眞實復有四尋思謂名尋思事尋思
自性假立尋思差別假立尋思復有四如實
遍智謂名尋思所引如實遍智事尋思所引
如實遍智自性假立尋思所引如實遍智差
別假立尋思所引如實遍智復有三種自性
謂遍計所執自性依他起自性圓成實自性
復有三無性性謂相無性性生無性性勝義
無性性復有五相大菩提謂自性故功能故
方便故轉故還故復有五種大乘一種子二
趣入三次第四正行五正行果最初發心悲
愍有情波羅蜜多攝衆生事自他相續成熟
復有五無量想謂有情界無量想世界無量
想法界無量想所調伏界無量想調伏方便
界無量想復有眞實義隨至謂於一切無量
法中遍隨至眞如及於彼智復有不思議威
德勝解無障礙智三十二大士夫相八十種
隨形相四種一切相清淨十力四無所畏三
念住三不護大悲無忘失法拔除習氣一切

相妙智等如是諸句略唯二句謂聲聞乘中所說句及大乘中所說句云何迷惑謂四顛倒一於無常計常顛倒二於苦計樂顛倒三於不淨計淨顛倒四於無我計我顛倒云何戲論謂一切煩惱及雜煩惱諸蘊云何住謂四識住或七識[十二]住云何真實謂真[十六]如及四聖諦云何淨謂三清淨性一自體清淨性二境界清淨性三分位清淨性云何妙謂佛法僧寶名最微妙隨最第一施設中故云何寂靜謂從善法欲乃至一切菩提分法及所得果皆名寂靜云何性謂諸法體相若自相若共相若假立相若因相若果相等云何道理謂諸緣起及四道理云何假施設謂於唯法假立補特伽羅及於唯相假立諸法云何現觀謂六種現觀如有尋有伺地已說

復次嗢柁南曰

方所位分別　作執持增減　冥言所覺上

遠離轉藏護

云何方所謂色蘊云何位謂受蘊云何分別謂想蘊云何作謂行蘊云何執持謂識蘊云何增謂有二種一煩惱增二業增如增有二種當知減亦爾云何冥謂無明及疑云何言謂諸如來十二分教說名為言云何所覺謂彼彼言音所說之義名為所覺云何上謂四沙門果云何遠離謂五種遠離一惡行遠離二欲遠離三[十三]資具遠離四憒閙遠[十七]離五煩惱遠離云何轉謂三界五趣云何藏護謂追戀過去希慕未來耽著現在

復次嗢柁南曰

思擇與現行　睡眠及相屬　諸相攝相應

說住持次第

云何思擇謂一行順前句順後句四句無事句復有有色法無色法有見法無見法有對法無對法有漏法無漏法有為法無為法有諍法無諍法有味著法無味著法依耽嗜法依出離法世間法出世間法有繫屬法無繫屬法內法外法麤法細法劣法勝法遠法近法有所緣法無所緣法相應法不相應法有行法無行法有依法無依法因法非因法果法非果法異熟法非異熟法有因法非有因法有果法非有果法有異熟法非有異熟法有執受法無執受法大種造法非大種造法同分法彼同分法有上法無上法又有過去法未來法現在法善法不善法無記法欲繫法色繫法無色繫法學法無學法非學非無學法見所斷法修所斷法無斷法又有四緣謂因緣等無間緣所緣緣增上緣又有四依一法是依非補特伽羅二義是依非文三了義經是依非不了義四智是依非識又有四無量法四念住法四正斷法四神足法五根法五力法七覺支法八支聖道法四行跡法四法跡法奢摩他法毗鉢舍那法增上戒法增上心法增上慧法解脫法勝處法遍處法如是等法無量無邊應當思擇云何現行謂諸煩惱纏云何睡眠謂諸煩惱隨眠云何相屬謂內六處於一[十五]身中當知展轉[十八]互相繫屬又若此法能引彼法當知此彼互相繫屬又諸根境當知能取所取互相繫屬云何攝謂十六種攝一界攝二相攝三種類攝四分位攝五不相離攝六時攝七方攝八一分攝九

具分攝十勝義攝十一蘊攝十二界攝十三處攝十四緣起攝十五處攝處攝十六根攝云何相應當知此相略有五種一與他性相應非自性二於他性中與不相違相應非相違三於不相違中輭中上品與輭中上品自相應非餘品四於輭中上品中同時相應非異時五於同時中同地相應非異地云何說謂四種言說一見言說二聞言說三覺言說四知言說云何住持謂四食一段食二觸食三意思食四識食云何次第謂六種次第一流轉次第二成所作次第三宣說次第四生起次第五現觀次第六等至次第

復次嗢柁南曰

所作及所緣　亦瑜伽止觀　作意與教授德善提聖教

云何所作謂八種所作一滅依止二轉依止三遍知所緣四喜樂所緣五得果六離欲七轉根八引發神通云何所緣謂四種所緣一遍滿所緣二淨行所緣三善巧所緣四淨煩惱所緣云何瑜伽謂或四種或九種四種瑜伽者一信二欲三精進四方便九種瑜伽者一世間道二出世道三方便道四無間道五解脫道六勝進道七輭品道八中品道九上品道云何止謂九種住心云何觀謂或三事觀或四行觀或六事差別所緣觀三事觀者一有相觀二尋求觀三伺察觀四行觀者謂於諸法中簡擇行觀極簡擇行觀遍尋思行觀遍伺察行觀六事差別所緣觀者一義所緣觀二事所緣觀三相所緣觀四品所緣觀五時所緣觀六道理所緣觀云何作意謂七種作意了相等如前說云何教授謂五種教授一教教授二證教授三次第教授四無倒教授五神變教授云何德謂無量解脫等如向中已說云何菩提謂三種菩提一聲聞菩提二獨覺菩提三阿耨多羅三藐三菩提云何聖教謂授以歸依制立學處施設說聽建立師徒施論戒論生天之論訶欲愛味示欲過失顯說雜染及清淨法教導出離及與遠離稱讚功德乃至廣說無量無邊清淨品法云何攝聖、義相此中有能修習法謂於諸善法專志所作相續此作方便勤修有所修習法謂所有諸善法有有過患法謂應遍知法有有染汙法謂應不著制伏初應斷法有障礙法謂違逆現觀究竟法有隨順法謂隨順現觀究竟法有眞如所攝法謂應覺悟法有勝德所攝法謂所應引發法有隨順世間法謂應習應斷及斷已現行法有得究竟法謂究竟自義所應證法

云何佛教所應知處相當知此略一切有情住有三種謂曰別住盡壽住善法可愛生展轉住初由食增上力第二由命行增上力第三由於諸善法不放逸增上力於諸不善無記法中亦有相似不放逸法如於殺生等事及威儀工巧等中審諦而作然於善法不放逸者於現法中乃至能得般涅槃故於後法中往善趣故多有所作

復次依有情世間及器世間有二種法能攝一切諸戲論事謂能取法及彼所依所取之法

又諸世間略有二種雜染根本能引無義無

利雜染謂於眞實無正解行及彼爲先希求無義

又正法外若諸沙門若婆羅門略有二種雜染根本謂薩迦耶見增上力故推求我常推求我斷

又諸有情略有二種衆苦根本謂於有漏法喜愛俱行所有期願及非理所引厭離俱行所有期願

又有二種師及弟子教授教誡相違之法謂諸弟子不能堪忍教誨語言及師倒見習行邪行與此相違當知即是白品二法

又有二法甚能違越世出世間正行境界謂於自非法增上所生不可愛果無有顧慮於所作罪無有羞恥及於現法他所殺縛衰退等事無有顧慮於所作罪無有羞恥與此相違當知即是白品二法

又有二種無倒建立能令行者少用功力住於梵行終不唐捐一正立學處若有違越便獲大罪若不違越便生大福二正立出離令違越者速復出離

又有二法能令作者得自他利一居遠離者心常安定現法樂住二居憒丙者有來求法時時爲說能令正法相續久住

又有二法能令有情內正作意外聞他音二因緣故於現法中入諦現觀或令當來諸根成熟一於因所生法正通達因二於如來所說所有甚深相似甚深空相應經一切緣性及諸緣起隨順作意數數思惟

又有二法能令根熟補特伽羅速證通慧一於教授教誡遠離諂誑二厭離爲先身語意行離諸調戲

又有二法令居一處同梵行者展轉皆得安樂而住一者堪忍他所逼惱二者自不逼惱於他

又有二法令居一處同梵行者未生違諍遮令不生其已生者速令止息無鬬無訟無諍無競一者展轉互起慈心二者平等受用財法

又有二法速令心住得三摩地清淨梵行一者憶持久遠所作所說增上力故若有所犯如法悔除若無所犯便生歡喜晝夜隨學曾無懈廢二者於身語意一切事業能正了知增上力故於諸過失終無違犯由此因緣亦無憂悔隨生歡喜廣說乃至解脫知見

又有二法能越衆苦謂能超越諸惡趣苦及能超越生死大苦一者深見現法當來諸過患故遠離惡行二者心常安定精勤修習菩提分法

又有二法能令修斷居遠離者得安樂住一者於諸境界不生雜染無惡尋伺擾亂其心二者凡所啖食要爲利益稱量消化能隨順斷令身調適

又有二法令修善品諸苾芻等時無虛度一者於諸根境正勤方便研究法相二者知時知量少習睡眠

又有二法能壞增上心學慧學一者建立邪學違越正學及懷猶豫二者增益損減邪見決定與此相違當知即是白品二法

又有二法能令已集菩提資粮未入現觀補特伽羅速入現觀一者思惟現在過去自他

衰盛二者勤修諦行所攝無倒作意
又有二法令觀行者最極究竟離垢梵行速得圓滿一者修諦現觀二者於後離欲方便勤修於諸等至無有愛味離諸障難
又有二法令觀行者速能引發世出世間一切勝德一者九相住心二者由六種事以正定心思擇諸法如聲聞地當廣分別
又觀行者有二種淨謂作意淨及所依淨於三世中遠離愚癡智清淨故名作意淨遠離三界諸煩惱品麤重法故名所依淨
又有一法心善解脫諸阿羅漢內自所證一者於現法中苦因永盡二者由此爲先當來世苦畢竟不生

瑜伽師地論卷第十三

音釋

盪 徒朗切滌也　串 古患切與慣同　梗澀 梗古杏切澀所立切　素 塞　怛纜 梵語也此云契經怛當割切纜盧瞰切　耽嗜 耽丁含切樂也嗜常利切好也

瑜伽師地論卷第十四　子四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聞所成地第十之二

已說二種佛教所應知處次說三種謂依十相三門三種及與三根於諸有情發起邪行能令有情墮諸惡趣言十相者謂壞生命財物妻妾若壞實義善友讚美所爲事業若意三濁謂執受他財欲爲己有欲令他遭所不愛事誹謗眞實所有惡見言三門者一作業毀壞門二意樂毀壞門三方便毀壞門於十相中前之七種作業毀壞其次二種意樂毀壞最後一種方便毀壞所謂惡見由惡見故羞恥慈悲離諸惡行悉皆毀壞無有羞恥無有慈悲廣造衆惡言三種者一身所作二語所作三意所作言三根者一爲自饒益相二爲損害他相三於他顚倒相謂於非法而作法想於不應作作應作想堅執現行
復有三法能令有情不護諸根一於依止中邪法種子二於諸境界取不正相三於私隱處不正思惟如是三種當知即是欲貪瞋恚及與害品依四處所發生三種不正尋思謂於自己利等四種白品法處爲欲獲得或爲不失生欲尋思於能障彼怨中二品有情處所生恚尋思於親友品有情處所生害尋思所以者何若親友品或時違犯於彼不生全斷滅欲唯有輕微苦楚方便訓罰之欲與此相違所有白品如應當知略有四種內法種子遍攝一切諸法種子一世間種子二出世種子三不清淨種子四清淨種子世間種子者謂欲色無色界繫諸行種子出世種子者謂能證三乘及三乘果八聖道等清淨種子不清淨種子者謂欲界繫諸行種子清淨種子復有二種一世間淨二出世間淨色無色繫諸行種子名世間淨能證三乘及三乘果八聖道等所有種子名出世淨
復有三種從因所生有漏法因若於此中不如正理修方便者能生諸苦若能如理修方便者於苦於因能知能斷謂於欲界繫法染汙希求於色無色界繫法亦爾又有三種諸

煩惱趣令諸有情流轉生死謂於勝欲發意希求名初煩惱趣於色無色界勝自體中發意希求名第二煩惱趣於邪解脫發意希求名第三煩惱趣又有三種諸有情類欲爲根本作業方便一爲得勝欲二爲得勝自體三爲證解脫道又有三種諸有情類於三界中攝受自體諸行威勢一牽引威勢二能得威勢三成滿威勢牽引威勢者謂能引之業能得威勢者謂健達縛正現在前成滿威勢者謂住於此受淨不淨諸業異熟又有三種無明蘊諸有情類住無明者由此因緣能生三世自體差別謂於過去世前際等無知能生現在自體於現在世前際等無知能生未來自體於未來世前際等無知即於未來能生後後當來自體又有三種未究竟聖共諸異生生死災患若有於彼深厭怖者當速斷除三種憍逸修習現法涅槃方便一無病衰退二少年衰退三壽命衰退其有智者應觀未來如是三事定當隨逐又有三種有情之類貪瞋癡縛所依處所身分差別能急繫縛諸

有情類閉在大苦生死牢獄一能饒益二能損害三者平等二種俱離又有三處所生諸苦遍攝有情所有衆苦一合會所生苦二乖離所生苦三平等相續苦初由損害位和合故第二由饒益位變壞故第三於一切位相續而轉麤重所攝諸行所生唯衆賢聖覺之爲苦非諸異生又有三種心高舉法違害欲求沙門果證修方便者預流果支能障沙門令不得證一者以已校量於他謂我爲勝心生高舉二者以已校量於他謂我相似心生高舉三者以已校量於他謂我爲劣心生高舉復有三種種子當知能生一切諸行一已與果二未與果三果正現前又有三種諸行言說所依處所謂去來今又有三相能攝一切色法自相謂顯形作用安立眼識所取之色於自處所障礙餘色行住安立根色若一切境界色當知一切總有十色及定地色若得淨定爲引變化修方便者所有諸色當知是內化心境界亦是未滿變化心果又有三種爲諸煩惱所隨逐心一諸異生心二未滿

學心三已滿學心又有三種聽聞法者一於法於義不能受持二唯能領受不能任持三能受能持又有三法是修行者觀身語意無常性觀趣入上首一者入出息二者尋伺三者想思又有三種尊勝應受供養一年齒增上二族姓增上三功德增上又有三種住定不定因一是定因一不定因一惡趣定因謂無間業二善趣涅槃定因謂無漏有爲法三不定因謂所餘法又有三法爲令聖教得久住故展轉舉罪一者現見身語現行違犯學處二從他聞三以餘相比度了知又諸如來自說具足三不護德爲顯外道諸師內懷衆惡自稱一切智者實非一切智者又欲令彼於如來所發起真實一切智信復有三種邪執所生大火所起有情燒惱一貪愛燒惱二愁憂燒惱三顛倒燒惱又有三火爲化樂福邪事外火勝解有情示無虛誑所應事火雖實非火假立火名一者父母二者妻子三者真實應供福田又有三種爲諸樂欲增上生者所說真實增上生道一者布施得大財富

二者持戒得往善趣三者修定遠離苦受得生一向無有惱害樂世界中又有三種諸受欲者劣中勝欲觀待諸欲所生樂故一多用功力依緣諸欲謂現前住所有諸欲二少用功力依心諸欲謂樂化天所有諸欲三極少功力依心諸欲謂他化天所有諸欲又有三種超過諸欲劣中勝樂一有尋伺喜二無尋伺喜三離喜之樂又有三種覺悟所知能令三乘出離衆苦一從他聞音種類二內正思惟種類三長時修習止觀種類又有三種覺悟所知一者具縛二不具縛三全無縛又有三種所應作事修觀行者由此三事增上力故修習信等一切善法一者永斷見道所斷諸煩惱已證預流果二者永斷修道所斷諸煩惱已漸次證得一來不還阿羅漢果三者證得阿羅漢已現法樂住又由三分照了一切所知境界增上力故建立三眼一者肉眼能照顯露無有障礙有見諸色二者天眼能照顯露不顯露有障無障有見諸色三者慧眼照一切種若色非色所有諸法又有三法能害現行煩惱怨敵一者信順善友二者不與在家出家諸衆雜住三者內正作意覺悟所知眞實道理

復有三種正教誡方便能展轉證後後所證及得涅槃一於尸羅正教誡方便二於心住正教誡方便三於覺悟所知眞實道理正教誡方便如正教誡方便有三種當知數習正教誡方便亦爾又於正教誡方便現修習時由三種法得安隱住一者空無願無相滅盡等至二者四靜慮三者四無量又略有三種心一境性能令證得如實智見一於意言中種種差別所緣行相二意言無間種種差別所緣行相三超度意言專注一境無種種無差別所緣行相又有三處能善攝受於惡邪處妄計尊勝及處中容所化有情引入聖教一現已所有最勝神通二於他所有染淨諸行遮止開許三宣說妙法正教正誡又有三淨爲欲斷除樂淨外道以外事水暫除外垢自謂已得第一清淨所起邪慢故建立此三第一義淨不淨處生超越因故又有三種牟尼爲欲斷除持牟尼戒諸外道等暫自語言自謂已得眞實寂靜所起邪執故又爲顯說無倒牟尼故建立三種眞實牟尼即是聖所愛戒所攝身語二業及無漏心又有三法能令處遠離者斷除現行不正尋思謂由他所誹毀退失大利增上力故所起慚愧及與愛敬又依道及道果當知有三種最勝無上謂無常智苦智無我智樂速通等四種行跡一切世間出世間有學無學時解脫不動心解脫最勝無上修觀行者先得其智由此智故爲斷煩惱次修行跡修行跡已心得解脫又有三明當知爲顯於前後中際斷常二邊邪執現法涅槃愚癡沙門婆羅門無明性故建立三明

已說三種佛教所應知處次說四種謂有四法能攝一切所知及智謂身及聞思修增上念住以爲依止緣身境慧如身及緣身境慧當知受心法及緣受心法境慧亦爾復有差別謂四種縛一執取縛二領受縛三了別縛四執著縛當知心於身由執取縛所縛於受

由内領受縛所縛於色等境界相由了別縛
所縛即於所說身等由貪瞋等大小煩惱執
著縛所縛對治如是四種縛故立四念住又
有四種欲勤爲先觀察過患及與對治以爲
依止能斷現行諸不善法及斷彼繫能得善
法及能增長又有四種爲欲住心爲得勝定
修方便者心住如意能生長門一樂出離欲
二受持讀誦悔過精進三能取賢善定相之
心四住空閑處觀察諸法又有四種心定心
住一有尋有伺有喜心住二無尋無伺有喜
心住三無尋無伺離喜心住四捨念清淨超
度一切苦樂心住又有四種所知眞實染汙
清淨二品別故建立四種若能了知善了知
者能斷見修所斷一切煩惱一染汙品果眞
實二彼品因眞實三清淨品果眞實四彼品
因眞實又有四種想爲先戲論縛一於小欲
中想爲先戲論縛二於大色中想爲先戲論
縛三於無量空識無邊處想爲先戲論縛四
於無所有處想爲先戲論縛又有四法於諸
有情對治恚害不樂欲貪善修習時能生大

福能趣離欲一慈二悲三喜四捨又有四法
超過色界令成遠分謂空處識處無所有處
非想非非想處又有四種爲令解脫速得圓
滿勤修行者聖解脫欲勝任持法爲斷四愛
增上力故謂爲衣服飲食卧具少有所求無
作無亂時無虛度勤修方便心離散亂樂斷
煩惱樂修正道又有四種修習道果諸煩惱
斷一見所斷煩惱斷二修所斷下分結上中
品斷三即此無餘斷四上分結無餘斷
復有四種證預流支能令行者於佛聖教及
善趣中畢竟不動謂於大師所眞覺所生無
動心淨如於大師所當知於所證法及爲證
法修諦行者所亦爾如是三種名心清淨第
四一種名色清淨聖所愛戒所攝故前之三
種令於聖教無有動搖最後一種令於善趣
無有動搖又有四種證預流支一於說法師
及教授者能善承事無所違犯二無倒聽聞
師所說法及教授法三於所聞法能正思惟
及善通達四成辦所修又有四智攝一切智
一唯無漏於諸法中能現見智二一向無漏

於諸法中非現見智三一向有漏或如理所
引或不如理所引或非如理非不如理所引
世間智四通有漏無漏他心差別智又有四
種於轉還品眞實能取智能盡諸漏一轉品
果眞實智二轉品因眞實智三還品果眞實
智四還品因眞實智又有四法能令信者爲
斷煩惱修正方便一相續殷重作用精進二
正知行念三奢摩他四毗鉢舍那又有四種
能通達法能盡上漏所依足跡謂爲得聖道
修有漏慧旣得道已鈌諸煩惱及鈌諸事無
餘永斷諸煩惱事如所得道轉更修習又有
四法展轉相應有行有緣和合而轉同一緣
轉謂受想行識又有四護能令已入佛聖教
者愛樂聖教一者命護二者力護三者心煩
惱護四者正方便護又有四種能得正見無
倒義行所依處所由前三種行時清淨由後
一種住時清淨謂守根門者於諸境界不慎
不違爲守根門念增上力正智而行住遠離
者心無染汙專注一緣又由四行當知能證
明及解脫由念眼慧能證於明又由身故能

證不動及時解脫

復有四法能爲廣大種種差別諸所造色生起依止一者堅性二者濕性三者煖性四者輕等動性又有四法能持已生諸有情類令得久住及能攝益尋求有者攝事分中當廣分別又有四種於生死中諸識流轉所依足迹謂於諸色見已趣向由貪愛故取爲所緣所依境界俱有建立如於諸色於受想行當知亦爾又諸苾芻顧戀現法身命爲依止故而於衣服飲食臥具生希求愛顧戀後法身命爲依止故而於後有生希求愛愚於涅槃爲依止故而於無有生希求愛如是略有四種希求之愛謂衣服愛飲食愛臥具愛有無有愛又有四法能令有情現行造作所不應作謂隨順可愛事違逆不可愛事怖畏強敵其心顛倒愚於現法及後法果又有四種謂問記論能斷所疑能悟未悟又能任持勝決擇力謂於法實相應一向記於諸有情業果異熟應分別記於隱密說非一向問應詰問記於不如理應當置記於此問中云何名記謂記彼問言佛世尊於斯不記又有四種惠捨或清淨或不清淨三種清淨謂唯自身戒見具足或復唯他戒見具足或自及他戒見具足一不清淨謂自及他戒見二種俱不具足其清淨者當生善趣資產豐饒不清淨者當生惡趣資產無匱又有四種攝衆方便能正攝化一切大衆一饒益方便二攝受方便三引導方便四修治方便又有四種從業所生諸有情類於彼彼趣生依止門一由業及卵㲉二由業及胎膜三由業及濕汗四唯由業又彼彼處受生有情有四種死一者由自故死謂於戲忘意忿天中而受生者二由他故死謂於羯羅藍頞部曇閉尸鍵南母腹中者三俱由故死謂在欲界所餘有情四俱不由故死謂色無色界有頂爲後所有有情

復有四清淨道一非功用根圓滿亦非喜樂圓滿二功用根圓滿非喜樂圓滿三喜樂圓滿非功用根圓滿四喜樂圓滿亦功用根圓滿又有四清淨道一背惡說法及毗柰耶二向善說法及毗柰耶三資糧道四清淨道此中最初謂如有一於外道見及引無義苦切行中心不愛樂亦不忍可第二謂如有一於蘊界處緣起處非處等諸善巧中愛樂忍可又能堪忍寒熱等苦第三謂淨尸羅守根門等諸善資糧所攝正法第四謂奢摩他毗鉢舍那斷諸煩惱現法樂住又有四種學增上心方便謂未離欲者爲得不還果或不還果依未至定求現法樂住又爲令他斷諸惡法及往善趣又爲自己斷諸煩惱得勝決擇又有二業四相差別謂轉所攝業差別有三還所攝業總立一種當知初業一向能感不可愛果惡趣異熟第二業一向能感可愛樂果色無色界異熟第三業能感愛非愛果欲界天人異熟第四業能斷前三業又有四種諸有情類增上勤務一樂而非利益二利益而非樂三亦樂亦利益四非樂非利益又有四門起諸煩惱能令有情與生等苦和合不離一染著諸欲門二染著色無色等至門三外道諸見門四住此法中未得眼者無智門又修聖道令此四門所生衆苦速得離繫如能

令有情與苦和合能令順流取後有業難可解脫當知亦爾

復有四種補特伽羅當知遍攝一切補特伽羅一者異生二者未離欲有學三者已離欲有學四者超薩迦耶見一切無學又有四種補特伽羅一自住律儀不能為他宣說正法二自不住律儀而能為他宣說正法三俱能作四俱不能作又有四種補特伽羅一族姓卑下現行白法二族姓尊高現行惡法三族姓卑下現行惡法四族姓尊高現行白法此中最初現法有苦非於後法第二後法有苦非於現法第三二世俱苦第四二世俱樂又有四種補特伽羅一以苦自任不任於他而生非福謂受外道自苦戒者二以苦任他不任於自而生非福謂隨有一不律儀者三以苦俱任而生非福謂諸國王及祠祀主馬祠祀等四不以苦任於自他而生大福謂住靜慮者及離諸惡補特伽羅又略有四種語失一不實二乖離三毀德四無義與此相違當知即是四種語德又略有四種非聖妄語謂於見不見顛倒而說於聞不聞於覺不覺於知不知當知亦爾與此相違當知即是賢聖諦語

已說四種佛教所應知處次說五種謂有五種諸欲貪品麤重隨逐流轉雜染所攝行聚一所依所緣自性行聚二能領納自性行聚三能分別言說分位取諸法相自性行聚四能作用自性行聚五能了別自性行聚此五相違當知即是離欲貪品麤重還滅清淨所攝自性行聚又有五種受用欲者所愛境界諸樂欲者常所追求常所受用諸背欲者恒正觀察謂色聲香味觸當知此中依所追求所尋思所染著事有四種愛樂謂未來所愛樂事即所追求過去所愛樂事即所尋思現在所愛樂事即所染著此復二種一所愛樂事二從彼所生所愛樂受又有五種有情所得受愛非愛業果異熟自體謂天人那落迦傍生鬼趣又有五種失利養因行亦是背涅槃因行謂若於是處受用利養若從彼得若所得物若所為得若如是得於此諸處心生悋惜又有五法令修行者先毀淨戒多聞後虧止觀善軛謂於諸欲中心生愛染於能覺發憶念教授教誡者所心生瞋恚未受尸羅令其不受雖先受得後令棄捨或使穿穴耽著惛睡恒不寂靜染汙追悔常懷疑惑於所聞法不能領受雖初領受尋即忘失雖不忘失不證決定又有二種下分謂見道是修道下分欲界是色無色界下分約此二種下分說五下分結依初下分說薩迦耶見戒禁取疑依第二下分說貪欲瞋恚又有二種上分謂色界及無色界依此二種上分說五上分結或有無差別結謂色貪無色貪或有有差別結謂愛上靜慮者掉慢上靜慮者慢無明上靜慮者無明又為五種不信敬所執持者心不調柔不能生長諸善根本謂於大師所說正法增上戒學增上心學增上慧學正覺發者正教授者正教誡者同梵行所無有信敬又有五種為斷煩惱正精進障一者耽著等至令生二者耽著利養恭敬三者放逸四者惡慧五者其心下劣或增上慢

復有不能堪忍補特伽羅於他怨敵所起五種邪行謂不堪忍者於他怨敵先起瞋心怨嫌意樂於彼親友樂欲破壞常欲令彼發生憂苦廣作一切不饒益事壞自所受清淨尸羅由身語意多行惡行由此五種惡邪行故能感後世還來此中二種等流過患一種現法等流過患一種後法異熟過患謂此生中多諸怨敵親友乖離由他發起種種憂苦不可愛事恒現在前臨命終時多生憂悔命終已後顛墜惡趣與此相違能堪忍者於他怨敵發起五種正行由此所感勝利差別如應當知又有五法能生現法後法一切憂苦一親屬滅亡二所有財寶非理喪失三疾病緣身此三能生現法憂苦四毀犯尸羅五毀謗一切諸惡邪見此二能生後法憂苦與此相違五法當知能生現法後法所有喜樂又阿羅漢雖現追求供身財物亦常受用而能超度三邪追求二邪受用謂能超過殺生偷盜妄語所引三邪追求亦能超過妻妾畜積二邪受用又修斷者成就五法隨其所欲於諸善品方便修行亦能速證究竟通慧一者於所修斷猛利樂欲如教奉行二者於自所有如實發露三者身力康強四者相續無間修方便中其心勇銳五者成就通達止舉捨相時分智慧又有五種能圓滿解脫厭離所對治法謂於諸法中有三種愚以為依止起三顛倒三種愚者一時節愚二分位愚三自性愚三顛倒者一於無常計常顛倒二者於苦計樂顛倒三於無我計我顛倒及現求利養希望壽命為治如是五所治法起五取相謂於諸行取無常相亦取苦相於諸法中取無我相於飲食中取惡逆相於其命根取中夭相又有五種修定修智二勝行者正心解脫生長之門定勝行者因聞依諦聖言論故正解法義如因聽聞因廣大音讀誦經典因為他人開闡妙義在空閑處審諦思惟正解法義當知亦爾智勝行者於上品亂貪欲對治無倒思惟又有五種修觀行者意樂方便悉皆具足謂於涅槃菩提起猛利信解名意樂具足無間殷重修習正智而行奢摩他毗鉢舍那名方便具足又有五法令諸有情受愛非愛業果異熟煩惱身心具攝眾苦謂苦樂憂喜捨又由成就如前所說意樂方便悉皆具足不退轉故令觀行者堪能速證聖諦現觀亦善安住諸勝善品又有五種離欲界欲未盡餘結學生差別一住中有便能究竟得般涅槃二於初靜慮初受生已得般涅槃三受生已後少用功力聖道現前得般涅槃四多用功力聖道現前得般涅槃五或色界邊際乃至色究竟得般涅槃或無色界邊際乃至有頂方能究竟得般涅槃又有五種雜修第四靜慮果得不還者生地差別一下品靜慮果生地二中品靜慮果生地三上品靜慮果生地四上勝品靜慮果生地五上極品靜慮果生地又有五種修觀行者觀察作意能令三界煩惱永斷究竟決定謂雖深厚憶念分別思惟欲相於諸欲中仍不趣入任運捨心於離欲相率爾思惟便能任運其心趣入如於欲離欲相如是於恚無恚相害無害相色等至生相無色等至生相及涅槃相當知

亦爾
已說五種佛教所應知處次說六種謂依六
相宣說八種有情事差別爲令隨在我及有
情命者見等衆生趣入無我故謂我所依事
差別境界事差別自性事差別受用因事差
別受用事差別隨說事差別作用事差別希
望事差別於如是等事差別於中未善純熟
修觀行者便謂有我依眼等根於色等境由
觸及受種種受用有如是名如是種如是姓
如是食等於自於他隨起言說造作一切法
非法行於可愛事希望和合久住增益於非
愛事希望不合不住損減若於如是事差別
中已善純熟修觀行者爾時妄計皆不得生
又於實學有六輕懱能令善法成未得退或
已得退捨佛聖教乃至微信亦皆退失謂於
佛法僧寶增上戒學增上心學增上慧學由
惡友故於增上心慧令得邪僻教誡教授由
惡語故全無所得彼由邪僻及無所得故退
失一切所有善法與此相違當知即是白品
六法又有情心與不如理作意俱行於色等
境有六種貪所依處平等分位如貪所依處
平等分位如是瞋所依處不平等分位癡所
依處非平等非不平等分位當知亦爾又有
六種最極清淨轉自所依第一究竟無間無
缺無有染汙恒平等住謂若行若住於眼所
識色乃至意所識法中恒平等住又有六法
是諸色根及所依處隨其所應之所依止無
有障礙引導安養於彼彼生自在而轉謂四
大種空界識界如是識界能於現在積集任
持福非福業能引當來愛非愛果亦能執持
識所依止五種色根及所依處令不爛壞又
由現法後後所生識自在力令諸有情於善
不善無記業中差別而轉
復有三處諸修行者難可超越一者超越欲
貪恚害不樂所攝下界二者超越一切行相
現行三者超越有頂超越此三難超越處當
知由六種無上對治四無量是初對治無相
心三摩地是第二對治我慢永盡是第三對
治永害如是所對治故諸三摩地皆悉成滿
善修對治故害所對治令彼決定不復現行
已斷我慢者終不爲彼我爲究竟爲不究竟
如是疑惑纏擾其心當知有疑惑者必不離
我慢若離我慢必無疑惑又有六種諍根本
處一展轉相違作不如意二覆藏諸惡三於
等類中乘受利養執爲已有四於衣服等更
相欺誑五違越學處六於法於義顛倒執著
又有六法能斷如是諍根本處慈心所發身
語意業能斷初二同受利養能斷三四同趣
尸羅能斷第五同趣正見能斷第六又有六
法能攝一切諸修行者威德究竟謂神境天
耳宿住他心生死智通能攝威德漏盡智通
能攝究竟又於聖諦未得現觀補特伽羅略
有六種能障諦現觀法謂如前說三種愚癡
增上力故起三顛倒規求利養希望壽命此
中差別者於順惡見惡聞惡說惡分別處法
中喜樂惡見惡聞惡說惡分別事如是喜樂
於未得聖諦現觀異生心最能漂動極爲障
礙非於聖者是故說此在明分中非在解脫
成熟分中對治如是能障礙法當知即是六
種正取相謂如前說五種取相及一切世間

不可樂取相又有二種具足隨念六行差別能令心沒諸修行者正策其心令生歡喜謂歸依具足隨念有三種行證具足隨念有三種行於佛法僧隨念之行名歸依隨念於趣涅槃行趣資財行趣生天行隨念之行名證隨念又有六法於善說法毗柰耶中立為無上不與一切外道共謂見大師聞正法得淨信隨學一切所有學處於大師所起隨念行謂佛世尊是正等覺者能說一切法乃至廣說又於大師以身語行承事供養又有六法能令為盡貪愛修觀行者決定證知我於今者猶有貪愛非無貪愛謂於色境乃至法境繫攝其心又六因緣故應知諸業是實可依非種家姓是實可依謂下劣種姓補特伽羅亦生不善往於惡趣亦生善業往於善趣亦於現法能般涅槃貴勝種姓三種亦爾

已說六種佛教所應知處次說七種謂有七法能於諸諦如實覺了圓滿解脫謂毗鉢舍那品有三一擇法二精進三喜奢摩他品亦有三一安二三摩地三捨念通二品又由根

故果故解脫故建立七種補特伽羅於向道中依鈍根利根故建立隨信隨法行於果道中即此二種名信解脫見到定障解脫非煩惱障解脫故建立身證煩惱障解脫非定障解脫故建立慧解脫定障煩惱障俱解脫故建立俱分解脫又三因緣七種行故令修行者心得內定心正一緣謂趣入安住攝受因緣若世間正見了知定有施與等行及此為依了知居家迫迮居家塵染等行出離所引正思惟名趣入因緣既趣入已受持正語正業正命名安住因緣於趣入因緣安住因緣及後方便作意隨行中所有正精進正念名攝受因緣又諸世間樂求財者為得樂故雖樂積集一切凡財而未能得七種聖財所生之樂謂與信俱行清淨之樂生於善趣所起之樂顧自妙好不行諸惡無有追悔所生之樂顧他誹毀不行諸惡無有追悔所生之樂於法於義正解俱行所生之樂後世資財無所匱乏所生之樂於勝義諦如實覺悟所生之樂諸如是等無量無邊無罪之樂樂求積

集世間財者皆所未得唯得現法資財無匱所生有罪妄想之樂又有七種魔惡品力一憎嫉聖教二現行能往惡趣惡行三樂習不顧自妙好障法四樂習不顧他誹毀障法五於善不善有罪無罪若劣若勝若黑若白及廣分別緣起法中不能解了六慳嫉弊心積集眾具七智慧陋劣愚癡增廣若能降伏如是七種魔惡品力當知即是聖法律中信等七力又有七種第一義法涅槃所對治法能令正法衰退隱沒如是七法三衰損攝謂受用衰損增上意樂衰損方便衰損於衣服等樂求妙好樂欲多求及彼所起種種受用名受用衰損於道及道果涅槃心不信解名增上意樂衰損懈怠失念心亂惡慧名方便衰損受用衰損是貪不善根品類意樂方便衰損是癡不善根品類與此相違當知即是白品七法又有七種第一義法涅槃品法能令正法無退久住一聞所成慧二思所成慧三修所成慧四不為惡緣侵損依止五正求財法六無增上慢七於可供養不可供養補特

伽羅能善揀擇此可供養此不可供養此中由聞慧故於未了義能正解了由思慧故於未善決定義能善思惟由修慧故斷諸煩惱田無惡緣侵損依止故堪能修斷正求非法故速證通慧無增上慢故於下品所證不生喜足能善揀擇補特伽羅故於諸世智大福者等不樂親近亦不供養唯樂親近供養少欲者等又有七種諸有情類受生處所於彼處所受生有情諸識現前相續而住於三界中唯除惡趣無想有情及非想非非想處由惡趣中極可厭故不立識住無想有情一向轉識不現行故不立識住非想非非想處行與不行不決定故不立識住身異類故名種種身想異類故名種種想當知與此相違名一種身一種想梵世已下身形異類所生身形種種色相有差別故於梵世中初受生時彼諸梵衆咸作是念我等皆是大梵所生爾時梵王亦作是念是諸梵衆皆吾所生如是彼想非有異類第二靜慮已上一切諸天身光等照故名一種身光音天衆先後生者由覩梵世猛焰燒然爾時便有怖不怖想是故於彼有異類想又諸有情有七種麤重遍攝一切煩惱品麤重謂劣界貪瞋品麤重中界妙界貪品麤重劣中妙界慢無明見疑品麤重又於外道惡說法律中當知有七種過失謂解過失行過失依止過失思惟過失功用過失增上心過失增上慧過失彼諸外道雖少於法聽聞受持而常隨順四顛倒故凡興言論專為毀他免脫徵難為勝利故其所生解皆有過失所受禁戒邪範邪命所攝受故不能令自得出離故亦有過失所事師友唯能宣說顛倒道故亦有過失所有思惟邪求出離損壞心故亦有過失所有功用離方便故亦有過失彼增上心忘念愛慢及與無明疑上靜慮之所攝故亦有過失彼增上慧六十二見所損壞故亦有過失與此相違當知善說法律中亦有七種無過失事又有七法令諸苾芻所起違犯諍事止息餘如攝事分中當說當知此中有七違犯諍事一開悟現前犯諍事二開悟過去失念犯諍事三開悟不自在犯諍事四尋思犯諍事五決擇犯諍事六自悔犯諍事七忍愧建立二衆展轉舉罪諍事

瑜伽師地論卷第十四

音釋

蹔（昨濫切不久也）卵𣪊（卵力管切𣪊苦角切）胎膜（胎土來切膜慕各切）羯羅藍（梵語也此云凝滑羯居謁切）頞部曇（梵語也此云疱頞烏曷切曇徒南切）閉尸（梵語也此云凝結）鍵南（梵語也此云凝厚鍵音健）銳（俞芮切利也）懱（莫結切輕易也）迫迮（迫博陌切迮側革切）

瑜伽師地論卷第十五　子五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聞所成地第十之三

已說七種佛教所應知處次說八種謂有八支聖道所攝令諸苾芻究竟斷結三種修法謂修戒修定修慧正語正業正命名爲修戒正念正定名爲修定正見正思惟正精進名爲修慧又由正方便及果增上力故建立清淨品八種補特伽羅謂行四向住四果者又有二種施八相差別一有過失施二無過失施前七種施名有過失最後一種名無過失謂有布施懈怠所損故有過失或有布施不隨所欲故有過失謂有染心者怖畏貧窮希求富樂而行布施或有布施顧戀過去故有過失或有布施希望未來故有過失或有布施有輕慢過故有過失或有布施希求富樂故有過失或有布施求他知聞故有過失無過失施者謂迴向涅槃故爲彼資粮故無染汙心爲往善趣故爲得大財故而行布施又依四處於八時中趣入懈怠不發精進當知如是補特伽羅是懈怠類非精進類謂依乞食處依所作處依遊行處依界不平等處依此四處八時差別多食精美身沉重時少食麤惡身劣頓時將欲所作護惜力時已有所作身疲倦時將欲遊行護惜力時已涉長塗身疲倦時正爲病苦所纏擾時所病已愈恐更發時此懈怠類補特伽羅乃至未遇懈怠所依少似精進若得遇已速發懈怠是故名爲懈怠種類與此相違亦依四處於八時中發勤精進當知如是補特伽羅能伏懈怠勤精進類雖遇懈怠所依亦能發勤精進何況不遇是故名爲勤精進類又有八種正願所循可愛生因能令於諸欲中樂增上生不求永離一切欲者當生八種可愛生處謂願人中卑惡種類修小施戒二福業事如是願樂人中尊貴種類四大王天三十三天夜摩天覩史多天化樂天他化自在天修小施戒二福業事又四因緣故於人趣中建立如來四衆三因緣故於天趣中建立四衆最增上故世間共許爲福田故受用資財不由他故棄捨一切世間資財故由此四緣於人趣中建立四衆依地邊際故欲界邊際故語行邊際故由此三緣於天趣中建立四衆又於世間三處轉時恒常世間八法所觸謂樂欲處功用處衆緣處於樂欲處轉時或觸於利或觸非利於功用處轉時或稱他意或不稱意於背面位觸於毀譽於現前位觸於稱譏於衆緣處轉時或由先世或由現法苦樂衆緣觸於苦樂又八勝解能引不還或阿羅漢諸聖神通及彼勝住謂未伏內色想外無染汙色勝解是名第一已伏內色想是名第二淨不淨非二色第一捨勝解是名第三此三解脫於一切色得自在故便能引發諸聖神通謂諸神通不與一切異生共有空無邊勝解識無邊勝解無所有勝解非想非非想勝解微微任運心勝解此五勝解次第善修治故能引想受滅等至最勝住又若觀諸色若如所觀於初三解脫中而修習者謂三解脫方便道所攝三勝處也此中觀外諸色若小若大

若好若惡若劣若勝者謂觀非三摩地所行現所得色由緣三摩地所行作意不種種現前故名爲勝於三摩地所行中奢摩他行名知毗鉢舍那行名見如於三摩地所行若知若見如於彼色已尋思已了別如是於外所想非三摩地所行中觀諸色亦爾

已說八種佛教所應知處次說九種謂有九結如攝事分當廣建立又有九種生處受生有情於彼彼處同所居止謂三界中除諸惡趣可厭處故如前已說

已說九種佛教所應知處次說十種謂十遍處當知即諸解脫所作成就餘解脫勝處遍處如攝事分當廣分別又有十無學支當知無學五蘊所攝謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊如是已說十種佛教所應知處及前所說佛教所應知處等當知皆是内明處攝云何醫方明處當知此明略有四種謂於病相善巧於病因善巧於已生病斷滅善巧於已斷病後更不生方便善巧如是善巧廣分別義如經應知

已說醫方明處云何因明處謂於觀察義中諸所有事此復云何嗢柁南曰

論體論處所　論據論莊嚴　論負論出離
論多所作法

當知此中略有七種一論體性二論處所三論所依四論莊嚴五論墮負六論出離七論多所作法

云何論體性謂有六種一言論二尚論三諍論四毀謗論五順正論六教導論

言論者謂一切言說言音言詞是名言論

尚論者謂諸世間隨所應聞所有言論

諍論者謂或依諸欲所起若自所攝諸欲他所侵奪若他所攝諸欲自行侵奪若所愛有情所攝諸欲更相侵奪或欲侵奪若無攝受諸欲謂歌舞戲笑等所攝若倡女僕從等所攝或爲觀看或爲受用於如是等諸欲事中未離欲者爲欲界貪所染汙者因堅執故因縛著故因耽嗜故因貪愛故發憤乖違喜鬪諍者興種種論與怨害論故名諍論或依惡行所起若自所作身語惡行他所譏毀若他所作身語惡行自行譏毀若所愛有情所作身語惡行互相譏毀於如是等行惡行中顧作未作諸惡行者未離欲界貪瞋癡者重貪瞋癡所拘蔽者因堅執故因縛著故因耽嗜故因貪愛故更相憤發懷染汙心互相乖違喜鬪諍者興種種論與怨害論故名諍論或依諸見所起謂薩迦耶見斷見無因見不平等因見常見兩衆見等種種邪見及餘無量諸惡見類於如是諸見中或自所攝他所遮斷或他所攝自行遮斷或所愛有情所攝他正遮斷或已遮斷或欲攝受所未攝受由此因緣未離欲者如前廣說乃至興種種論與怨害論是名諍論

毀謗論者謂懷憤發者以染汙心振發威勢更相擯毀所有言論謂麤惡所引或不遜所引或綺言所引乃至惡說法律中爲諸有情宣說彼法研究決擇教授教誡如是等論名毀謗論

順正論者謂於善說法律中爲諸有情宣說正法研究決擇教授教誡爲斷有情所疑惑

故為達甚深諸句義故為令智見畢竟淨故隨順正行隨順解脫是故此論名順正論

教導論者謂教修習增上心學增上慧學補特伽羅心未定者令心得定心已定者令得解脫所有言論令彼覺悟真實智故令彼聞解真實智故是故此論名教導論

問此六論中幾論真實能引義利所應修習幾不真實能引無義所應遠離答最後二論是真是實能引義利所應修習中間二論不真不實能引無義所應遠離初二種論應當分別

云何論處所當知亦有六種一於王家二於執理家三於大衆中四於賢哲者前五於善解法義沙門婆羅門前六於樂法義者前云何論所依當知有十種謂所成立義有二種能成立法有八種

所成立義有二種者一自性二差別所成立自性者謂有立為有無立為無所成立差別者謂有上立有上無上立無上常立為常無常立無常如是有色無色有見無見有對無對有漏無漏有為無為如是等無量差別門當知名所成立差別

能成立法有八種者一立宗二辯因三引喻四同類五異類六現量七比量八正教

立宗者謂依二種所成立義各別攝受自品所許或攝受論宗若自辯才若輕懱他若從他聞若覺真實或為成立自宗或為破壞他宗或為制伏於他或為摧屈於他或為悲愍於他建立宗義

辯因者謂為成就所立宗義依所引喻同類異類現量比量及與正教建立順益道理言論

引喻者亦為成就所立宗義引因所依諸餘世間串習共許易了之法比況言論

同類者謂隨所有法望所餘法其相展轉少分相似此復五種一相狀相似二自體相似三業用相似四法門相似五因果相似相狀相似者謂於現在或先所見相狀相屬展轉相似自體相似者謂彼展轉其相相似業用相似者謂彼展轉作用相似法門相似者謂彼展轉法門相似如無常與苦法苦與無我法無我與生法生法與老法老法與死法如是有色無色有見無見有對無對有漏無漏有為無為如是等類無量法門展轉相似因果相似者謂彼展轉若因若果能成所成展轉相似是名同類

異類者謂所有法望所餘法其相展轉少分不相似此亦五種與上相違應知其相

現量者謂有三種一非不現見二非已思應思三非錯亂境界

非不現見現量者復有四種謂諸根不壞作意現前相似生故超越生故無障礙故非極遠故相似生者謂欲界諸根於欲界境上地諸根於上地境已生已等生若生若起是名相似生超越生者謂上地諸根於下地境已生等如前說是名超越生無障礙者復有四種一非覆障所礙二非隱障所礙三非映障所礙四非惑障所礙覆障所礙者謂黑暗無明暗不澄清色暗所覆障隱障所礙者謂或藥草力或呪術力或神通力之所隱障映障

所礙者謂少小物為廣多物之所映奪故不可得如飲食中藥或復毛端如是等類無量無邊且如小光大光所映故不可得所謂日光映星月等又如月光映奪衆星又如能治映奪所治令不可得謂不淨作意映奪淨相無常苦無我作意映奪常樂我相無相作意映奪一切衆相惑障所礙者謂幻化所作或色相殊勝或復相似或內所作目眩惛夢悶醉放逸或復顛狂如是等類名為惑障若不為此四障所礙名無障礙非極遠者謂非三種極遠所遠一處極遠二時極遠三損減極遠如是一切總名非不現見非不現故名為現量非已思應思現量者復有二種一纔取便成取所依境二建立境界取所依境纔取便成取所依境者謂若境能作纔取便成取所依止猶如良醫授病者藥色香味觸皆悉圓滿有大勢力成熟威德當知此藥色香味觸纔取便成取所依止藥之所有大勢熟德病若未愈名為應思其病若愈名為已思如是等類名纔取便成取所依境建立境界取所依境者謂若境能為建立境界取所依止如瑜伽師於地思惟水火風界若住於地思惟其水即住地想轉作水想若住於地思惟火風即住地想轉作火風想此中地想即是建立境界之取地者即是建立境界取之所依如住於地住水火風如其所應當知亦爾是名建立境界取所依境此中建立境界取所依境非已思惟非應思惟地等諸界解若未成名應思惟解若成就名已思惟如是名為非已思應思現量

非錯亂境界現量者謂或五種或七種五種者謂非五種錯亂境界何等為五一想錯亂二數錯亂三形錯亂四顯錯亂五業錯亂七種者謂非七種錯亂境界何等為七謂即前五及餘二種遍行錯亂合為七種何等為二一心錯亂二見錯亂想錯亂者謂於非彼相起彼相想如於陽焰鹿渴相中起於水相數錯亂者謂於少數起多數增上慢如瞖眩者於一月處見多月像形錯亂者謂於餘形色起餘形色增上慢如於旋火見彼輪形顯錯亂者謂於餘顯色起餘顯色增上慢如迦末羅病損壞眼根於非黃色悉見黃相業錯亂者謂於無業事起有業增上慢如結捲馳走見樹奔流心錯亂者謂即於五種所錯亂義心生喜樂見錯亂者謂即於五種所錯亂義忍受顯說生吉祥想堅執不捨若非如是錯亂境界名為現量

問如是現量誰所有耶答略說四種所有一色根現量二意受現量三世間現量四清淨現量色根現量者謂五色根所行境界如先所說現量體相意受現量者謂諸意根所行境界如先所說現量體相世間現量者謂即二種總說為一世間現量清淨現量者謂諸所有世間現量亦得名為清淨現量或有清淨現量非世間現量謂出世智於所行境有知為有無知為無有上知有上無上知無上如是等類名不共世間清淨現量

比量者謂與思擇俱已思應思所有境界此復五種一相比量二體比量三業比量四法比量五因果比量

相比量者謂隨所有相狀相屬或由現在或先所見推度境界如見幢故比知有車由見烟故比知有火如是以王比國以夫比妻以角犎等比知有牛以膚細軟髮黑輕躁容色妍美比知少年以面皺髮白等相比知是老以執持自相比知道俗以樂觀聖者樂聞正法遠離慳貪比知正信以善思所思善說所說善作所作比知聰叡以慈悲愛語勇猛樂施能善解釋甚深義趣比知菩薩以掉動輕轉嬉戲歌笑等事比未離欲以諸威儀恒常寂靜比知離欲以具如來微妙相好智慧寂靜正行神通比知如來應等正覺具一切智以於老時見彼幼年所有相狀比知是彼如是等類名相比量

體比量者謂現見彼自體性故比類彼物不現見體或現見彼一分自體比類餘分如以現在比類過去或以過去比類未來或以現在近事比遠或以現在比於未來又如飲食衣服嚴具車乘等事觀見一分得失之相比知一切又以一分成熟比餘熟分如是等類名體比量

業比量者謂以作用比業所依如見遠物無有動搖鳥居其上由是等事比知是杌若有動搖等事比知是人廣跡住處比知是象曳身行處比知是蛇若聞嘶聲比知是馬若聞哮吼比知師子若聞咆勃比知牛王見比於眼聞比於耳齅比於鼻嘗比於舌觸比於身識比於意水中見礙比知有地若見是處草木滋潤莖葉青翠比知有水若見熱灰比知有火叢林掉動比知有風瞑目執杖進止問他蹎蹶失路如是等事比知是盲高聲側聽比知是聾正信聰叡離欲未離欲菩薩如來如是等類以業比度如前應知

法比量者謂以相鄰相屬之法比餘相鄰相屬之法如屬無常比知有苦以屬苦故比空無我以屬生故比有老法以屬老故比有死法以屬有色有見有對比有方所及有形質屬有漏故比知有苦屬無漏故比知無苦屬有為故比知生住異滅之法屬無為故比知無生住異滅法如是等類名法比量

因果比量者謂以因果展轉相比如見有行比至餘方見至餘方比先有行若見有人如法事王比知當獲廣大祿位見大祿位比知先已如法事王若見有人備善作業比知必當獲大財富見大財富比知先已備善作業見先修習善行惡行比當興衰見有興衰比知先造作善行惡行見豐飲食比知飽滿見有飽滿比豐飲食若見有人食不平等比當有病現見有病比知是人食不平等見有靜慮比知離欲見離欲者比有靜慮若見修道比知當獲沙門果證若見有獲沙門果證比知修道如是等類當知總名因果比量是名比量

正教量者謂一切智所說言教或從彼聞或隨彼法此復三種一不違聖言二能治雜染三不違法相

不違聖言者謂聖弟子說或佛自說經教展轉流布至今不違正法不違正義

能治雜染者謂隨此法善修習時能永調伏貪瞋癡等一切煩惱及隨煩惱

不違法相者謂翻違法相當知即是不違法相何等名爲違法相耶謂於無相增爲有相如執有我有情命者生者等類或常或斷有色無色如是等類或於有相減爲無相或於決定立爲不定如一切行皆是無常一切有漏皆性是苦一切諸法皆空無我而妄建立一分是常一分無常一分是苦一分非苦一分有我一分無我於佛所立不可記法尋求記別謂爲可記或安立記或於不定建立爲定如執一切樂受皆貪所隨眠一切苦受瞋所隨眠一切不苦不樂受癡所隨眠一切樂受皆是有漏一切樂俱故思造業一向決定受苦異熟如是等類或於有相法中無差別相建立差別有差別相立無差別如於有爲無差別相於無爲中亦復建立於無爲法無差別相於有爲法亦復建立如於有爲無爲如是於有色無色有見無見有對無對有漏無漏隨其所應皆當了知又於有相不如正理立因果相如立妙行感不愛果立諸惡行感可愛果計惡說法毗柰耶中習諸邪行能得清淨於善說法毗柰耶中修行正行謂爲雜染於不實相此假言說立眞實相於眞實相以假言說種種安立如於一切離言法中建立言說說第一義如是等類名違法相與此相違當知即是不違法相是名正教

問若一切法自相成就各自安立已法性中復何因緣建立二種所成義耶答爲欲令他生信解故非爲生成諸法性相問爲欲成就所成立義何故先立宗耶答爲先顯示自所愛樂宗義故問何故次辯因耶答爲欲開顯依現見事決定道理令他攝受所立宗義故問何故次引喩耶答爲欲顯示能成道理之所依止現見事故問何故後說同類異類現量比量正教等耶答爲欲開示因喩二種相違不相違智故又相違者由二因緣一不決定故二同所成故不相違者亦二因緣一決定故二異所成故其相違者於爲成就所立宗義不能爲量故不名量不相違者於爲成就所立宗義能爲正量故名爲量是名論所依論莊嚴者略有五種一善自他宗二言具圓滿三無畏四敦肅五應供善自他宗者謂如有一若於此法毗柰耶中深生愛樂即於此論宗旨讀誦受持聽聞思惟純熟修行已善已說已明若於彼法毗柰耶中不愛不樂然於彼論宗旨讀誦受持聞思純熟而不修行然已善已說已明是名善自他宗

言具圓滿者謂如有一凡有所說皆以其聲不以非聲何等爲聲謂具五德乃名爲聲一不鄙陋二輕易三雄朗四相應五義善不鄙陋者謂離邊方邊國鄙俚言詞輕易者謂有所說皆以世間共用言詞雄朗者所謂依義建立言詞能成彼義巧妙雄壯相應者謂前後法義相符不散義善者謂能引發勝生定勝無有顚倒又此聲論由九種相言具圓滿一不雜亂二不麁獷三辯了四限量五與義相應六以時七決定八顯了九相續如是一切總名言具圓滿無畏者謂如有一處在多衆雜衆大衆執衆諦衆善衆等中其心無有下劣憂懼身無戰汗面無怖色音無謇吃語無怯弱如是說者名爲無畏

敦肅者謂如有一待時方說而不儳速是名
敦肅
應供者謂如有一爲性調善不惱於他終不
違越諸調善者調善之地隨順他心而起言
說以時如實能引義利言詞柔輭如對善友
是名應供
若有依此五論莊嚴與言論者當知復有二
十七種稱讚功德何等名爲二十七種一衆
所敬重二言必信受三處大衆中都無所畏
四於他宗旨深知過隙五於自宗旨知殊勝
德六無有僻執於所受論情無偏黨七於自
正法及毗柰耶無能引奪八於他所說速能
了悟九於他所說速能領受十於他所說速
能酬對十一具語言德令衆愛樂十二悅可
信解此明論者十三能善宣釋義句文字十
四令身無倦十五令心無倦十六言不謇澀
十七辯才無盡十八身不頓顇十九念無忘
失二十心無損惱二十一咽喉無損二十二
凡所宣吐分明易了二十三善護自心令無
忿怒二十四善順他心令無憤恚二十五令
對論者心生淨信二十六凡有所行不招怨
對二十七廣大名稱聲流十方世咸傳唱此
大法師處大師數如受欲者以末尼眞珠瑠
璃等寶廁環釧等寶莊嚴具以自莊嚴威德
熾盛光明普照如是論者以二十七稱讚功
德廁此五種論[十五]莊嚴具以自莊嚴[十六]威德熾盛
光明普照是故名此爲論莊嚴是名論莊嚴
論墮負者謂有三種一捨言二言屈三言過
捨言者謂立論者以十三種詞謝對論者捨
所言論何等名爲十三種詞謝立論者謝對
論者曰我論不善汝論爲善我不善觀汝爲
善觀我論無理汝論有理我論無能汝論有
能我論屈伏汝論成立我之辯才唯極於此
過此已上更善思量當爲汝說且置是事我
不復言以如是等十三種詞謝對論者捨所
言論捨所論故當知被破爲他所勝墮在他
後屈伏於彼是故捨言名墮負處
言屈者如立論者爲對論者之所屈伏或託
餘事方便而退或引外言或現憤發或現瞋
恚或現憍慢或現所覆或現惱害或現不忍
或現不信或復黙然或復憂慼或竦肩伏面
或沉思詞窮假託餘事方便而退者謂捨前
所立更託餘宗捨先因喻同類異類現量比
量及正教量更託餘因乃至正教引外言者
謂捨所論事論說飲食王臣盜賊衢路倡穢
等事假託外[十五]緣捨本所立以違[十七]他難現憤發
者謂以麤獷不遜等言擯對論者現瞋恚者
謂以怨報之言責對論者現憍慢者謂以卑
賤種族等言毀對論者現所覆者謂以發他
所覆惡行之言舉對論者現惱害者謂以害
酷怨言罵對論者現不忍者謂發怨言怖對
論者現不信者謂以毀壞行言謗對論者或
黙然者謂語業頓盡或憂慼者謂意業焦惱
竦肩伏面者謂身業威嚴而頓萎顇沉思詞
窮者謂才辯俱竭由如是等十三種事當知
言屈前二妄行矯亂中七發起邪行後四計
行窮盡是名言屈墮在負處
言過者謂立論者爲九種過汙染其言故名
言過何等爲九一雜亂二麤獷三不辯了四
無限量五非義相應六不以時七不決定八

不顯了九不相續雜亂者謂捨所論事雜說異語麤獷者謂憤發掉舉及躁急掉舉不辯了者謂若法若義衆及對論所不領悟無限量者謂所說義言詞復重或復減少非義相應者當知有十種一無義二違義三損理四與所成等五招集過難六不得義利七義無次序八義不決定九成立能成十慎不稱理諸邪惡論非時者謂所應說前後不次不決定者謂立已復毀毀而復立速疾轉換難可了知不顯了者謂言招譏弄不領而答先爲典語後爲俗語或先俗語後復典語不相續者謂於中間言詞斷絕凡所言論犯此九失是名言過墮在負處

論出離者謂立論者先應以彼三種觀察觀察論端方興言論或不興論名論出離三種觀察者一觀察得失二觀察時衆三觀察善巧及不善巧

觀察得失者謂立論者方興論端先當觀察我立是論將無自損損他及俱損耶不生現法後法及俱罪耶勿起身心諸憂苦耶莫由此故執持刀杖鬬罵諍訟諂誑妄語而發起耶將無種種惡不善法而生長耶非不利益安樂若自若他及多衆耶非不憐愍諸世間耶不因此故諸天世人無義無利不安樂耶彼立論者如是觀時若自了知我所立論能爲自損乃至天人無義無利亦無安樂便自思勉不應立論若如是知我所立論不爲自損乃至能引天人義利及與安樂便自思勉當立正論是名第一或作不作論出離相

觀察時衆者謂立論者方起論端應善觀察現前衆會爲有僻執爲無執耶爲有賢正爲無有耶爲有善巧爲無有耶如是觀時若知衆會唯有僻執非無僻執唯不賢正無有賢正唯不善巧無善巧者便自思勉於是衆中不應立論若知衆會無所僻執非有僻執唯有賢正無不賢正唯有善巧無不善巧便自思勉於是衆中應當立論是名第二或作不作論出離相

觀察善巧不善巧者謂立論者方起論端應自觀察善與不善我於論體論處論依論嚴論負論出離等爲善巧耶不善巧耶我爲有力能立自論摧他論耶於論負處能解脫耶如是觀時若自了知我無善巧非有善巧我無力能非有力能便自思勉與對論者不應立論若自了知我有善巧非無善巧我有勢力非無勢力便自思勉與對論者當共立論是名第三或作不作論出離相

論多所作法者謂有三種於所立論多所作法一善自他宗二勇猛無畏三辯才無竭問如是三法於所立論何故名爲多有所作答能善了知自他宗故於一切法能起談論勇猛無畏故處一切衆能起談論辯才無竭故隨所問難皆善酬答是故此三於所言論多有所作

已說因明處云何聲明處當知此處略有六相一法施設建立相二義施設建立相三補特伽羅施設建立相四時施設建立相五數施設建立相六處所根栽施設建立相嗢柁南曰

法義數取趣　時數與處所　若根栽所依

是略聲明相

云何法施設建立謂名身句身文身及五德相應聲一不鄙陋二輕易三雄朗四相應五義善

云何義施設建立當知略有十種一根建立二大種建立三業建立四尋求建立五非法建立六法建立七興盛建立八衰損建立九受用建立十守護建立嗢柁南曰

眼等與地等　身等及尋求　非法法興盛
衰損受用護

根建立者謂見義聞義嗅義嘗義觸義知義大種建立者謂依持等義澆潤等義照了等義動搖等義業建立者謂往來等義宣說等義思念覺察等義尋求建立者謂追訪等義非法建立者謂殺盜等義法建立者謂施戒等義興盛建立者謂證得喜悅等義衰損建立者謂破壞怖畏憂慼等義受用建立者謂飲食覆障抱持受行等義守護建立者謂守護育養盛滿等義又復略說有六種義一自性義二因義三果義四作用義五差別相應義六轉義嗢柁南曰

自性與因果　作用相應轉

云何補特伽羅施設建立謂建立男女非男非女聲相差別或復建立初中上士聲相差別

云何時施設建立謂有三時聲相差別一過去過去殊勝二未來未來殊勝三現在現在殊勝

云何數施設建立謂有三數聲相差別一者一數二者二數三者多數

云何處所根栽施設建立當知處所略有五種一相續二名號三總略四彼益五宣說若界頌等名為根栽如是二種總名處所根栽建立

已說聲明處云何工業明處謂於十二處略說工業所有妙智名工業明處何等十二工業處耶謂營農工業商估工業事王工業書筭計度數印工業占相工業呪術工業營造工業生成工業防邪工業和合工業成熟工業音樂工業

瑜伽師地論卷第十五

音釋

憤（房吻切懣也）遜（先困切謙恭也）眩（黃絹切目無常主也）惛（呼昆切心不明也）翳（於計切障也）犎（府容切牛領上肉隆起也）杌（五忽切樹無枝也）嘶（先稽切馬鳴也）哮吼（哮許交切吼呼后切）咆（薄交切）齅（許救切鼻取氣也）瞑（母迥切閉目也）蹎蹷（蹎都年切躓也蹷居月切僵也）麤獷（麤倉胡切踈也獷古猛切惡也）蹇吃（蹇居偃切吃居乙切蹇吃難於言也）儳（仕陷切謂儳先而言也）廁（初吏切間也）環釧（環獲頑切釧尺絹切）竦肩（竦息拱切肩居妍切）酷（苦沃切虐也）

瑜伽師地論卷第十六　子六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中思所成地第十一之一

已說聞所成地云何思所成地當知略說由三種相一由自性清淨故二由思擇所知故三由思擇諸法故

云何自性清淨謂九種相應知一者謂如有一獨處空閑審諦思惟如其所聞如所究達諸法道理二者遠離一切不思議處審諦思惟所應思處三者能善了知默說大說四者凡所思惟唯依於義不依於文五者於法少分唯生信解於法少分以慧觀察六者堅固思惟七者安住思惟八者相續思惟九者於所思惟能善究竟終無中路厭怖退屈由此九相名爲清淨善淨思惟

云何思擇所知謂善思擇所觀察義何等名爲所觀察義謂於有法了知有相於非有法了知無相如是名爲所觀察義

何等名爲所觀有法當知此法略有五種一自相有法二共相有法三假相有法四因相有法五果相有法

何等名爲自相有法當知此法略有三種一勝義相有二相狀相有三現在相有勝義相有者謂諸法中離言說義出世間智所行境界非安立相相狀相有者謂由四種所觀相狀一於是處名可得二於是處事可得三此名於此事非不決定謂或迷亂不決定故或無常不決定故四此名於此事無礙隨轉非或於是處隨轉或於是處退還現在相有者謂若已生及因果性如是一切總說爲一自相有法

何等名爲共相有法當知此相復有五種一種類共相二成所作共相三一切行共相四一切有漏共相五一切法共相種類共相者謂色受想行識等各別種類總名爲一種類共相成所作共相者謂善有漏法於感愛果由能成辦所作共相說名共相如善有漏法於感愛果如是不善法於感非愛果念住正勝神足根力覺支道支菩提分法於得菩提由能成辦所作共相說名共相當知亦爾一切行共相者謂一切行無常性相一切有漏共相者謂有漏行皆苦性相一切法共相者謂一切法空無我性相如是一切總說爲一共相有法

何等名爲假相有法謂若於是處略有六種言論生起當知此處名假相有何等名爲六種言論謂屬主相應言論遠離此彼言論衆共施設言論衆法聚集言論不遍一切言論非常言論屬主相應言論者謂諸言論配屬於主方解其相非不屬主如說生時此誰之生待所屬主起此言論謂色之生受想行識之生非說色時此誰之色待所屬主起此言論如生如是若住無常等心不相應行隨其所應盡當知是名屬主相應言論若於是處起此言論當知此處是假相有遠離此彼言論者謂諸言論非以此顯此亦非以彼顯彼是說名爲遠離此彼言論若以此顯此言論是言論亦於實相處轉亦於假相處轉若以彼顯彼言論是言論亦於實相處轉亦於假

相處轉若非以此顯此亦非以彼顯彼亦論是言論一向於假相處轉云何以此顯此言論於實相處轉如言地之堅云何此復於假相處轉如言石之圓如地之堅石之圓如是水之濕油之滴火之煖燬之敓風之動飄之鼓亦爾云何以彼顯彼言論於實相處轉如言眼之識身之觸如是等云何此復於假相處轉如言佛授德友之所飲食車乘衣服莊嚴具等云何非以此顯此亦非以彼顯彼言論一向於假相處轉如言宅之門舍之壁瓶之口甕之腹軍之車林之樹百之十十之三如是等是名遠離此彼言論衆共施設言論者謂於六種相狀言說自性假立言論六種相狀者一事相狀二所識相狀三淨妙等相狀四饒益等相狀五言說相狀六邪行等相狀事相狀者謂識所取所識相狀者謂作意所取能起於識淨妙等相狀者謂觸所取饒益等相狀者謂受所取言說相狀者謂想所取邪行等相狀者謂思所取衆法聚集言論者謂於衆多和合建立自性言論如於內色受想行識建立種種我等言論於外色香味觸等和合差別建立宅舍瓶衣車乘軍林樹等種種言論不遍一切言論者謂諸言論於有處隨轉有處旋還如於舍宅舍宅言論於諸舍宅處處隨轉於村聚落亭邏國等即便旋還於瓮甕等瓮等言論於瓮甕等處處隨轉於瓶器等即便旋還於軍軍言隨諸軍轉於別男女幼少等類即便旋還於林林言隨諸林轉於別樹根莖枝條葉華果等類即便旋還非常言論者由四種相應知一由破壞故二由不破壞故三由加行故四由轉變故破壞故者謂瓶等破已瓶等言捨瓦等言生不破壞故者謂種種物共和合已或丸或散種種雜物差別言捨丸散言生加行故者謂於金段等起諸加行造環釧等異莊嚴具金段等言捨環釧等言生轉變故者謂飲食等於轉變時飲食等言捨便穢等言生如是等類應知名爲非常言論隨於諸物發起如是六種言論當知此物皆是假有是名假相有法

何等名爲因相有法當知是此因略有五種一可愛因二不可愛因三長養因四流轉因五還滅因可愛因者謂善有漏法不可愛因者謂不善法長養因者謂前前所生善不善無記法修習善修習多修習故能令後後所生善不善無記法展轉增勝名長養因流轉因者謂由此種子由此熏習由此助伴彼法流轉此於彼法名流轉因還滅因者謂諸行還滅雜染還滅所有一切能寂靜道能般涅槃能趣菩提及彼資糧并其方便能生能辦名還滅因如是總名因相有法若廣分別如思因果中應知其相

何等名爲果相有法謂從彼五因若生若得若成若辦若轉當知是名果相有法

何等名爲所觀無法當知此相亦有五種一未生無二已滅無三互相無四勝義無五畢竟無未生無者謂未來諸行已滅無者謂過去諸行互相無者謂諸餘法由所餘相若遠離性若非有性或所餘法與諸餘法不和合性勝義無者謂由世俗言說自性假設言論

所安立性畢竟無者謂石女兒等畢竟無類
復有五種有性五種無性何等名爲五種有
性一圓成實相有性二依他起相有性三遍
計所執相有性四差別相有性五不可說相
有性此中初是勝義相第二是緣生相相第
三是假施設相第四是不二相生相老相住
相無常相苦相空相無我相事相所識相所
取相淨妙等相饒益等相言說相相邪行等
相相如是等相應知名差別相第五由四種
不可說故名不可說相一無故不可說謂補
特伽羅於彼諸蘊不可宣說若異不異二甚
深故不可說謂離言法性不可思議如來法
身不可思議諸佛境界如來滅後若有若無
等不可宣說三能引無義故不可說謂有諸
法非能引發法義梵行諸佛世尊雖說不說
四法相法爾之所安立故不可說所謂眞如
於諸行等不可宣說異不異性何等名爲五
種無性一勝義相無性二自依相無性三畢
竟自相無性四無差別相無性五可說相無
性云何思擇諸法此復二種應知一思擇素
呾纜義二思擇伽他義思擇素呾纜義如攝
事分及菩薩藏教授中當廣說思擇伽他義
復有三種一者建立勝義伽他二者建立意
趣義伽他三者建立體義伽他建立勝義伽
他者如經言

都無有宰主　及作者受者　諸法亦無用
而用轉非無　唯十二有支　蘊處界流轉
審思此一切　衆生不可得　於内及於外
是一切皆空　其能修空者　亦常無所有
我我定非有　由顛倒妄計　有情我皆無
唯有因法有　諸行皆刹那　住尚無況用
即說彼生起　爲用爲作者　眼不能見色
耳不能聞聲　鼻不能齅香　舌不能嘗味
身不能覺觸　意不能知法　於此亦無能
任持驅役者　法不能生他　亦不能自生
衆緣有故生　非故新新有　法不能滅他
亦不能自滅　衆緣有故生　生已自然滅
由二品爲依　是生便可得　恒於境放逸
又復邪升進　愚癡之所漂　彼遂邪升進
諸貪愛所引　於境常放逸　由有因諸法
衆苦亦復然　根本二惑故　十二支分二
自無能作用　亦不由他作　非餘能有作
而作用兼無　非内亦非外　非二種中間
由行未生故　有時而可得　設諸行已生
由此故無得　未來無有相　過去可分別
分別曾所更　非曾亦分別　行雖無有始
然有始可得　諸色如聚沫　諸受類浮泡
諸想同陽燄　諸行喻芭蕉　諸識猶幻事
日親之所說　諸行一時生　亦一時住滅
癡不能癡癡　亦不能癡彼　非餘能有癡
而愚癡非無　不正思惟故　諸愚癡得生
此不正思惟　非不愚者起　福非福不動
行又三應知　復有三種業　一切不和合
現在速滅壞　過去住無方　未生依衆緣
而復心隨轉　畢竟共相應　不相應亦爾
非一切一切　而說心隨轉　於此流無斷
相似不相似　由隨順我見　世俗用非無
若壞於色身　名身亦隨滅　而言今後世
自作自受果　前後差別故　自因果攝故
作者與受者　一異不可說　因道不斷故

和合作用轉　從自因所生　及攝受所作
樂戲論爲因　若淨不淨業　諸種子異熟
及愛非愛果　依諸種異熟　我見而生起
自內所證知　無色不可見　無了別凡夫
計斯爲內我　我見爲依故　起衆多妄見
總執自種故　宿習助伴故　聽聞隨順故
發生於我見　貪愛及與緣　而生於內我
攝受希望故　染習外爲所　世間眞可怖
愚癡故攝受　先起愛藏已　由玆趣戲論
彼所愛藏者　賢聖達爲苦　此苦逼愚夫
剎那無暫息　不平等纏心　積集彼衆苦
積集是愚夫　計我苦樂緣　諸愚夫固著
如大象溺泥　由癡故增上　遍行遍所作
此地派衆流　於世流爲暴　非火風日竭
唯除正法行　於苦計我受　苦樂了知苦
分別此起見　從彼生生彼　染汙意恒時
諸惑俱生滅　若解脫諸惑　非先亦非後
非彼法生已　後淨與而生　彼先無染汙
說解脫衆惑　其有染汙者　畢竟性清淨
旣非有所淨　何得有能淨　諸種子滅故
諸煩惱盡故　即於此無染　顯示二差別
自內所證故　唯衆苦盡故　永絕喜論故
一切無戲論　衆生名相續　及法想相中
無生死流轉　亦無涅槃者

此中依止補特伽羅無我勝義宣說如是勝義伽他為欲對治增益損減二邊執故於所攝受說爲宰主於諸業用說爲作者於諸果報說爲受者如是半頌遮遣別義所分別我諸法亦無用者遮遣即法所分別我由此遠離增益邊執而用轉非無者顯法有性由此遠離損減邊執用有三種一宰主用二作者用三受者用因此用故假立宰主作者受者

雖言諸法而未宣說何等爲法故次說言唯有十二支等半頌如有支次第諸蘊等流轉此顯不取微細多我便能對治宰主作者及受者執眼色爲緣生眼識果無別受者此中顯示即十八界說受者性雖言無主而未宣說無何等主爲欲顯示故次說言審思此一切衆生不可得言審思者由依三量審諦觀察此若無者云何建立內外成就故次說言於內及於外是一切皆空此顯內外唯假建立云何建立能觀所觀二種成就故次說言其能修空者亦常無所有

云何建立聖者異生二種成就故次說言我我定非有由顚倒妄計此顯聖者及異生我決定無有眞實我性唯由顚倒妄計爲有云何建立彼此成就故次說言有情我皆無云何建立染淨成就故次說言唯有因法有染者淨者皆不可得

雖說諸法皆無作用而未宣說云何無用故次說言諸行皆剎那住尚無況用如前已說用轉非無云何無用而有用轉故次說言即說彼生起爲用爲作者果故名爲用因故名作者彼生起者顯從諸處諸識得生彼得生者非離眼等彼成就故

如前所說諸法無用此顯無用略有七種一無作用用謂眼不能見色等二無隨轉用謂於此亦無能住持驅役者如其次第宰主作者俱無所有故無有能隨轉作用三無生他

用謂法不能生彼四無自生用謂亦不能自生五無移轉用謂衆緣有故生非故新新有六無滅他用謂法不能滅他七無自滅用謂亦不能自滅問如衆緣有故生亦衆緣有故滅耶答衆緣有故生生已自然滅

如前所說有因法有欲顯在家及與出家雜染自性有因法有故次說言由二品爲依是生便可得等由此二頌顯無明愛有因法有次後五頌顯雜染品差別所依因及時分此中有因諸法者謂無明乃至受有因衆苦者謂愛乃至老死此言顯示煩惱業生三種雜染根本二惑故者此言顯示煩惱雜染唯取最勝煩惱雜染自無能作用等言復重別顯業雜染義由彼所作有差別故彼果異熟不思議故自無能作用者待善惡友他所引故亦不由他作者待自功用所成辦故非餘能有作者要待前生因差別故方有所作非內亦非外等頌中顯依未來不生雜染依止現在過去諸行能生雜染設行已生即由此相無有分別未來無相故無分別如此如是當來決定不可知故若不如是分別異類或時可得若於過去即可分別如此如是曾有相貌可分別故非唯曾更而可分別未曾更者雖不分明取其相貌然隨種類亦可分別此則顯示依現在行分別爲因生諸雜染行雖無始然始可得者顯示雜染時分差別無始時來常隨逐故刹那刹那新新所起故

自此已後顯清淨品如實觀時得清淨故或由自相故謂觀色等如聚沫等或由共相故謂觀有爲同生住滅所有共相或由世俗及勝義諦故謂雖無癡者非無愚癡衆緣所生世俗諦故說癡能癡又復顯示非不愚者不正思惟是故彼爲愚癡所癡又由世俗宣說諸識隨福等行若就勝義無所隨逐又三應知者謂去來今三種業者謂身等業一切不和合者更互相望不和合故所以者何現在速滅壞過去住無方未來依衆緣而復心隨轉若彼與此更互相應如福等行無有和合彼心相應道理亦爾云何當有實隨轉性何以故若心與彼諸行相應或不相應非此與彼或時不相應或時非不相應又非一切心或相應或不相應如是由勝義故心隨轉性不得成就今當顯示由世俗故說心隨轉所有因緣於此流無斷者今此頌中顯世俗諦非無作用及與隨轉又由勝義無有作者及與受者由世俗故而得宣說自作自受又作者受者若一若異皆不可說爲顯此義故次說言前後差別等頌

如是由勝義故無有宰主作者受者唯有因果於因果相釋通疑難略由五頌顯示於此起我顛倒初頌顯示雖無有我而有後有無有斷絕又諸因果非頓俱有非從一切一切得生又此因道無有斷絕頌中四句如其次第釋此四難由第二頌顯因果相由後三頌顯於無我諸因果中起我顛倒此中顯示彼所緣境彼所依止彼因彼果初頌顯示彼所緣境自內所證無色難見難可尋思故名無色經說色相爲尋思故難說示他故不可見由第二頌顯彼依果凡夫是依衆見是果由第三頌顯示彼因俱生我見由總執計自種

隨眠之所生起諸外道等分別我見由宿習等之所生起此外道見要由數習故不正尋思故又得隨順從他聽聞非正法故而得生長此中顯示由所依止作意所緣諸過失故分別我見方得生起

次後五頌顯彼我見由集次第發生於苦又即此苦并及我見二苦因緣又於解脫能爲障礙此中初頌顯示於集第二第三顯示行苦所攝阿賴耶識愛藏此已而趣戲論謂我當有非當有等言愛藏者攝爲己體故又復此苦於一切時恒常隨逐無一剎那而暫息者由第四頌顯示此苦是能計我及苦樂緣由第五頌顯示計我由愚癡故障礙解脫言增上者望餘二苦故言遍行者隨逐諸受故遍所作者遍善惡無記故

今當顯示阿賴耶識所攝行苦共他相似又顯差別由正法行方能竭故於世衆流最爲暴惡言衆流者譬眼等六五趣三界等又法行者顯示解了解脫遍知及縛遍知解了縛遍知者即了知苦謂了知我受苦受樂皆依於苦又此分別能起諸見從彼所生亦能生彼顯示解了縛遍知已餘有六頌顯示解了解脫遍知謂染汙意恒時諸惑俱生滅若解脫諸惑非先亦非後等非先者與諸煩惱恒俱生故非後者即與彼惑俱時滅故又顯所說解脫之相謂非即彼生已後方清淨別有所餘清淨意生即彼先來無染汙故說爲解脫爲成此義故復說言其有染汙者畢竟性清淨等頌又復顯示二種解脫謂煩惱解脫及事解脫諸種子滅故諸煩惱盡故者顯示煩惱解脫即於此無染者顯事解脫如經言苾芻當知若於眼中貪欲永斷如是此眼亦當永斷乃至廣說如是顯示有餘依解脫已次當顯示無餘依解脫自內所證者顯彼不思議故唯衆苦盡者爲遣妄計唯無性執謂有餘依永寂滅故說爲寂滅非全無性無戲論者此解脫性唯內所證若異不異死後當有或當無等一切戲論不能說故爲顯補特伽羅及法俱非流轉生死或般涅槃故復頌言衆生名相續及法想相中無生死流轉亦無涅槃者

已釋勝義聖教伽他次當建立意趣義伽他如經言一時索訶世界主大梵天王往世尊所頂禮佛足退坐一面以妙伽他而讚請曰

於學到究竟　善斷諸疑網　今請學所學
修學爲我說　大仙應善聽　學略有三種
增上戒心慧　於彼當修學　應圓滿六支
四樂住成就　於四各四行　智慧常清淨
初善住根本　次樂心寂靜　後聖見惡見
相應不相應　先淨樂靜慮　及於諦善巧
印於諸諦中　應生遠增長　於諸學處中
有四趣三所　遠離於二趣　於二趣證得
二安住二種　一能趣涅槃　漸次爲因緣
純雜而修習　最先離惡作　最後樂成滿
諸學是爲初　於此學聰叡　由此智修淨
淨生樂成滿　諸學是爲中　於此學聰叡
從此心解脫　永滅諸戲論　諸學是爲尊
於此學聰叡　若行趣不淨　亦趣於善趣
是行說爲初　當知此非共　若行趣清淨
非許趣究竟　是行說爲中　當知亦非共

若行趣清淨　於諸趣究竟　是行說爲尊
當知此必共　若有學無學　當知並聽敵
若有學無學　當知並愚夫　若棄捨攝受
亦斷除麤重　及現見所知　是受持三學
若有緣無緣　亦細麤顯現　由受持遠離
言發悟所引　初學唯有一　第二學二種
第三學具三　慧者皆超越　不毀壞尸羅
於學誓能順　軌範無譏論　於五處遠離
若無犯出離　無惡作惡作　於彼學尋求
及勤修彼行　終無有棄捨　命難亦無虧
常住正行中　隨眠柰耶轉　修治誓爲先
亦修治淨命　二邊皆遠離　亦棄捨邪願
於諸障礙法　終無有耽染　亂心法纔生
尋當速遠離　非太沉太浮　恒善住正念
根本眷屬淨　而修行梵行　應發勤精進
常堅固勇猛　恒修不放逸　五支善安住
當隱自諸善　亦發露衆惡　得諸衣服等
麤妙皆歡喜　少隨於世務　麤弊亦隨轉
受杜多功德　爲寂離煩惱　當具足威儀
應量而攝受　終無有所爲　詐現威儀相

不自說實德　亦不令他說　雖有所方求
而非現異相　從他邊乞求　終不強威逼
以法而獲得　得已不輕毀　不耽著利養
及所有恭敬　亦不執諸見　增益與損減
不著順世間　無義文呪術　亦不樂畜積
無義長衣鉢　三七　恐增諸煩惱　十六　不染習居家
爲淨修智慧　當親近賢聖　不畜朋友家
恐發憂悲亂　能生苦煩惱　纔起尋遠離
不受於信施　恐加害瘡皰　於如來正法
嘗無有棄捨　於他懱犯中　無功用安樂
常省自過失　知已速發露　若犯於所犯
當如法遠離　所應營事中　能勇勵自作
於佛及弟子　威德與言教　一切皆信受
觀大罪不謗　於極甚深法　不可思度處
能捨舊師宗　不堅執自見　常樂居遠離
及邊際臥具　恒修習善法　堅精進勇猛
無有欲生欲　不憎惡憎惡　離睡眠睡眠
時不居寂靜　離惡作惡作　無希慮希慮
一切種恒時　成就正方便　引發與覺悟
及和合所結　有相若親昵　亦多種喜樂

侵逼極親昵　名虛妄分別　能生於欲貪
智者當遠離　諸欲令無飽　衆多所共有
是非法因緣　能增長貪愛　賢聖所應離
速趣於壞滅　仗託於衆緣　危逸所依地
諸欲如枯骨　亦如輭肉段　十七　如草炬相似
猶如大火坑　三六　譬如蟒毒蛇　亦如夢所見
如借莊嚴具　如樹端熟果　如是知諸欲
都不應耽樂　當聽聞正法　常思惟修習
先觀見麤靜　次於修一向　捨煩惱麤重
於斷生欣樂　於諸相觀察　得加行究竟
能離欲界欲　及離色界欲　入真諦現觀
能離一切欲　證現法涅槃　及餘依永盡

於學到究竟善斷諸疑網令請學所學修學爲我說者於此頌中大梵天王先讚世尊後興請問讚世尊者謂於一切學中已得第一究竟此依自利行圓滿不共德說又能善斷展轉所生一切疑網此依利他行圓滿不共德說興請問者何等爲學學有幾種云何於彼當修學耶

是故世尊意爲策勵怖多所作懈怠衆生總

攝一切略說三學故次告曰大仙應善聽學略有三種增上戒心慧於彼當修學此中顯示依戒心慧若散亂者令不散亂方便為說增上戒學心未定者為令得定方便為說增上心學心已得定未解脫者為令解脫方便為說增上慧學由此因緣諸修行者一切所作皆得究竟此顯世尊密意宣說一切諸學無不攝在此三學中

又為顯示於諸學中由此方便成辦所學故次說言應圓滿六支四樂住成就於四各四行智慧常清淨今此頌中如其次第顯示成辦三學方便應圓滿六支者應依增上戒學方便修學何等六支一安住淨尸羅二守護別解脫律儀三軌則圓滿四所行圓滿五於諸小罪見大怖畏六受學學處如是六支顯示四種尸羅清淨安住淨尸羅者是所依根本守護別解脫律儀者顯示出離尸羅清淨為求解脫而出離故軌則所行俱圓滿者此二顯示無所譏毀尸羅清淨於諸小罪見大怖畏者顯無穿缺尸羅清淨受學學處者顯無顛倒尸羅清淨如是六支極圓滿故增上戒學與餘方便作所依止四樂住成就者顯示增上心學方便四種靜慮名四心住現法樂住故名為樂於四各四行智慧常清淨者依增上慧學說謂於苦集滅道四聖諦中一一皆有四行即無常等增上慧學由此淨智之所顯故

初善住根本次樂心寂靜後聖見惡見相應不相應者此頌顯示增上三學次第生起根本者謂增上戒由後二種是此初學所流類故既具尸羅由無悔等次第修習能得第二心樂靜定心得定者見如實故能得第三成就聖見遠離惡見

先淨樂靜慮及於諦善巧即於諸諦中應生遠增長者此頌顯示三學次第清淨差別先淨者是初學樂靜慮者是第二學於諦善巧者是第三學又於如是諦善巧中應生者謂道諦應生起故應遠者謂苦集諦應遠離故應增長者謂滅諦輭中上品煩惱次第數數漸斷增長滅故

於諸學處中有四趣三所遠離於二趣於二趣證得者此頌顯示於增上戒心慧學處由所修學有成敗故隨其所應所得果報四趣差別謂於欲界人天所攝所有善趣是增上戒成所得果即於欲界餘趣所攝所有惡趣是增上戒敗所得果色無色界天趣所攝所有上趣是增上心果三界所不攝涅槃趣是增上慧果於如是諸趣中遠離前二善趣惡趣已應證後二上趣及涅槃趣此言顯示世出世間二道所得

二安住二種一能趣涅槃漸次為因緣純雜而修習者於此頌中顯示最初增上戒學增上心學漸次能為增上心學增上慧學安住因緣顯示中間增上慧靜慮律儀所攝增上戒學能為二種安住因緣顯示最上一種能為涅槃安住因緣當知此中顯示修習若別若總隨其所應

最先離惡作最後樂成滿諸學是為初於此學慇懃者此頌顯示由增上戒學以無悔等漸次修習為後轉因

由此智修淨淨生樂成滿諸學是爲中於此學聰叡若此頌顯示由增上心學修所成慧最勝善根漸次生故爲最上學因

從此心解脫永滅諸戲論諸學是爲尊於此學聰叡者此頌顯示由增上慧學能爲最勝涅槃果因

若行趣不淨亦趣於善趣是行說爲初當知此非共者此頌顯示增上戒學若有敗毀爲惡趣因若能成立爲善趣因此是不共離後二學亦能成故

若行趣清淨非諸趣究竟是行說爲中當知亦非共者此頌顯示中間學行離欲界欲得清淨故名趣清淨未能盡離上界欲故亦未永拔欲隨眠故不得名爲於諸趣中究竟清淨此離最上亦能成辦故名不共非離最初

若行趣清淨於諸趣究竟是行說爲尊當知此必共者此頌顯示最上學行三界諸欲皆遠離故亦能永拔諸隨眠故於諸趣中最爲究竟不離前二能獨成辦故名必共

若有學無學當知並聰叡者此初半頌顯示於三學中聰叡者相有正學故無邪學故若有學無學當知並愚夫者此後半頌顯示於三學中愚夫之相有邪學故無正學故

若棄捨攝受亦斷除麤重及現見所知是受持三學者此頌顯示若能棄捨家親屬等所攝受故若能斷除三摩地障諸麤重故若能現見四聖諦相所知理故如其次第三學成滿

若有緣無緣亦細麤顯現者此初半頌顯後二學及最初學如其次第有緣無緣細麤差別由受持遠離言發悟所引者此後半頌顯初中後如其次第引發因緣謂誓期所引故身心遠離所引故由他言音內正思惟所引故

初學唯有一第二學二種第三學具三慧者皆超越者此頌顯示初一不共中不離初上不離二超彼一切當知無學是阿羅漢

不毀壞尸羅於學誓能順軌範無譏論於五處遠離者此後顯示受持戒相不毀壞尸羅於學者謂安住淨戒誓能順者謂守護別解脫律儀軌範無譏論者謂軌則無犯於五處遠離者謂所行無犯略有五處諸苾芻等非所應行謂王家唱令家酤酒家倡穢家旃荼羅及羯恥那家唱令家者謂屠羊等由遍宣告此屠羊等成極重罪多造惡業殺害羊等故

若無犯出離無惡作惡作者顯示於諸小罪見大怖畏如其出離亦無惡作如其惡作亦無有犯於彼學尋求及勤修彼行者顯示受學學處

終無有棄捨命難亦無虧常住正行中隨毗柰耶轉者此頌四句如其次第顯示常尸羅性堅尸羅性恒所作性恒隨轉性

修治誓爲先亦修治淨命者此初半頌顯示軌範及命清淨由諸軌範先發誓願方乃修行故名爲誓二邊皆遠離亦棄捨邪願者此後半頌顯示遠離受用欲樂自苦二邊及棄捨生天等願故尸羅清淨

於諸障礙法終無有耽染亂心法纔生尋當速遠離者此頌顯示於諸根門不守護等障

礙清淨所學法中不見功德無耽染故於諸不善欲恚尋等擾亂意法雖暫生已即除遣故學得清淨

非太沉太浮恒善住正念根本眷屬淨而修行梵行者此頌顯示遠離微劣惡作故遠離非處惡作故遠離失念故於究竟時及方便時修行梵行皆得清淨

瑜伽師地論卷第十六

音釋

燬 許委切火也　甕 烏貢切汲瓶也　邏 郎佐切遊也　瓫 蒲奔切缶也　瘡皰 瘡初良切皰匹皃切　昵 尼質切近也　蟒 莫朗切大蛇也

瑜伽師地論卷第十七　　子七

彌　勒　菩　薩　說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中思所成地第十一之二

應發勤精進常堅固勇猛恒修不放逸五支善安住者此頌顯示由被甲方便無退精進故修習五支不放逸故令所修學清淨殊勝五支不放逸者謂去來今先時所作及俱所行

當隱自諸善亦發露衆惡得諸衣服等麤妙皆歡喜少隨於世務麤弊亦隨轉受杜多功德爲寂離煩惱者此二頌顯示遠離眷屬貪欲多欲不知足因故及遠離多欲不知足障淨學因故學得清淨

當具足威儀應量而攝受終無有所爲詐現威儀相者此頌顯示具足威儀故不於他前詭現相故凡所攝受善知量故爲修梵行資持壽命有所受故學得清淨

不自說實德亦不令他說雖有所方求而非現異相從他邊乞求終不強威逼以法而獲得得已不輕毀者此二頌中顯示遠離綺言說故詭現相故強威逼故以所得利轉招利故令所修學清淨殊勝

不耽著利養及所有恭敬亦不執諸見增益與損減者此頌顯示不耽著利養恭敬故不執著五種惡見故令所修學清淨殊勝

不著順世間無義文呪術亦不樂畜積無義長衣鉢者此頌顯示不執著諸惡見因外道邪論以能障礙取蘊解脫彼所制造名順世間及遠離耽著利養恭敬因長衣鉢等因清淨故學得清淨

恐增諸煩惱不染習居家爲淨修智慧當親近賢聖者此頌顯示遠離所治因親近能治因故學得清淨

不畜朋友家恐發憂悲亂能生苦煩惱纔起尋遠離者此頌顯示若親近居家生憂悲散亂增長諸煩惱能爲衆苦因由親近彼能生衆苦煩惱纔生尋即除遣如是顯示對治之因

不受於信施恐加害瘡皰於如來正法嘗無

有棄捨者此頌顯示不恥著利養恭敬不堅執諸惡邪見不虛受用信施不毀謗正法亦能遠離貪著後世諸欲及能生起諸惡見因如是所學清淨殊勝

於他慊犯中無功用安樂常省自過失知已速發露者此頌顯示遠離作意求覓他人所有過失於自善品無有散亂常生歡喜於自過失如實了知發露悔除離增上慢由此因緣學得清淨

若犯於所犯當如法出離所應營事中能勇勵自作者此頌顯示出離所犯及能遠離貪受他人恭奉侍衛由此因緣學得清淨

於佛及弟子威德與言教一切皆信受觀大罪不謗者此頌顯示信圓滿故於能誹謗見大罪故學得清淨

於極甚深法不可思度處能捨舊師宗不堅執自見者此頌顯示遠離安住自見取故清淨殊勝

常樂居遠離及邊際卧具恒修習善法堅精進勇猛者此頌顯示若身若心皆遠離故習近順定諸卧具故遠離一切不善尋思純修白淨諸善法故非沉掉等諸隨煩惱所摧蔽故能善圓滿正加行故增上心學方便殊勝

無有欲生欲不憎惡憎惡離睡眠睡眠時不居寂靜離惡作惡作無希慮希慮一切種恒時成就正方便者此二頌中顯示遠離貪欲瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作及疑蓋故於諸善法生起欲故於諸欲中極憎厭故為修善品方便加行有所堪任及心安靜於時時間習睡眠故若心沉沒或慮彼生於淨妙相思惟作意及遊行持不居靜故於先所犯便生憂悔於所不犯無憂悔故後後殊勝生希慮故殷重無間正方便故增上心學轉得清淨

引發與覺悟及和合所結有相若親昵亦多種喜樂侵逼極親昵名虛妄分別能生於欲貪智者當遠離者此二頌中顯示八種虛妄分別能生婬欲所有貪愛從初方便次第生起乃至究竟由遠離故諸所修學清淨殊勝引發分別者謂能引發於可愛事不正思惟相應之心所有分別覺悟分別者謂即於彼可愛事中覺悟貪纏相應分別和合所結分別者謂即於彼可愛事中所有分別有相分別者謂即於彼可愛事中執取種種淨妙相狀所有分別親昵分別者謂於已得所愛事中勇勵相應所有分別喜樂分別者謂即於彼所得事中種種受用希慕愛樂種種門轉所有分別侵逼分別者謂兩根會時所有分別極親昵分別者謂不淨出時所有分別

諸欲令無飽衆多所共有是非法因緣能增長貪愛賢聖所應離速趣於壞滅仗託於衆緣危逸所依地者此二頌中顯示八種現法後法如其所應諸欲過患若能觀見即是斷除欲愛方便

諸欲如枯骨亦如較肉段如草炬相似猶如大火坑譬如蟒毒蛇亦如夢所見如借莊嚴具如樹端熟果如是知諸欲都不應耽樂者此中廣引如前所說令無飽等於諸欲中八種過患一切世間共成譬喻顯示諸欲過患深重又為顯示於諸欲中具有如是衆多過患分明可了何有智者於彼耽樂又彼諸欲

如枯骨故令無飽滿如段肉故衆多共有猶如草炬正起現前極燒惱故非法因緣如大火坑生渴愛故增長貪愛如蟒毒故賢聖遠離如夢見故速趣壞滅猶如假借莊嚴具故仗託衆緣循如樹端爛熟果故危亡放逸所依之地

當聽聞正法常思惟修習先觀見麤靜次於修一向捨煩惱麤重於斷生欣樂於諸相觀察得加行究竟能離欲界欲及離色界欲入真諦現觀能離一切欲證現法涅槃及餘依永盡者此中顯示由了相等七種作意世出世道皆清淨故證得有餘及無餘依二涅槃果增上慧學究竟清淨聽聞正法常思惟言顯示了相作意常修習言顯示勝解作意由起勝解而修習故先觀見麤靜言顯示遠離作意於修習一向等言顯示攝樂作意於諸相觀察言顯示觀察作意加行究竟言顯示加行究竟作意能離欲界欲及離色界欲入真諦現觀能離一切欲等言顯示世間出世間方便究竟果作意

已釋意趣義聖教伽他今當建立體義伽他如頌言

於身語意諸所有　一切世間惡莫作
由念正知離諸欲　勿親能引無義苦

今此頌中所言惡者謂諸惡行於一切種一切因緣一切處所有惡行皆不應作云何於一切種不作惡耶謂由身語意不造衆惡故云何於一切因緣不作惡耶謂由貪瞋癡所生諸惡終不造作故云何於一切處所不作惡耶謂依有情事處及非有情事處不造衆惡故云何由念正知遠離諸欲謂斷事欲及斷煩惱欲故云何斷事欲謂如有一於如來所證正法毗柰耶中得清淨信了知居家迫迮猶如牢獄思求出離廣說乃至由正信心捨離家法趣入非家然於欲貪猶未永離如是名為斷除事欲云何斷煩惱欲謂彼既出家已為令欲貪無餘斷故往趣曠野山林安居邊際臥具或住阿練若處乃至或在空閑靜室於諸事欲所起一切煩惱欲攝妄分別貪為對治故修四念住或復還出依近聚落村邑而住善護其身善守諸根善住正念而入聚落或復村邑遊行旋反去來進止恒住正知為解睡眠及諸勞倦彼即於是四念住中善安正念為依止故為欲永斷欲貪隨眠修習對治又即以彼正知而住為依止故遠離諸蓋身心調暢有所堪能熾然方便修斷寂靜彼由如是念及正知為依止故便能證得煩惱欲斷遠離諸欲乃至於初靜慮具足而住如是能於受用欲樂行邊劣鄙穢性諸異生法若斷若知何等名為引無義苦謂如有一若諸沙門或婆羅門行自苦行於現法中以種種苦自逼自切周遍燒惱自謂我今由現法苦所逼惱故解脫當苦雖求是事而自煎逼彼於此事終不能得然更招集大損惱事如是名為引無義苦諸聖弟子能於如是受用自苦行邊能引非聖無義苦法善了知已遠而避之不親不近亦不承事

復次今當略辯上所說義云何略辯謂諸有情有二種滿一增上生滿二決定勝滿增上生滿者謂往善趣決定勝滿者謂愛盡離欲

寂滅涅槃於此二滿及與障礙能斷能證是名略義若於一切種一切因緣一切處所不作惡行彼便能斷增上生滿所有障礙亦能證得增上生滿若於受用欲樂行邊及於受用自苦行邊決定遠離彼便能決定勝滿所有障礙亦能證得決定勝滿當知是名此中略義

應說想衆生　依應說安住　不了知應說
而招集生死　若了知應說　於說者無慮
由無有此故　他不應識論　若計等勝劣
彼還與諍論　於三種無動　等勝劣皆無
斷名色愛慢　無著煙寂靜　無惱希不見
此彼天人世

此四頌中初言應說者謂一切有爲法所以者何諸有爲法皆三種言事之所攝故今此義中說妙五欲以爲應說又妙五欲諸餘沙門婆羅門等從施主邊以言求索故名應說又諸君主於妙五欲從僕使等以言呼名而受用之由是因緣亦名應說又諸受欲者於妙五欲不能自然善知過患唯除諸佛及佛弟子爲其宣說彼過患已乃能了知由是因緣亦名應說諸受欲者於諸欲中不正思惟而取其相亦取隨好即於彼欲便生愛染受用耽嗜乃至堅著又於諸欲不如實知有衆過患所謂諸欲無常虛偽空無有實敗壞之法猶如幻事誑惑愚夫甚少愛味多諸過患亦不如實了知如如是少味多患諸欲出離所謂於彼欲貪調伏乃至超越是其出離彼既如是不見過患不知出離而受諸欲由是因緣便於欲界生於根本所有諸行深起樂著又復造作生爲根本所有業已受欲界生生已死滅生已殞歿如是故言應說想衆生依應說安住不了知應說而招集生死

若遇善士得聞正法如理作意則於諸欲如實了知過患出離所謂諸欲無常虛偽廣說乃至欲貪超越彼於如來所證正法毗柰耶中得清淨信便於諸欲深見過患轉復增勝遂能捨離若少若多財寶庫藏眷屬遊從以正信心捨離家法趣於非家所謂一切生老病死皆悉永滅如是出家無所願求修行梵行謂我由此持戒精進修梵行故當得生天或異天處彼無如是邪祈願故於己不見不恐不慮他所譏論謂他不應如是譏論怨尤訶責告言賢首汝今何爲成就盛年捨現妙欲不隨親戚之所願樂而更希求待時諸欲誓修梵行耶如是故言若了知應說於說者無慮由無有此故他不應識論

此即成就清淨尸羅及清淨見何以故由見顛倒發起於慢所持故與餘沙門婆羅門等共興諍論由此因緣說如是見爲諍根本若有沙門或婆羅門依等勝劣諍根本見心現高舉由此因緣遂與餘沙門婆羅門等遞相諍論依止我勝我等我劣三種慢類立己爲勝或等或劣若聖弟子非我我所我慢所動乃至亦非我當非有想非無想所動了知諸行皆衆緣生於諸行中唯見法性尚不以己校量於他爲勝等劣況起見慢而興諍論彼聖弟子雖於他所顯揚自宗摧伏他論然於諸法唯爲法性緣於慈悲謂當云何若有於我所說妙義一句領解如是如是正修行者

令彼長夜獲得大義利益安樂亦令如來正法久住不依見慢及為利養恭敬因緣而興諍論如是不為希求現法諸妙欲故誓修梵行彼由如是修梵行故遠離邪願及諸邪見棄捨貪求利養恭敬於一切種皆得清淨輝光熾然無不普燭諸天世人唯當讚美不應譏論又能超度生老病死如是故言若計勝等劣彼遂與諍論於三種無動等勝劣皆無言名色者謂五取蘊若有於彼觀見為苦當諦現觀於五取蘊盡見苦時於五取蘊所有貪愛由忘樂故皆說為斷非隨眠故彼若即如已所得道轉更修習於其我慢無餘斷滅成阿羅漢諸漏永盡由已證得阿羅漢果心善解脫便於自身自身衆具纏及隨眠皆悉永斷離愛離憍離諸放逸彼由如是離愛離憍離放逸故名煙寂靜無有燒惱亦無希望云何名為煙寂靜耶煙名為愛何以故如世間煙是火前相能損眼根便為擾亂令不安住愛亦如是是貪瞋癡火之前相能損慧眼亂心相續謂能引發無義尋思彼於此愛已斷已知乃至令其於當來世成不生法名煙寂靜彼既如是煙靜離著雖復追求命緣衆具非不追求然能解脫貪愛追求所求無染云何無惱謂彼如是現追求時若他自施或勸餘施施時殷重非不殷重精而非麤多而非少速而非緩然不愛味於所得物無染受用不生耽吝乃至堅著如是受用命資具時不為貪惱之所燒惱若彼施主自不能施或障餘施設有所施現不殷重不現殷重乃至遲緩而不急速然不嬈恨由此因緣不生恚惱又於受用所得物時不感不念無損害心及瞋恚心如是不為瞋惱所惱又於所得若精若麤於受用時深見過患善知出離安住正念遠離愚癡如是不為癡惱所惱云何無希望名希望繫心有在彼不驚畏內懷貪願往趣居家謂剎帝利大宗葉家或婆羅門長者居士大宗葉家我當從彼獲得上妙應所噉食乃至財寶衣服餚膳諸坐臥具病緣醫藥供身什物如是追求及與受用於此財物都無希望又彼恒常安住死想謂過夜分入晝分中復過晝分還入夜分於其中間我有無量應死因緣如經廣說所謂發風乃至非人之所恐怖由此因緣所為追求所為受用所有財物於此壽命亦無希望如是無著煙寂靜無燒惱無希望故於此天人帝釋自在世主天等所有因中都不可見於彼天人諸因果中亦不可見又於此四洲天人世間及彼餘處都不可見又於此世界天人世間及彼餘處都不可見如是故言斷名色愛慢無著煙寂靜無惱希不見此彼天人世

復次初頌顯示待時諸欲於欲邪行及邪行果第二頌中顯示捨欲應正道理淨修梵行仍被譏論不應道理及待時欲如第二頌第三亦爾第四頌中世尊顯示現所證法永離熾然乃至智者內自所證又初頌中宣說諸欲是應說相顯待時欲由彼諸欲非纔須時即便稱遂要以言說為先然後追求受用又顯於彼由想安住不了知故起於邪行及招生死邪行果報第二頌中顯於諸欲能了知故離邪願故修梵行故離邪見故離見根本

我慢種故遠離耽著利養恭敬故棄捨諸欲
應正道理由此因緣他所譏論不應道理又
顯諸欲是待時性所以者何若於先世不作
福者今雖用功於所樂欲不能果遂或唯今
世造作福者即於此時其所樂欲亦不諧偶
由此因緣後方成辦所以諸欲名曰待時第
四頌中顯示見斷煩惱斷故即於現在證初
沙門及沙門果又修所斷煩惱斷故即於現
在證後沙門及沙門果斷貪愛故斷我慢故
如是顯示現所證法又離著故煙寂靜故顯
示永離熾然及至智者自內所證彼得如是
內所證法云何令他當得了知由無燒惱無
所希望相所表故此中前三頌顯示世尊為
諸天說苾芻不能顯揚如來聖教大義而我
獨能說是語時彼既領悟於苾芻所生陵懱
心及於自身心生憍慢皆得除滅第四頌中
廣顯如來聖教大義

欲貪所推蔽　我心遍燒然　唯大仙哀愍
為說令寂靜　由汝想顛倒　令心遍燒然
是故常遠離　引貪淨妙相　汝當修不淨
常定於一境　為貪火速滅　數數應澆灌
觀非妙諸行　為苦為無我　亦繫念於身
多修習厭離　修習於無相　壞慢及隨眠
由於慢現觀　當證苦邊際

云何想顛倒謂於不淨境捨不淨相不正思
惟取淨妙相及取隨好云何遠離引貪淨相
謂如有一見少盛色應可愛樂諸毋邑已便
攝諸根而不隨念云何常定一境修習不淨
謂如有一先以巧便取於賢善三摩地相所
謂青瘀乃至白骨或骨瑣相即以此相於現
所得可愛境界繫念思惟如前所取後亦如
是又於內身或自或他觀察種種不淨充滿
謂此身中有髮有爪乃至便利種種不淨云
何觀察非妙諸行以之為苦謂如有一作是
思惟見少盛色應可愛樂諸毋邑已所生貪
愛受用希望即是集諦為眾苦因由此故生
生已老死愁歎憂苦種種擾惱從此而生云
何觀察非妙諸行以為無我謂如有一作是
思惟於我身形女身形中都無有我及有情
等誰能受用誰所受用唯是諸行唯是諸法
從眾緣生云何繫念於身多修厭離謂如有
一性是猛盛欲貪種類由是猛盛欲貪類故
雖攝諸根然被貪欲損壞其心雖復作意思
惟不淨苦及無我亦為欲貪損壞其心由此
因緣彼依不淨或苦無我作意思惟權時厭
毀違逆不順於身念住繫念在前親近修習
若多修習彼由多住如是行故便能斷此猛
盛欲貪若攝諸根不為欲貪損壞其心若復
作意思惟不淨苦及無我亦不貪欲損壞其
心彼由修習如是行故諸欲貪纏但現行斷
非隨眠斷又此欲貪纏及隨眠略於二種補
特伽羅相續可得一於異生相續可得二於
有學相續可得雖有一分有學身中亦不可
得然於下貪由永斷故已得安隱上貪未斷
不得安隱無學身中中界妙界所有欲貪尚
不可得何況劣界以無學者下上貪斷於一
切分已得安隱了知而已未離欲貪一分學
者於後無學心生願樂見般涅槃寂靜功德
不復思惟一切相故恒正思惟無相界故於
無相定勤修學故又即於此多修習故永斷

三界修斷我慢由此斷故說名無學離三界欲上下貪斷已得安隱一切苦因皆捨離故證得一切衆苦邊際如是故言修習於無相壞慢及隨眠由於慢現觀當證苦邊際

復次今當略辯上所說義謂顯貪欲由是而生由是寂靜及彼寂靜當知是名此中略義云何貪欲由是而生謂五因故一由淨妙想二由欣樂樂三由有情想四由猛盛貪五由隨眠有餘未盡云何欲貪生已由是寂靜謂五因故一由作意思惟不淨二由作意思惟於苦三由作意思惟無我四由繫念多修厭離五由隨眠無餘永滅云何寂靜謂此寂靜略有二種一者現行寂靜二者永斷隨眠當來不起由前四種寂靜因緣成初寂靜由第五因第二成就

云何苾芻多所住　越五暴流當度六
云何定者能度廣　欲愛而未得腰舟
身輕安心善解脫　無作繫念不傾動
了法修習無尋定　憤愛惛沉過解脫
如是苾芻多所住　越五暴流當度六
如是定者能度廣　欲愛而未得腰舟

此因天女所問伽他暴流有六謂眼暴流能見諸色乃至意暴流能了諸法佛聖弟子有學見迹於隨順喜眼所識色不住於愛於隨順憂眼所識色不住於恚於隨順捨眼所識色數數思擇安住於捨彼設已生或欲貪纏或瞋恚纏或愚癡纏三身爲緣所謂喜身憂身捨身而不堅著乃至變吐由是因緣於屬三身諸煩惱纏得不現行輕安而住如是名爲得身輕安而未能得心善解脫由彼隨眠未永斷故彼於後時又能永斷屬彼隨眠即於屬彼諸煩惱中遠離隨縛如是乃名即於三身貪瞋癡所心善解脫如於眼所識色乃至於身所識觸當知亦爾如是已斷五下分結越五暴流謂越眼暴流能見諸色乃至越身暴流能覺諸觸如是越度五暴流已餘有第六意暴流在爲當越度復修無作無動繫念云何無作謂於涅槃心生願樂不爲我慢之所傾動無所思惟亦無造作又不爲彼計我我所當來是有乃至我當非想非非想等之所傾動無所思惟亦無造作云何無動謂不爲彼上分諸結纏繞其心無動無變亦無改轉又於隨一寂靜諸定不生愛味戀慕堅著云何繫念謂爲斷彼上分諸結於其內身住循身觀如是乃至廣說念住彼由如是修無作故斷諸生愛修無動故斷諸定愛此離現行說名爲斷修繫念故爲令一切上分諸結無餘永斷修習對治如是修習無作繫念不傾動故能令一切上分諸結無餘永斷是名越度第六暴流謂意暴流能了諸法復有差別

云何無動言無動者是慈善根無瞋性故由此因緣諸聖弟子於薩迦耶斷除邪願修奢摩他毗鉢舍那由彼慈故修奢摩他由念住故修毗鉢舍那如是正修行者於能隨順斷上分結三心修習速得圓滿謂於上身無耽染心於下有情無憤恚心不放逸者於上下境無染污心餘如前說如是名爲越五暴流當度第六云何了法謂於苦法能了能觀於集滅道法能了能觀云何修習於無尋定謂

能了知如是法已又復安住居家諸欲依持斷滅及棄出中或於阿練若處或於樹下空閑於隨順喜眼所識色所有喜身於隨順憂眼所識色所有憂身於隨順捨眼所識色所有捨身於此所緣無欲尋纏心多安住乃至亦無所生家世相應尋纏心多安住設起欲尋乃至家世相應尋等即能如實了知出離不爲欲尋之所障礙乃至不爲家世相應尋所障礙而能靜慮審慮諦慮由此方便由此道修能斷喜身染愛過失能斷憂身憤恚過失能斷捨身惛沉過失諸纏斷故身得輕安隨眠斷故於欲界繫三身染汙心善解脫彼於爾時名已越度廣大欲愛謂於諸色乃至諸觸遍流行愛若和合愛若增長愛若不離愛若不合愛若退減愛若別離愛或於欲界復受生愛復有差別云何修習於無尋定謂已得無尋無伺靜慮餘如前說

復次今當略辯上所說義謂彼天女略問世尊三種要義一者下分結斷二者上分結斷方便三者即彼下分結斷方便及如彼善斷如是問已爾時世尊隨應而答謂由身輕安心善解脫答彼所問下分結斷非斷方便由無作繫念不傾動答彼所問上分結斷方便非斷而於彼斷天女類前亦即領解唯餘下分結斷方便及如彼善斷爾時世尊先以修無尋定廣說差別答斷方便謂若能斷如斷所斷此中了法說名能斷修無尋定說名如所斷所斷憤過謂瞋恚品所斷愛過謂貪欲品所斷惛沉過謂愚癡品如是名爲能如所斷如是廣答斷方便已唯有所餘如善斷在復由第二修無尋定差別因緣答其善斷言善斷者謂畢竟斷遠分斷一切雜染斷由了知法故釋畢竟斷由修無尋定故釋遠分斷由貪瞋癡纏及隨眠一切斷故釋一切雜染斷當知是名此中略義又彼天女依諸有學未得勝意已離欲貪未離上貪而興請問意名腰舟如經說勉軸意腰舟於此腰舟猶未得者說彼名爲未得腰舟此中何等名爲腰舟謂於諸結善解脫心

常有怖世間　衆生恒所厭　於未生衆苦
或復已生中　若有少無怖　今請爲我說
天我觀解脫　不離智精進　不離攝諸根
不離一切捨　我觀極久遠　梵志般涅槃
已過諸恐怖　超世間貪著

今此頌中始從欲界乃至有頂諸薩迦耶皆名世間此中義者意在欲界有樂有苦有情世間若諸有情十資身具之所攝養無所匱乏身康無病年未衰老名爲有樂有情世間與此相違當知有苦有情世間世間衆生少分有樂多分有苦諸有樂有情世間常懷恐怖勿我財寶王所侵奪廣說乃至勿由此緣遭諸苦難勿或風熱於內發動乃至或人或非人等侵損我耶如是懼慮未來財寶變壞之苦及身壞苦心常怖畏諸有苦有情世間現爲衆苦逼切身心有苦有憂有愁有箭有諸擾惱恒不安住如是故言常有衆苦世間衆生恒所厭於未生衆苦或復已生中由是因緣彼天現見諸有有樂有情世間樂非決定請問如來有決定樂無怖畏處爾時世尊即爲彼天方便示現唯聖教中有如是

處非諸外道謂如有一住正法外所有沙門或婆羅門於現法中及當來世諸欲過患不如實知由不知故希求未來諸欲差別捨現法欲求後法欲精進受學所有禁戒雖復安住如是禁戒然無智慧不護根門不守正念無常委念乃至廣說彼不調攝諸根門故於他所惠少小利養及與恭敬尚生愛味隨起戀著何況廣大如是精勤受禁戒者遠離智慧密護根門於現法欲尚不能斷況後法欲又即於彼有一沙門若婆羅門於欲過患粗了知故能越現法後法諸欲而復欣求上離欲地於非解脫起解脫想斷棄諸欲便臻遠離彼由精勤數多修習正思惟故離欲欲界乃至離欲無所有處由此因緣捨下自體愛上自體由愛彼故於當來世尚不解脫下地自體何況上地如是棄捨財寶自體迷失道者雖復安住勇猛精勤而不能得一向快樂無怖畏處何以故彼外道師尚於是處不見不識況能為彼諸弟子等當廣開示如是外道師及弟子所制論中決定無有衆苦邊際與此相違善說正法毗柰耶中當知具足一切義利乃至定有衆苦邊際依此密意佛為彼天說如是言天我觀解脫不離智精進不離攝諸根不離一切捨

復次今當略辯上所說義謂為顯示惡說邪法毗柰耶中師及弟子皆有衰損善說正法毗柰耶中皆具吉祥於一切苦能證邊際當知是名此中略義爾時彼天聞佛世尊答所請問歡喜踊躍即以四種無上功德讚歎如來謂佛世尊難出現故出已能成利他行故亦能建立自利德故於自他利離染心故我觀極久遠梵志般涅槃者此讚世尊難出現德已過諸怨者此讚世尊利他行德已過諸怖者此讚世尊建自利德超世間貪欲者此讚世尊於自他利離染心德如是四種功德差別當知復有三種差別謂難出現故難可見故建立自利利他行故見者則能成就大義成大義者離染心故遍一切生亦無衆罪如是衆德諸佛世尊最為殊勝故以此相讚歎如來

瑜伽師地論卷第十七

音釋

詭　居洧切詐也

餚膳　餚胡交切　膳時戰切

瑜伽師地論卷第十八　子八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中思所成地第十一之三

誰獎勝類生　及開出離道　於何住何學
不懼後世死　戒慧自熏修　具定念正直
斷諸愁憹然　正念心解脫　能獎勝類生
及開出離道　住此於此學　不懼後世死

今此頌中言勝類者即是四種勝上姓類一婆羅門二刹帝利三吠舍四戍達羅以法以正以制以導教勝類生故名爲獎此中顯示唯佛世尊能以法以正以制以導教勝類生由此因緣世尊自顯唯我獨爲真獎導者故爲彼天作如是說具戒具慧以自熏修又唯世尊能爲四種勝上類生宣說出離一切衆苦聖八支道此中世尊亦自顯示是真說者云何具戒謂佛世尊昔菩薩時棄上妙欲捨離居家受持身語所有律儀云何具慧謂即於彼受持身語律儀住者起如是相內正思惟深心籌量審諦觀察令此世間多遭難苦所謂若生若老如經廣說云何自熏修謂於往昔無量餘生經三大劫阿僧企耶於六波羅蜜多修習善修習由彼因緣令無師自然心趣出離又於衆緣所生諸行以微妙智能隨悟入云何具定謂能乃至離無所有處欲證得非想非非想處云何具念謂依如是所得勝定爲斷見斷諸煩惱故修四念住即以如是所修念住爲其導首乃至修習三十七種菩提法分云何正直謂彼生起逆流正直聖八支道能斷見斷所有煩惱於逆流道得預隨流云何永斷一切愁憂熾然謂從諦現觀俱得成不還者又能永斷五下分結瞋恚似順愁憂貪欲似順熾然於如是等皆已永斷云何正念謂爲永斷上分諸結復更修習四種念住乃至修習三十七種菩提分法云何心解脫謂已永斷上分結故於二種障心善解脫謂煩惱障及所知障其心如是善解脫故得成如來應正等覺廣說如經由此故能獎勝類生開出離道諸有四種勝類隨一於此聖教愛樂正行爲欲證得聖八支道於三學中勤修學者彼定能證聖八支道及涅槃果由證彼故不懼當來生老病死

復次令當略辯上所說義謂略顯示唯佛世尊能令四類速得清淨彼若於此能正修行不唐捐故又復示現如來聖教善說正法及毗柰耶又復示現佛是天人無上大師當知是名此中略義

云何檀名譽　云何具珍財　云何獲美稱
云何攝親友　持戒檀名譽　布施具珍財
諦實獲美稱　惠捨攝親友

云何持戒能檀名譽謂如有一或男或女具足尸羅及賢善法乃至命終斷除殺罪遠離殺生如經廣說乃至十方所有沙門婆羅門等常所稱歎由是因緣爲諸國王羣臣長者乃至城邑聚落人民恭敬供養云何布施能具珍財謂如有一昔餘生中作及增長施福業事由此因緣令生巨富大財寶家乃至衆多府庫盈積云何諦實能獲美稱謂如有一不以假偽斗稱函等諂誑陵懱妄言等事而致財寶但以如法作業技能依法不暴而致

財寶彼既如是衆咸唱言賢哉儒士乃能如法作業技能引致財寶云何惠捨能攝親友謂如有一現前多有種種家産遠離慳垢不吝資具以正安樂而自歡娛乃至友朋親戚耆長彼諸人等便相佐助引致財寶守護滋息

復次今當略辯上所說義謂略顯示恭敬利養二種因緣持戒檀名譽者顯恭敬因緣所餘諸句顯利養因緣謂因力故士用力故助伴力故當知是名此中略義

齊何泉止息　於何徑不通　世間諸苦樂
何處無餘滅　若於是處所　眼耳及與鼻
舌身意名色　永滅盡無餘　齊此泉止息
於斯徑不通　世間諸苦樂　是處無餘滅

云何爲泉謂六觸處何以故譬如泉池能生諸水水所繫屬堪任觸用又能存養男女大小下及禽獸乃至一切未盡枯竭六内觸處亦復如是一切愚夫六境界觸之所觸用又能存養乃至是中諸貪愛水未盡枯竭云何爲徑徑有二種一煩惱徑二者業徑此中徑者意明因義云何苦樂謂或於現法六種觸處爲緣所生或安受受所攝或不安受受所攝或於後法煩惱攝持妙行惡行爲緣所生或安受受所攝或不安受受所攝於何處所如是六處及名色等無餘滅盡謂無餘依涅槃界中若諸異生泉徑苦樂一切無缺亦未有捨若諸有學缺而未捨若諸無學徑及當來所有苦樂亦缺亦捨不復現行泉及現法所有苦樂亦缺亦捨有餘依故猶復現行是故無餘涅槃界中說彼一切無餘盡滅

復次今當略辯上所說義謂略顯示於現法中因及苦樂於後法中因及苦樂於無餘依涅槃界中皆悉永滅當知是名此中略義

誰能越暴流　誰能超大海　誰能捨衆苦
誰能得清淨　正信越暴流　無逸超大海
精進捨衆苦　智慧得清淨

令此頌中云何正信能越暴流謂如有一爲欲了知諸欲過患聽佛所說若弟子說所有正法聞是法已獲得正信便生欲樂爲斷事欲及煩惱欲遂能棄捨居家事欲正信出家往趣非家既出家已爲欲斷除煩惱諸欲遠離而住彼由熾然勤精進故乃至修習正思惟故斷煩惱諸欲得離欲定地如是正信爲依爲導便能越度諸欲暴流云何無逸能超大海謂於彼定終不愛味乃至亦無堅著安住唯除爲證諸漏盡智專注其心由此定心清淨鮮白正直調柔於四聖諦能入現觀乃至證得諸漏永盡如是由不放逸爲依爲道能斷色無色繫二有暴流及斷一切無明與見二種暴流是故名爲超渡大海云何精進能捨衆苦謂如有一有學見迹作是思惟我應當證三界離欲諸結永盡便臻遠離於彼勇猛精勤而住不多安止貪欲纏心又能如實了知現在諸欲貪纏所有出離於貪欲蓋淨修其心遂能斷滅諸貪欲纏及貪欲纏爲緣所生心諸憂苦如貪欲蓋乃至疑蓋當知亦爾如是精進爲依爲導能捨衆苦云何智慧能得清淨謂彼除滅能染汙心乃至能障究竟涅槃五種蓋已即依未至安住未至如先所得苦集滅道諸無漏智於諸苦中思惟

眞苦乃至於道思惟眞道便得無餘三界離
欲諸漏永盡如是由先所得智慧爲依爲導
能證清淨
復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此頌
中略顯異生先巳離欲後於聖諦現觀清淨
及顯有學於諸聖諦現觀爲先離欲清淨當
知是名此中略義
誰超越暴流　晝夜無惛昧　於無攀無住
甚深無滅劣　圓滿衆尸羅　具慧善安定
內思惟繫念　能度極難度　諸欲想離染
亦超色界結　彼無攀無住　甚深無減劣
今此頌中云何暴流所謂四流欲流有流見
流無明流云何無攀無住所謂諸愛永盡離
欲寂滅涅槃及滅盡定所以者何所言攀者
諸煩惱纏所言住者煩惱隨眠於彼處所二
種俱無是故說言無攀無住此謂涅槃無攀
無住又想名攀受名爲住若於是處二種俱
無即說彼處無攀無住如是顯示滅受想定
無攀無住今此義中意取滅定云何圓滿衆
尸羅謂善安住身語律儀修治淨命云何具
慧謂於苦聖諦如實了知乃至於道聖諦亦
復如是云何善安定謂遠離諸欲乃至具足
安住第四靜慮或第一有三摩鉢底云何內
思惟謂於二十二處數數觀察言我今者容
飾改常去俗形好廣說如經云何繫念謂於
二十二處數觀察時依沙門想恒作恒轉而
現在前由此因緣爲斷餘結修四念住云何
能度極難度謂一切結無餘斷故能度最極
難度有頂彼非一切愚夫異生可能度故云
何於諸欲想而得離染謂於下分諸結巳斷
巳知云何超於色界諸結謂於色繫上分諸
結巳斷巳知云何於無攀無住甚深中無有
減劣謂於無色界或巳離欲或未離欲巳得
非想非非想處堪能有力入滅盡定學與無
學俱容有此故不定言超無色結
復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此頌
中略顯能得最究竟道及顯能證第一住道
當知是名此中略義
貪恚何因緣　由何故欣慼　毛竪意尋思
如孩依乳母　潤所生自生　如諸瞿陀樹
別縛於諸欲　猶摩迦處林　是貪恚因緣
由斯故欣慼　毛竪意尋思　如孩依乳母
知彼彼因緣　生巳尋除滅　超昔未超海
暴流無後有
今此頌中云何貪恚謂如有一處在居家於
可意境可意有情共相會遇而生貪著於不
可意境及有情共相會遇而生瞋恚云何欣
慼謂如有一於佛所證法毗柰耶率爾得生
須臾正信不善觀察前後得失忽然自勵便
棄家法往趣非家旣出家巳與凡道俗共相
雜住遂於去來貨財親友追念思慕憂慼纏
心或復有一非由正信亦非自勵往趣非家
然或爲王之所驅迫乃至或爲不活邪畏之
所恐怖捨離居家旣出家巳於其正信諸婆
羅門居士等邊時時多獲利養恭敬深生愛
味竊作念言吾此一方善哉奇要無勞稼穡
不事商賈少致艱辛足堪活命彼緣如是利
養恭敬便自欣悅安然而住云何毛竪及意
尋思謂如有一非由自勵不爲活命捨離居
家然由正信捐棄家法往趣非家旣出家巳

不與道俗共相雜住便臻遠離寂靜閑居彼閑居時或於塵霧或昏夜分見大雲氣閃電雷音或逢雹雨師子虎豹或遭兇猾竊劫抄虜或遇非人來相嬈逼便生驚怖身毛爲竪或至晝分於彼去來奇妙親友發依耽嗜所有尋思謂欲尋思如經廣說乃至家世相應尋思如是已說貪恚等事云何潤生及與自生猶如世間諾瞿陀樹潤名愛水由此爲緣能生諸取彼貪恚等一切皆用此爲共緣自者即是貪恚爲先尋思爲後各各差別種子界性云何貪恚乃至尋思別縛諸欲猶如世間摩魯迦條纏繞林樹謂略說有六種別欲或有身手力所引致現在事欲謂居家者所有諸欲於此境界用此爲緣發生貪恚或有從他所得種種現在事欲謂爲活命而出家者所有諸欲於此境界用此爲緣發生欣悅或有過去未來事欲謂忽自勵而出家者所有諸欲於此境界用此爲緣發生憂慼或有所餘諸煩惱欲略有二種謂於欲界自體及資身命或有未斷妄分別貪謂由正信而出家者寂靜閑居於永夜分所遭衆事於此境界用此爲緣便生驚怖身毛爲竪或有未斷妄分別貪所謂即此補特伽羅至晝日分於外色聲香味觸境用此爲緣發生意地所有尋思又有沙門若婆羅門如實了知如前所說貪與恚等及彼因緣又能了知衆緣生法無常性已隨其所生不起貪著即便棄捨變吐斷滅離色無色二界貪故度有暴流離欲貪故度欲暴流如是暴流昔所未度今既度已終無有退

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此頌中略顯三位一在家位二出家位三遠離位又略顯示共與不共因緣所生若愛若恚於諸欲中二種別縛及斷方便并斷勝利當知是名此中略義又於此中若貪若欣若依耽嗜所有尋思當知愛品若恚若慼及與驚怖當知恚品

應作婆羅門　謂斷無縱逸　永棄捨諸欲
不希望此有　若更有所作　非真婆羅門
當知婆羅門　於所作已辦　諸身分劬勞
未極底未度　已得度住陸　無動到彼岸
天汝今當知　此喻真梵志　謂永盡諸漏
得常安靜慮　彼永斷一切　愁憂及熾然
恒住於正念　亦常心解脫

今此頌中顯示彼天依於世俗諸婆羅門爲世尊說謂有種姓諸婆羅門自號我爲真實梵志計梵世間爲最究竟希求梵世安住於色常勤精進心無懈倦恒樂遠離寂靜閑居滅省睡眠修習靜定爲斷事欲及煩惱欲由彼種姓諸婆羅門計梵世間以爲究竟希望梵世不求欲有又顯如來依第一義諸婆羅門而報彼天若婆羅門作所作已數復應作更有勝上所應作事當知此非真婆羅門若婆羅門證婆羅門所應作事超登一切薩迦耶岸安住陸地當知此是真婆羅門由此顯示學與無學皆婆羅門學有二種謂於欲界或未離欲或已離欲未離欲者未得源底未到彼岸於二種法猶未具足一未得內心勝奢摩他二雖已得增上慧法毗鉢舍那未善清淨由闕內心奢摩他故乘如所得聖道浮

橐爲證内心奢摩他故運動如是勇猛精進
又復爲令增上慧法毗鉢舍那善清淨故運
動如手勇猛精進彼於如是勤精進時離欲
界欲如得源底證阿羅漢如到彼岸已離欲
者證得内心勝奢摩他亦得善淨毗鉢舍那
唯爲進斷上分諸結發勤精進非諸身分若
已越度成阿羅漢所作已辦離勤功用名住
陸地已到彼岸此則顯示諸婆羅門依第一
義略有三種二是有學一是無學若已究竟
到於彼岸諸婆羅門名永盡漏若未離欲一
切身分勤精進者名得常委若已離欲得源
底者名得靜慮得靜慮著永斷一切下分結
故已斷貪欲及瞋恚品所有一切愁憂熾然
永盡漏者永斷修斷諸煩惱故已善修習四
種念住恒住正念及心解脫彼非作已數數
更作亦無增勝所應作事是故說彼名第一
義眞婆羅門　苾芻苾芻　度暴流耶　告
言如是天　無攀無住　已度暴流耶　告
言如是天　苾芻汝今　猶如何等　無攀
無住　已度暴流　如如我劬勞　如是如
是劣　如是我劣已　如是如是住　如如
我住已　如是如是漂
天我如如捨劬勞　如是如是無滅劣
如是廣說解白品　此中祇陜頌應知
今此頌中無攀無住者謂涅槃滅定如前已
說世尊依昔示現修習菩薩行時所有最極
難行苦行非方便攝勇猛精進又依示現坐
菩提座非方便攝勇猛精進斷遍知故說如
是言天汝當知我昔如如虛設劬勞如是如
是我便減劣如如減劣如是如是我便止住
如如止住如是如是又被漂溺與此相違應
知白品此中顯示修苦行時非方便攝勇猛
精進名曰劬勞行邪方便善法退失名爲減
劣既知退失諸善法已息邪方便說名止住
捨諸苦行更求餘師遂於嗢達洛迦阿邏茶
等邪所執處隨順觀察故名漂溺復於後時
坐菩提座棄捨一切非方便攝勇猛精進所
有善法遂得增長如如善法既增長已如是
如是於諸善法不生知足不遑止住於所修
斷展轉尋求勝上微妙既由如是不知足故
遂不更求餘外道師無師自然修三十七菩
提分法證得無上正等菩提名大覺者此中
四義捨劬勞等四句經文如其次第配釋應
知云何復依涅槃無依無住以顯差別謂不
能度諸煩惱纏隨眠暴流略由四因何等爲
四謂最初有依耽嗜尋依耽嗜尋爲依止故
便有懈怠又由懈怠爲依止故住異生分住
異生分爲依止故順生死流貪愛勢力令於
五趣生死河中順流漂溺與此相違四種因
故能度暴流如應當知云何復依想受滅定
以顯差別謂如有一先已證得想受滅定復
住於逸多住想受而不多住諸想
受滅由此因緣退失滅定由退失故還復止
住下地生因住彼因故心便定趣彼所得果
與此相違應知白品四句差別
獨臻阿練若　靜慮棄珍財　爲別有方求
爲竊寄封邑　何不與人交　而絶無徒侶
得義心寂靜　摧妙色魔軍　我獨處思惟
受最勝安樂　故不與人交　而絶無徒侶
此因天女所問伽他言得義者略有二種一

者證得沙門果義二者證得聖神通義由初得義超越一切生死大苦第二得義證八解脫寂靜思惟現法樂住又初得義降伏可愛妙色魔軍第二得義獨處思惟受勝安樂此中意辯聖神通義所以者何謂如有一爲欲成辦聖神通義爲令解脫清淨圓滿依十遍處方便修行由此因緣令遍處定清淨圓滿亦令解脫轉得清淨圓滿鮮白亦能成辦聖神通義彼既了知此成辦已便自通達我義已辦沙門果義亦得成就是眞沙門於求財者深修厭毀於諸城邑交遊等處了知其初了知過患了知出離亦能了知趣出離行生彼因緣說名爲初無常衆苦變壞法性是名過患欲貪調伏斷除超越名爲出離聖八支道名趣出行若有於彼不見其初乃至不見趣出離行由是因緣於具珍財有情等處不能厭毀城邑交遊周旋不絕而謂彼爲心得寂靜於出居家證八解脫靜慮定者內心寂靜及生誹謗由是彼於內心寂靜則不堪能善見善知善鑒善達若第一義內心寂靜與此相違則能善見乃至善達

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此略示諸受欲者樂雜住者非第一義內心寂靜若有證得八解脫定離諸愛味名第一義內心寂靜當知是名此中略義

諸行無常　有生滅法　由生滅故　彼寂爲樂

今此頌中蘊及取蘊皆名諸行此中義者意在取蘊是五取蘊略有三種謂去來今諸行無常者謂彼諸行本無而生生已尋滅若過去生過去所得諸自體中所有諸蘊皆過去故已謝滅故生已沒故體是無常若未來生未來所待諸自體中所有諸蘊皆未生故非已起故未滅沒故可生起故是有生法若現在生現在所得諸自體中所有暫住支持存活有情諸蘊皆死法故可爲殞滅之所滅故是有滅法若彼諸蘊在於未來所得自體是有生法於中都無所得自體是常是恒乃至即當如是正住唯除纔生生已尋滅若諸有情於現法中永盡未來諸蘊因者一切未來自體諸蘊皆不生故說名彼寂又復此寂由二因緣說之爲樂一者一切苦因滅故一切麤重永止息故於現法中安樂住故說之爲樂二者當來生老病等所有衆苦永解脫故說之爲樂

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略說正見依處及正見果復有差別謂略顯示遍知依處及彼斷滅又略顯示所遍知法及與遍知又略顯示三世諸行所有雜染及彼寂故所有清淨又略顯示諸緣起法及緣起滅又略顯示苦諦滅諦又略顯示空與無願二解脫門所依處所及顯無相一解脫門所依處所又略顯示聖諦現觀相違二法斷所依處言二法者一隨順戲論二怖無戲論又略顯示不共外道二對治法何等爲二一者所知無顛倒性二者所證無顛倒性

無逸不死迹　放逸爲死迹　無逸者不死　縱逸者常死

今此頌中云何無放逸是不死迹耶謂如有一依四所依立四種護謂命護力護心雜染護正方便護是名不放逸此不放逸爲依爲

持涅槃資粮未圓滿者令速圓滿已圓滿者令於現法得般涅槃云何放逸爲死迹耶謂如有一居家白衣於諸欲境耽著受用造不善業或有出家現四無護謂命無護乃至正方便無護如是放逸通於二品謂在家品及出家品即此放逸爲依爲持樂生本行造生本業因此故生生已壽終生已夭没云何無縱逸者不死縱逸者常死耶謂死有五種一者調善死二者不調善死三者過去死四者現在死五者未來死若善修習此無縱逸補特伽羅於現在世由調善死而正死時由過去死已死於過去世亦由不調善死於現在世不由不調善死而死於未來世不由調善死不由不調善死而死故名不死若有縱逸補特伽羅於現在世由不調善死而正死時於過去世亦由不調善死已死於現在世即由不調善死而死於未來世亦由不調善死當死故名常死

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示無縱逸者道諦滅諦有縱逸者集諦苦諦又略顯示處非處性自業作性前半顯示處非處性後半顯示自業作性又前半顯示師於弟子作所應作後半顯示諸弟子等自所作義

衆生尋思所鑽搖　猛利貪欲隨觀妙
倍增染愛而流轉　便能自爲堅固縛

今此頌中云何尋思之所鑽搖謂如有一於先所得先所受用諸欲境界不正作意發生不善依於耽嗜諸惡尋思云何猛利貪欲謂如有一於昔餘生修習貪欲亦多修習由是因緣令此生中於先所得先所受用諸欲境界不正作意而被貪欲散壞其心云何隨觀淨妙謂如有一不善護身不攝諸根不住正念遊行聚落見甚少年可愛美色諸母邑已便不如理取淨妙相由此因緣身心燒惱云何倍增染愛謂由五種相貌當知染愛增長何等爲五謂如有一雖於下劣諸欲境界尚生猛利諸貪欲纏耽著不捨何況上妙又以非法多分兇暴積集珍財不以正法亦常攝受增上衆具又於輕賤無所用物尚不欲捨何況貴重雖爲追求少劣財物尚行衆多身語意惡何況多勝又於受持少小妙行其心尚無趣向愛樂何況廣大又於涅槃尚不樂聞何況欲得云何堅固縛謂由三種相知堅固縛一堅牢故二苦所觸故三長時隨逐故於現法中由惡行根貪瞋癡故知縛堅牢於當來世由生那洛迦傍生鬼趣知苦所觸及長時隨逐

復次今當略辯上所說義謂略顯示依二失壞因有二種失壞何等名爲二失壞因謂不正思惟力及因力云何名爲二種失壞謂方求失壞及受用失壞云何不正思惟力謂隨念先所受用境界因緣所生不正思惟或邪分別現前境界因緣所生不正思惟或邪取相不正思惟或即於彼若住若行不正思惟云何因力謂於可愛境界宿習欲貪云何方求失壞謂如有一成就二種失壞因故以非正法或以兇暴追求積集所有邪財云何受用失壞謂如有一於先所得順樂順苦順非苦樂諸境界中或有於一生染生著廣說乃

至不知出離而受用之或有於一發生憎恚憎恚所蔽或有於一發生愚癡愚癡所蔽彼由如是貪染所蔽乃至愚癡之所蔽故行身語意種種惡行爲貪瞋癡三堅固縛之所纏縛亦爲那洛迦傍生鬼等諸縛所縛又有差別謂愛結所繫補特伽羅略有七種雜染當知皆是貪愛所作謂隨念雜染不自在雜染境界雜染熱惱雜染善趣相應雜染惡趣相應雜染諸見雜染云何隨念雜染謂如有一不正隨念先所受用可愛境界希望追求令心散壞云何不自在雜染謂如有一宿世串習貪欲法故令世貪欲爲性猛利雖復如理於可愛境隨念作意而有希望追求貪欲散壞其心彼由貪欲極猛利故心不自在云何境界雜染謂如有一遊城邑等現前會遇容色端嚴可愛境界由彼境界極端嚴故隨美妙相心識纏綿因此發生希望追求種種貪愛云何熱惱雜染謂如有一由是三種能長貪愛諸雜染故令已貪愛展轉增盛追戀過去已受用境希求未來當受用境耽著現在正受用境乃令身心周遍熱惱云何善趣相應雜染謂即由彼貪愛集諦增上力故行身語意種種妙行得生善趣或天或人彼於欲受耽著不捨醉悶而住專行放逸云何惡趣相應雜染謂即由彼貪愛集諦增上力故行身語意種種惡行身壞命終墮諸惡趣生那洛迦等於彼生已便爲種種極重憂苦惡心憤心之所擾惱云何諸見雜染謂即由彼貪愛集諦增上力故會遇惡友說顚倒法爲令雜染得解脫故彼雖希求雜染解脫由遇如是倒說法故不證解脫於六十二諸見趣中隨令一種邪見增長於諸緣起法愚癡增上故彼由如是見結所繫於五趣等生死大海不得解脫

住法具尸羅　有慚言諦實　能保愛自身
亦令他所愛

今此頌中云何住法謂於如來所證善說正法毗柰耶中淨信出家樂修梵行云何具尸羅謂如是出家如是愛樂故於戒無缺乃至無雜相續而作相續而轉於諸學處能受能學云何有慚謂慚於可慚慚於能生惡不善法謂能順惡戒犯戒因緣即不正相不正尋思若諸煩惱及隨煩惱云何言諦實謂發露諸惡不藏諸惡若有所犯即於智者同梵行邊如實自舉如法對治

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此頌中略顯四因所攝尸羅清淨謂能正受故受已不犯故遠離犯因故雖由無知放逸犯已即便如法而對治故當知是名此中略義

若見他惡業　能審諦思惟　自身終不爲
由彼業能縛

今此頌中云何見他惡業審諦思惟謂如有一或善男子或善女人爲性聰慧成就如理諦觀法忍見他現行惡行因故便遭種種挫辱楚撻又爲王人執至王所廣說如經乃至斷命見已便作如是思惟觀觀是人於現法中造作如是惡不善業即於現法還受如是辛楚果報乃至止止如是惡不善業終不應爲終不應作終不應行終不應犯即彼又見屠羊雞豬廣說一切不律儀衆不由如是作

業技能活命方術而乘象馬車乘輦輿又不因此能致廣大財寶庫藏令不散失然爲世間之所訶毀凡在傭俗尚不以身暫相觸受而遠避之況餘賢哲見已便作如是思惟餘如前說即彼又見他人巨富饒大財寶然由懶惰多住縱逸經過日夜淹積歲月所有珍財僮僕基業及諸善法漸漸衰退見已便作如是思惟餘如前說即彼又見種種有情身相差別或有生盲生聾生瘂或瘖或跛或躄或癩或復短壽或惡形色或多疾病或貧賤家或少技屬或弊惡慧或扇宅迦或半宅迦或醜形類餘即不爾見已便作如是思惟觀是人先作種種惡不善業令受如是苦惡果報乃至止止如是惡不善業餘如前說即彼又見他人黠慧無有懶惰具足翹勇所謂能作營農商賈行船等業及能正作言論爭業彼雖具足如是翹勇所作事業數漸衰損終無成辦見已便作如是思惟餘如前說即彼又見二人出家趣於非家同修梵行一於衣服飲食等利有所匱乏一則不爾見已便作如是思惟餘如前說即彼又見或有國王或是王等大地封疆咸皆克伏堅著不捨但爲一身一具骸骨唯爲現在少小安樂身語意門現行無量廣大惡行損壞多生多身安樂當受多生多身大苦見已便作如是思惟觀觀是王或是王等甚爲愚弊唯知保愛一生一身不知保愛多生多身唯愛現在少時小樂不愛當來多時大樂亦非不愛多生重苦乃至止止如是惡不善業終不應爲終不應作終不應行終不應犯復有或善男子或善女人爲性聰慧獲得天眼用此天眼見諸有情死時生時如經廣說乃至生在大那洛迦中見已便作如是思惟觀觀是人於現法中造作如是惡不善業令受後法楚果報乃至止止如是惡不善業餘如前說如是或善男子或善女人見他所作諸惡業已由四種行諦善思惟諦善觀察何等爲四一者觀察或因違越或邪活命或放逸懈怠於現法中造作種種惡不善業即現法受非愛果報二者觀察或有有情依身差別或有所作而不果遂或有所求而不果遂皆由先造惡不善業故現法中各受如是非愛果報三者觀察或有國王或與王等因現法中行諸惡業皆知當來定受種種非愛果報四者觀察諸有情類死時生時因現法中造作種種惡不善業後法中受非愛果報彼由如是如實知故終不自作云何業縛謂與諸業者謂如有一故於業果報不自在故樂諸業故由業重串習惡故愛樂諸惡由此因緣於諸善法心不能入是初業縛由業重者謂如有一於無間業或有具造或不具造由此因緣雖有欣樂於佛所證善說正法毗柰耶中暫時出家尚不能得況當能獲沙門果證如是名爲第二業縛於業果報不自在者謂如有一由身語意惡行因緣生諸惡趣生彼處已不得自在不能自任長夜受苦或生邊地於彼絕無四賢善衆所謂苾芻廣說乃至鄔波斯迦如是名爲第三業縛

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此略不依諸有情業業果報如理思惟及顯如理

思惟爲先法隨法行當知是名此中略義

瑜伽師地論卷第十八

音釋

兇猾 兇許容切惡暴也 猾胡刮切狡猾也 嬈逼 嬈而沼切亂也 逼彼側切迫也 鑽搖 鑽祖官切穿也 搖于嬌切動也 挫 則臥切摧也 犖擧 力策切 長切 擧羊諸切 傭 余封切與庸同常也 聾瘂 聾盧紅切 瘂烏下切 瞎跛 瞎許轄切目盲也 跛布火切足偏廢也 癬癩 癩落蓋切

瑜伽師地論卷第十九　子九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中思所成地第十一之四

賢聖甞說最善語　愛非不愛語第二
諦非不諦語第三　法非非法語第四

令此頌中言善語者所謂善說善言善論當知善說有三種相所謂悅意無染唯善由第一語令他慶悅由第二語令自尸羅終無穿缺由第三語能令他人出不善處安住善處

因此引攝利益安樂或有愛語非諦非法謂如有一以美妙言稱讚他人非眞實德或有諦語非愛非法謂如有一以染汙心發麤惡言訶責他人眞實過惡或有法語亦愛亦諦謂如有一善知稱讚及與訶責知可稱讚可訶責已然不稱讚亦不訶責唯善方便爲說正法能令彼人出不善處安住善處

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示所有善語若標若釋當知是名此中略義

信慙戒施法　善人所稱讚　是名趣天道
能往天世間

此頌所明謂如有一於佛所證法毗柰耶獲得正信恥在居家受持淨戒趣得衣服飲食臥具便生喜足減除器物儉約資緣凡所獲得如法利養終無私隱必與智人同梵行者而共受用所有正法初中後善稱揚梵行所謂契經乃至論議皆能受持研尋究達傳授他人廣爲開闡彼既成就是諸善法當知必獲三種勝利一者諸佛諸佛弟子眞實善人之所稱讚二者若彼尸羅財施之所攝引福德資粮法施攝引智慧資種善圓滿者便得趣入證解脫處清淨諸天衆同分中三者若彼二種資粮猶未圓滿便能令彼速得圓滿身壞已後定生善趣多往天上樂世界中復有差別謂如有一於佛所證法毗柰耶獲得正信惡尸羅當墮惡趣信慳貪者得貧窮報如是信已於現法中惡戒慳貪深生羞恥以羞恥故棄惡尸羅受清淨戒棄捨慳貪以無垢心安處居家廣說乃至善行布施由此因緣於現法中聖賢所讚身壞已後乃至當

生善趣天上樂世界中
復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示在家出家二種正行及正行果所有勝利當知是名此中略義
多聞能知法　多聞能遠惡　多聞捨無義
多聞得涅槃
此頌所明謂如有一於依先時正所應作施論戒論生天之論無倒教法恭敬聽聞聞已遂能了知其義謂現法中種種惡行及當惡趣苦無義因諸惡行所應速遠離及往善趣捨生惡趣苦無義因彼由了知如是法義法隨法行能遠苦因能引樂因由此因緣得樂捨苦若於增上四聖諦等相應教法恭敬聽聞聞已遂能了知其義謂一切有生死大苦寂靜涅槃彼由了知如是法義若根已熟資粮已滿便能獲得如是義識心清淨故纔聞法已於諸聖諦未現觀者能入現觀已現觀者便得漏盡若根未熟資粮未滿即由如是遠離諸惡依增上戒起增上心依增上心發增上慧由此能捨一切苦本煩惱無義證得涅槃
復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示先聞正法如理思惟先如理思法隨法行法隨法行為先因故得勝利果當知是名此中略義
智者如空無染汙　不動猶如天帝幢
如泛清涼盈滿池　不樂於泥生死海
今此頌中辯阿羅漢苾芻心善解脫超諸戲論猶如虛空何以故譬如虛空離諸戲論淨與不淨皆不能染諸阿羅漢亦復如是一切世法若順若違皆不能染所謂利衰乃至苦樂又諸有學已離欲貪向阿羅漢於四念住善住其心修無相心三摩地時如天帝幢於其一切動發憍舉戲論嘗為生顛俱行所有貪愛不能傾動又諸有學已離欲貪得不還果於上解脫心生欲樂譬如遊泛清冷泉池於愛味定上分諸結熱惱泥中終不欣樂由於此中不欣樂故亦不欣樂生死大海復有差別謂阿羅漢所有飲食言說遊行處無相住有餘依苦之所隨逐如其次第三處應知
復有差別謂慧解脫諸阿羅漢有學身證及俱解脫諸阿羅漢如其次第三處應知
復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示離三界欲於佛聖旨猶有餘依離欲界貪勝進道攝及不還果復有差別謂略顯示解脫勝利等持勝利智慧勝利復有差別謂略顯示增上心慧學所得果及顯增上心慧二學
若以色量我　以音聲尋我　欲貪所執持
彼不能知我　若於內了知　於外不能見
由內果觀察　彼音聲所引　若於內無知
於外而能見　由外果觀察　亦音聲所引
若於內無知　於外不能見　彼普障愚夫
亦音聲所引　若於內了知　於外亦能見
英雄出離慧　非音聲所引
此頌所明謂如有一體是異生未斷虛妄分別欲貪觀見世尊具三十二大丈夫相遂便測量此薄伽梵定是如來應正等覺其所說法決定微妙其弟子眾所行必善彼於後時近不善人聞不正法隨逐他論及他音聲信

順於他他所引攝他所引故於佛法僧還生毀謗如是皆由不如實知如來法身故致如此復有異生由內靜慮果天眼通遠見世尊便作是解此薄伽梵定是如來應正等覺餘如前說復有由外欲界繫業果報肉眼見已測量當知彼亦隨逐他論及他音聲信順於他他所引攝復有異生於爾所見都無所有彼普被障長時爲他音聲所引若諸賢聖除斷調伏超越欲貪得聖慧眼彼由如是聖慧眼故於內證解如來法身雖於外見如來色身或見制多或圖畫等而能了知非第一義應正等覺彼由如是於內正知於外正觀不隨他論及他音聲不信順他非他所引於佛法僧決定信受如是皆由如實了知如來法身故致如此

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示若唯世俗見如來者則不決定若以勝義見如來者是則決定當知是名此中略義

第六增上王　染特染自取　於無染不染
染者名愚夫

今此頌中第六增上王者謂心意識若有已度五暴流未度第六意暴流爾時其心隨逐諸定所有愛味故名染時復有補特伽羅於長夜染取爲已有於可愛法執藏不捨是故說彼爲染自取貪名爲染因貪所生當來世苦亦名爲染若染自取於所染心不隨功用攝受遮止修意對治作意故如是彼心於現法中無有染汙於無染心此染自取當來世中因彼諸苦亦無有染若有於彼隨作功用而不攝受亦不遮止不修意對治作意故依此苦因長夜受苦於此苦因不能遠離故名愚夫

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示遠離苦因所有勝利及顯苦因能感自苦是愚夫性當知是名此中略義

有城骨爲牆　筋肉而塗飾　其中有貪恚
慢覆所任持

今此頌中所言城者謂心意識此城唯以骨充甎石筋代繩紲肉當塗漫爲形骸牆周帀圍遶此城中有違害善說法毗柰耶所有善法四種惡法之所任持二是在家諸受欲者謂貪與瞋二是惡說法毗柰耶中而出家者謂慢與覆由著諸欲希求諸欲與鄙穢行不相違背於善說法及毗柰耶尚不信受況當修善恃惡說法而生憍慢不能自然趣佛世尊或弟子所設佛世尊或佛弟子由悲愍故自往其所然彼由覆隨煩惱塵染汙其心尚不如實發露已過況能信解修諸善法如是當知於彼善說法毗柰耶相應善法二種心城皆不能入何況復能取爲已有

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示在家出家總由四種雜染因緣失壞善說法毗柰耶當知是名此中略義

如龜藏支於自殼　苾芻善攝意尋思
無所依止不惱他　證般涅槃無所謗

此頌所明謂如有一依初靜慮捨三惡尋所謂欲尋恚尋害尋又能棄捨初靜慮地諸善尋思安住無尋無伺定中如龜藏支於其自殼略攝尋思亦復如是無尋無伺定者應知此上乃至有頂彼於此定正安住時不生愛

味出已成就可愛樂法調順柔和易可共住不惱有智同梵行者又爲智人同梵行者欣樂共住又復成就無違諍法彼由如是正方便故於諸聖諦能入現觀及得漏盡彼於諸法不由他信獲得善淨勝智見故如實了知法真是法毗柰耶真是毗柰耶由如是知故終不依止諸見顛倒於法謗法及於非法亦謗非法終不顯示非法爲法法爲非法非毗柰耶爲毗柰耶或毗柰耶爲非毗柰耶

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示善說法者四種擾亂斷對治道何等名爲四種擾亂一染不染尋思擾亂二於勝定愛味擾亂三互相違諍訟擾亂四於正道誹謗擾亂當知是名此中略義

等不等而生　牟尼捨有行　內樂定差別
如俱舍卵生

此頌所明謂佛示現住最後有菩薩位時先所獲得三十有二大丈夫相八十隨好圓滿莊嚴妙色身生於後證得阿耨多羅三藐三菩提時其色身生與前正等其名身生由勝無漏不相似故與前不等又佛示現內寂靜樂及沙門樂爲依止故得定自在如定心力捨諸壽行及諸有行彼捨邊際妙色身生與前正等其名身生與前不等故有差別如因其轂卵生雞等依卵而生即此生已漸漸增長種類相似破轂而出如是如來色身名身差別道理當知亦爾此中差別謂佛世尊若不棄捨諸壽行者應滿壽量方般涅槃定力所持捨壽行故不滿壽量而般涅槃

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示捨諸壽行色身名身二種差別及顯棄捨所依因緣當知是名此中略義

無淤泥等欲　無魑魅等瞋　無羅網等癡
無江河等愛

此頌所明謂有四種能爲世俗不自在法世間現見能令有情不自在轉一者陷溺淤泥二者鬼魅所著三者入於羅網四者墮駛流河隨流漂溺復有四種能爲真實不自在法能令有情不自在轉當知亦爾何等爲四謂如有一生長欲界陷溺不淨腥臊生臭諸欲淤泥不能自在引發守護增長善法又如有一棄捨諸欲於善說法毗柰耶中而得出家心懷忿恚性多惡言由忿所持不得自在不數學處動生違越於諸智者同梵行所屢以麤言彈刺訶擯侵惱毀辱又如有一棄捨諸欲於惡說法毗柰耶中而得出家入諸惡魔大魔見網彼既入已流轉生死不得自在又如有一生長上分諸離欲地於諸愛結未能永斷亦未遍知不得自在還生下界順流而住難可出離

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示諸界諸品愚夫纏縛

復有差別謂如有一陷欲淤泥不能自在於善說法毗柰耶中清淨出家又如有一爲性忿恚忿恚所蔽憤恚纏心尚於自身或害或損何況於他又如有一成就癡品諸惡邪見謂無父母毀謗父母於父母所反希敬養況自能爲又如有一廣集諸欲貪愛所漂不得自在尚不欲自食況能惠於他如是四法當知能障諸聰慧者四應知法謂善說法毗柰

耶中清淨出家遠離恚害敬事父母樂行惠施

虛空無鳥迹　外道無沙門　愚夫樂戲論　如來則無有

此頌所明謂有衆生希樂勝欲欲求所攝又有衆生希樂勝身有求所攝又有衆生希樂沙門及婆羅門所有解脫梵行求攝此中欲求有求攝者謂我因少分布施少分持戒當得往生善趣天上樂世界中以妙五欲而自賞納歡娛遊戲彼既修習如是願已得最勝欲及最勝身譬如衆鳥翱翔虛空遍虛空中無安足處如是衆生於其所得無常諸欲及身分中都無安住當知亦爾若樂沙門及婆羅門所有解脫梵行求攝復有二種或依善說法或依惡說法依惡說法諸外道輩並無沙門依善說法邪梵行求所攝受者亦無沙門正梵行求所攝受者得有沙門又此一切三門所攝或欲求門或有求門或梵行求門如是皆名樂著戲論當知如來棄捨一切所有希求故無戲論即以此義類知如來諸弟子衆正梵行求所攝受者亦無戲論

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示離善說法及毗柰耶勤精進者皆空無益當知是名此中略義

往戲論皆無　踰牆壍離處　牟尼遊世間　天人不能識

此頌所明謂阿羅漢苾芻永離貪愛由四種相於惡魔怨一切愚夫所繫屬主解脫自在隨意遊行空閑聚落有諸愚夫遇見如是真阿羅漢於最究竟自在遊行不如實知便於二處妄生輕毀云何此善男子棄捨自屬養命珍財乃求屬他資生衆具何故棄捨生天方便苦勤精進求有斷滅是諸愚夫見生天上有勝功德見處居家有多財產故於牟尼妄生輕忽彼所事天於此牟尼廣大功德尚不能了況能事者而能識知云何離愛諸阿羅漢由四種相於惡魔怨一切愚夫所繫屬主解脫自在謂諸愚夫由四識住為魔怨主之所驅役令生死中往還五趣非阿羅漢又諸愚夫如由重過為魔怨主之所驅役謂或增益或復損減諸惡見故發起種種執刀杖等惡不善法隨諸戲論生諸惡趣令造種種諸惡業緣非阿羅漢又諸愚夫如由中過為魔怨主之所驅役令處欲愛繫縛垣牆不能出離欲界生苦非阿羅漢又諸愚夫如由輕過為魔怨主之所驅役令生色界及無色界無明深壍周帀圍遶閉在生死衆苦牢獄於生等苦不得出離非阿羅漢

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示一切愚夫羞不應羞應羞不羞於不應怖而生怖見於應怖中生無怖見當知是名此中略義

若有熏除諸尋思　於內無餘離分別
超過礙著諸色想　四軛斷除不往生

此頌所明謂如有一已入有學位未離欲界欲依初靜慮熏除欲界諸惡尋思依第二靜慮內等清淨心一趣性初靜慮地所有分別無餘永離無復分別依第三靜慮超過第二靜慮地諸喜礙著依第四靜慮超過第三靜慮地諸樂礙著依無色定超過一切所有色

想如是漸次用依諸定乃至有頂若定若生斷除四軛何等爲四一斷除染汙尋思軛二斷除不染汙尋思軛三斷除喜樂繫縛軛四斷除一切色想軛由此因緣於諸下地不復往生當知異生雖到有頂若定若生猶爲四軛所繫縛故於諸下地還復往生

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示到有邊際有學異生二種差別當知是名此中略義

惠施令福增　防非滅怨害　修善捨諸惡
惑盡得涅槃

此頌所明謂如有一於佛所證法毗柰耶獲得正信雖處居家而心遠離慳垢纏縛受持七種依福業事由此因緣若行若住廣說如經乃至生長如是福德若有復能於善說法毗柰耶中清淨出家既出家已具足忍力爲護尸羅雖遭他罵侵惱訶責或以身手瓦礫刀杖毆擊傷害恐壞尸羅當爲障礙心無惡念不出惡言唯緣彼境與慈俱心於一切方遍滿而住由此因緣於現法中自他相續所有怨害並皆止息當生無惱樂世界中無多怨敵爲世欣仰衆所樂見如是善修正方便已依增上戒起增上心依增上心發增上慧當於聖諦入現觀時則能永捨趣惡趣業及諸惡趣又修如先所得道故漸次永除所有諸結於有餘依涅槃界中而般涅槃如是後時於無餘依涅槃界中復般涅槃

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示得淨信者四種正行一感財富行二感善趣行三離惡趣苦清淨修行四離一切苦清淨修行當知是名此中略義

諸惡者莫作　諸善者奉行　自調伏其心
是諸佛聖教

此頌所明謂如有一於佛所證法毗柰耶獲得正信於一切種一切因緣一切處所所有惡行皆能斷滅於善說法毗柰耶中能善受學尸羅律儀彼由三相奉行諸善謂善住尸羅守別解脫清淨律儀乃至受學所有學處依增上戒學發增上心學依增上心學發增上慧學彼由此故於所知境如實知見如是具足諸善法已復由三相調伏自心謂如實知故能起厭患由厭患故能得離染由離染故能得解脫

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示三學學果顯自聖教不與他共當知是名此中略義

難調伏輕躁　淪墜於諸欲　善調伏其心
心調引安樂

此頌所明謂宣說心若意若識長夜愛樂憒閙雜處於憒閙處難得遠離難可調伏雖強安處無閒修習諸善法中而不一向能住離貪離瞋離癡亦不一向能住策舉無掉寂靜然復疾病還生有貪有瞋有癡下劣掉舉及不寂靜雖強安處內寂止中長夜愛樂色聲香味觸故於五欲境馳趣淪沒諸聖弟子於如是等樂著雜染能生苦心終不縱其令自在轉亦不隨順數數思擇成辦遠離恒修善法心一境性彼由如是正定心故能如實知如實知故能起厭患由厭患故能得離染由離染故能得解脫彼既如是善調伏心盡苦

因故於現法中得安樂住當來衆苦亦得永盡

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示能不隨順長夜流轉左道之心及不隨順所得勝利當知是名此中略義

於心相善知　能發遠離味　靜慮常委念
受無染喜樂

此頌所明謂如有一有學見迹能善了知止舉捨相由此因緣得四功德謂心住一緣遠離麤重能善受用身心安樂是初功德又淨定心盡所修故如所修故能正審慮諸染道理獲得內法毗鉢舍那是第二功德彼由如是清淨止觀爲依止故於所修習菩提分法勇猛無間能常修習能委修習無懈無憚是第三功德彼由如是無懈憚心獲得第一正念正知心善解脫又能受用解脫喜樂及無染樂於現法中得安樂住是第四功德

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示於相善巧四種功德謂奢摩他所作毗鉢舍那所作無懈憚所作到究竟所作當知是名此中略義

無工巧活輕自己　樂勝諸根盡解脫
無家無所無希望　斷欲獨行眞苾芻

此頌所明謂成就五支永斷五支當知得名眞實苾芻何等爲五謂不依止矯設方便邪活命法亦不恃賴有勢之家亦不修治名稱族望亦不詐受諸佛所說聖弟子說猶如依止工巧處所非法希求衣服飲食是名初支又復減省器物衆具善棄珍財衣僅蔽身食纔充腹知足歡喜凡所遊行必持衣鉢是第二支又希慕沙門愛樂沙門希慕學處愛樂學處命難因緣尚不違越所學禁戒何況少小利養因緣是第三支又彼如是正修方便淨命喜足愛樂學處於諸聖諦未現觀者能入現觀得清淨見或時失念暫爾發生惡不善尋引起貪欲瞋恚愚癡遲緩忘念速復除遣是第四支又彼修習如先得道於諸結縛一切隨眠隨煩惱纏心得解脫是第五支如是名爲成就五支云何復名永斷五支謂阿羅漢苾芻於五處所不復能犯所謂不能捨所學處而復退還又復不能有所貯積執爲已有而受用之亦不受用諸欲境界又復不能爲財爲命知而妄語又復不能棄捨諸欲行不與取亦不復能永離貪欲獨住獨行而更習近非梵行法兩兩交會或計自作而招苦樂或計他作或自他作或非自作亦非他作不由因生而招苦樂如是名爲五支永斷

心遠行獨行　無身寐於窟　能調伏難伏
我說婆羅門

今此頌中所言心者亦名爲意亦名爲識此於過去一切愚夫無量差別自體展轉及因展轉雖無作者而流生死前際叵知故名遠行此於現在一一而轉第二伴心所遠離故一切種心不頓轉故名爲獨行又此現在隨其自體初起現前或由貪性或由瞋性或由癡性或由一一所餘煩惱隨煩惱性即彼自體不畢竟轉如五色根或同或異或劣或勝隨其自體初起現前即此自體畢竟而轉心不如是何以故心經彼彼日夜剎那臘縛等位非一衆多種種品類異生時生異滅時滅

由心自性染汙之體不成實故名爲無身此未來世居四識住而有隨眠可於後生有往來義名寐於窟若有聽慧由此四相能於過現未來世心如實了知修厭離滅及心解脫彼能超度諸薩迦耶到於彼岸安住陸地名婆羅門

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示心於過去長時染汙無作者性於現在世性是刹那自性清淨於未來世由有放逸不放逸故染汙清淨當知是名此中略義

誰能覆世間　誰能令不顯　誰復能塗染
誰爲大怖畏　無明覆世間　放逸令不顯
戲論能塗染　苦爲大怖畏　諸流處處漏
是漏誰能止　當說誰防護　衆流誰所堰
世間諸流漏　是漏念能止　我說能防護
由慧故能堰　念慧與名色　令間是一切
何當永滅盡　唯願爲我說　念慧與名色
我說是一切　若諸識永滅　於斯永滅盡
云何念所行　諸識當永滅　今請垂方便
爲釋令無疑　於內外諸受　都不生欣樂
如是念所行　諸識當永滅　若諸善說法
及有學異類　彼常委能趣　請大仙爲說
不耽著諸欲　其心無濁染　於諸法巧念
是苾芻能趣

此是波羅延中因阿氏多所請問頌言世間者略有三種一欲世間二色世間三無色世間今此義中意辯出家在家二種世間出家世間復有二種一惡說法二善說法惡說法者無明所覆善說法者由有明故應可顯了由放逸故令不顯了若諸在家異類白衣爲諸戲論之所塗染當知戲論略有三種謂三種言事名爲戲論於四種言說有所宣談亦名戲論能發語言所有尋伺亦名戲論若於過去未來現在三種言事依四言說發起異類分別思惟或違或順是名塗染若前戲論若後塗染諸在家者多分可得是故說彼爲諸論戲之所塗染此中惡說法者無明所覆善說法者放逸不顯諸在家者戲論塗染彼於現法苦因轉時於此苦因不能如實知是苦因於此苦因愛樂而住由此因緣生當來苦即說此苦名大怖畏又惡說法者由無明門從六處流漏泄衆苦諸在家者由戲論門從六處流漏泄衆苦善說法者由放逸門從六處流漏泄衆苦如是無明放逸戲論諸門流漏由聞他音內正作意於諸行中了知過患此相應念逆流而轉故能遮止如是方便名伏對治若出世間正見所攝諸無漏慧於三種流皆能堰塞如是方便名斷對治於此流漏若伏若永二種對治皆能斷故俱名防護又惡說法者及在家者一向墮於染汙品攝若善說法毗柰耶中二種可得諸縱逸者墮雜染品非顯了攝不縱逸者墮清淨品顯了所攝又若已顯了若應顯了當知二種皆無放逸諸阿羅漢斯已顯了於不放逸無更須作不放逸事於四念住若念若慧已善修故已善證得清淨識故唯有決定於無餘依涅槃界中善清淨識當永滅故若念若慧亦隨永滅餘依所攝先業所引一切名色亦隨滅盡乃至彼法未永滅來於六恒住常善安住於離欲地所有內受及於諸欲相應外受

不生欣樂如是名爲諸阿羅漢正念現行乃
至壽盡識方永滅若諸有學斯應顯了於不
放逸應更須作不放逸事彼復二種於不放
逸不放逸事謂常所作委悉所作有學異類
若諸有學極七反有或復家家一來果等及
於現法堪般涅槃於下分結及上分結心無
染汙爲斷彼故修習對治又於諸欲不耽著
故諸下分結不能染汙心無獨故諸上分結
不能染汙又於一切有苦法中如實知集乃
至出離於四念住善住其心修習如先所得
聖道能趣究竟如是修習對治道故彼於一
切不放逸中諸所應作不放逸事皆得究竟
復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略
示諸在家者及於外法而出家者決定雜染
及顯於善說法毗柰耶中而出家者若行放
逸墮染汙品若不放逸隨清淨品當知是名
此中略義
於諸欲希求　或所期果遂　得已心定喜
至死而保愛　諸樂欲衆生　若退失諸欲
其色便變壞　如毒箭所中　若遠離諸欲
猶如毒蛇首　彼於愛世間　正念能超度
田事與金銀　牛馬珠環釧　女僕增諸欲
是人所耽樂　攣緣沉下劣　變壞生諸漏
從此集衆苦　如船破水溢　若永絕諸欲
如斷多羅頂　棄捨諸愁憂　猶蓮華水滴
此是義品中依諸欲頌謂如有一希求未來
所有諸欲爲獲得故發勤方便得已現前耽
著受用如是希求及正受用所得諸欲由此
因緣生喜生樂如是總名諸欲愛味又彼希
求及正受用所有諸欲於其所得所受用事
若退失時隨彼諸欲戀著愛味愛箭入心如
中毒箭受大憂苦或致殞沒如是名爲諸欲
過患又復毒蛇譬諸欲境毒蛇首者譬諸欲
中所有愛味若諸愚夫愛味諸欲貪著受用
如蛇所螫若有多聞諸聖弟子遠離諸欲所
有愛味如毒蛇首終不愛染而受用之廣說
乃至不生耽著彼於諸色所有貪愛乃至於
觸所有貪愛皆能調伏斷滅超度如是名爲
諸欲出離又諸欲自性略有二種一者事欲
二煩惱欲事欲有二一者穀彼所依處謂田
事二者財彼所依處謂金銀等事何以故諸
求穀者必求田事諸求財者必求金銀等事
求金銀等復有二種一者事王二者商賈求
穀求田方便須牛求財事王方便須馬求財
商賈所有方便若金銀等共相應者謂諸寶
珠金銀異類不相應者謂環釧等此舉最勝
若買賣言說事務當知亦爾積集如是財穀
事已受用戲樂所有助伴謂諸女色若未積
集招集守護及息利中所有助伴謂諸僮僕
如是財穀積集廣大於此處所耽樂不捨如
是一切皆名事欲煩惱欲者謂於事欲隨逐
愛味依耽著識發生種種差分別貪又於事
欲由煩惱欲令心沉沒成下劣性若彼事欲
變壞散失便生諸漏愁歎憂悲種種苦惱纏
繞其心彼由如是於現法中諸漏蔽伏無有
對治猶如船破水漸盈溢招集當來生老病
等種種苦惱若於諸欲已得出離便能永絕
隨欲愛味發起貪著諸染汙識猶如斷截多
羅樹頂不復生長又彼事欲可愛可樂乃至
可意若變壞時於清淨識諸憂愁等一切苦

惱皆不得住如蓮華葉水滴不著

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示諸欲愛味過患出離三種自性又顯愛味能爲過患及彼出離所有功德當知是名此中略義

於過去無戀　不希求未來　現在諸法中處處遍觀察　智者所增長　無奪亦無動

此是造賢善頌謂如有一於佛所證法毗柰耶獲得淨信以正信心棄捨家法趣於非家由五種相修行梵行令善清淨謂能捨離居家諸行無所顧戀亦不緣彼心生追戀還起染著是名初相又於現法利養恭敬未來種類所有諸行不生希望亦不願求當來人天所有諸行修行梵行是第二相又於現在五取蘊攝色等諸法及彼安立能正觀察又於現法及當來世諸身惡行及惡果報謂我於身不應發起所有惡行廣說如經乃至應斷身諸惡行修身善行語意善行當知亦爾又於色等諸蘊能隨觀察去來今世皆是無常無常故苦苦故無我由無我故於彼一切不執我所乃至於彼不執爲我如是如實正慧觀察是第三相又依初法毗鉢舍那諸根成熟福德智慧二種資糧於當來世通達增長非諸王等所能劫奪是第四相又依第二法毗鉢舍那於現法中涅槃功德能善增長非諸煩惱及隨煩惱所能傾動是第五相由此五相修行梵行令善清淨若依如是一日一夜亦爲賢善第一賢善當知超度此餘一切所有梵行

復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示於善說法毗柰耶中所修梵行於一切初皆善清淨不與他共當知是名此中略義嗢柁南曰

惡說貪流㳍　類與池流貪　作劬勞得義論議十四種

瑜伽師地論卷第十九

音釋

淤埿　淤央居切滓濁也　埿年題切與泥同
筋　舉欣切骨絡也
韈　職綠切
觔　舉欣切與筋同
維　以追切繫也
骸　户皆切骸骨也
轂　苦角切
魑魅　魑抽知切　魅明寄切魑魅鬼屬
駛　爽士切疾也
腥臊　腥桑經切　臊蘇遭切犬羊臭也
屢　良遇切頻數也
擯　必刃切斥也
壍　七豔切坑也
軛　於革切
蠲　古玄切除也
礫　郎擊切小石也
毆擊　毆烏后切　擊以秋切
鍪　施隻切行乘也

瑜伽師地論卷第二十　子十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中修所成地第十二

已說思所成地云何修所成地謂略由四處當知普攝修所成地何等四處一者修處所二者修因緣三者修瑜伽四者修果如是四處七支所攝何等為七一生圓滿二聞正法圓滿三涅槃為上首四能熟解脫慧之成熟五修習對治六世間一切種清淨七出世間一切種清淨如此四處七支所攝普聖教義廣說應知依善說法毗柰耶中一切學處皆得圓滿

云何生圓滿當知略有十種謂依內有五依外有五總依內外合有十種云何生圓滿中依內有五謂衆同分圓滿處所圓滿依止圓滿無業障圓滿無信解障圓滿衆同分圓滿者謂如有一生在人中得丈夫身男根成就處所圓滿者謂如有一生在人中又處中國不生邊地謂於是處有四衆行謂苾芻苾芻尼近事男近事女不生達須蔑戾車中謂於是處無四衆行亦無賢聖正至正行諸善丈夫依止圓滿者謂如有一生處中國不缺眼耳隨一支分性不頑嚚亦不瘖瘂堪能解了善說惡說所有法義無業障圓滿者謂如有一依止圓滿於五無間隨一業障不自造作不教他作若有作此於現身中必非證得賢聖法器無信解障圓滿者謂如有一必不成就五無間業不於惡處而生信解不於惡處發清淨心謂於種種邪天處所及於種種外道處所由彼前生於佛聖教善說法處修習淨信長時相續由此因緣於今生中唯於聖處發生信解起清淨心云何生圓滿中依外有五謂大師圓滿世俗正法施設圓滿勝義正法隨轉圓滿正行不滅圓滿隨順資緣圓滿大師圓滿者謂即彼補特伽羅具內五種生圓滿已復得值遇大師出世所謂如來應正等覺一切知者一切見者於一切境得無障礙世俗正法施設圓滿者謂即彼補特伽羅值佛出世又廣開示善不善法有罪無罪廣說乃至諸緣生法及廣分別謂契經應頌記莂諷誦自說緣起譬喻本事本生方廣希法及與論議勝義正法隨轉圓滿者謂即大師善為開示俗正法已諸弟子衆依此正法復得他人為說隨順教誡教授修三十七菩提分法得沙門果於沙門果證得圓滿又能證得展轉勝上增長廣大所有功德正行不滅圓滿者謂佛世尊雖般涅槃而俗正法猶住未滅勝義正法未隱未斷隨順資緣圓滿者謂即四種受用正法因緣現前受用正法諸有正信長者居士婆羅門等知彼受用正法而轉恐乏資緣退失如是所受正法是故殷勤奉施種種衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥供身什物如是十種名依內外生圓滿即此十種生圓滿名修瑜伽處所由此所依所建立處為依止故證得如來諸弟子衆所有聖法如是聖法略有二種一有學法二無學法今此義中意取無學所有聖法謂無學正見廣說乃至無學正智何以故由諸有學雖有聖法而相續中非聖煩惱之所隨逐現可

得故如是初支生圓滿廣聖教義有此十種
除此更無餘生圓滿若過若增云何聞正法
圓滿謂若正說法若正聞法二種總名聞正
法圓滿又正說法略有二種所謂隨順及無
染汙廣說當知有二十種如菩薩地當說又
正聞法略有四種一遠離憍傲二遠離輕慢
三遠離怯弱四遠離散亂遠離如是四種過
失而聽法者名正聞法當知廣說有十六種
亦如菩薩地中當說
云何涅槃爲上首謂如來弟子依生圓滿轉
時如先所說相而聽聞正法唯以涅槃而爲
上首唯求涅槃唯緣涅槃而聽聞法不爲引
他令信於己不爲利養恭敬稱譽又緣涅槃
而聽法者有十法轉涅槃爲首謂依止有餘
依涅槃界及無餘依涅槃界當知依止有餘
依涅槃界有九法轉涅槃爲首依止無餘依
涅槃界有一法轉涅槃爲首謂以聞所成慧
爲因於道道果涅槃起三種信解一信實有
性二信有功德三信己有能樂方便如是信
解生已爲欲成辦思所成智身心遠離憒閙

而住遠離障蓋諸惡尋思依止此故便能趣
入善決定義思所成智依止此故又能趣入
無間殷重二修方便由此次第乃至證得修
所成智依止此故見生死過失發起勝解見
涅槃功德發起勝解由串修故入諦現觀先
得見道有學解脫已得見迹於上修道由數
習故更復證得無學解脫由證此故解脫圓
滿即此解脫圓滿名有餘依涅槃界即此涅
槃以爲上首令前九法次第修習而得圓滿
當知即此解脫圓滿以無餘依涅槃界而爲
上首如是涅槃爲首聽聞正法當知獲得五
種勝利何等爲五謂聽聞法時饒益自他修
正行時饒益自他及能證得衆苦邊際若說
法師爲此義故宣說正法其聽法者即以此
意而聽正法是故此時名饒益他又以善心
聽聞正法便能領受所說法義甚深上味因
此證得廣大歡喜又能引發出離善根是故
此時能自饒益若有正修法隨法行大師爲
欲建立正法方便示現成正等覺云何令彼
正修行轉故彼修習正法行時即是法爾供

養大師是故說此名饒益他因此正行堪能
證得寂靜清涼唯有餘依涅槃之界是故說
此能自饒益若無餘依涅槃界中般涅槃時
名爲證得衆苦邊際是名涅槃以爲上首聽
聞正法所得勝利如是名爲涅槃爲首所有
廣義除此更無若過若增
云何能熟解脫慧之成熟謂眦鉢舍那支成
熟故亦名慧成熟奢摩他支成熟故亦名慧
成熟所以者何定心中慧於所知境清淨轉
故又眦鉢舍那支最初必用善友爲依奢摩
他支尸羅圓滿之所攝受又依善友之所攝
受於所知境真實性中有覺了欲依尸羅圓
滿之所攝受於增上尸羅毀犯淨戒現行非
法壞軌範中若諸有智同梵行者由見聞疑
或舉其罪或令憶念或令隨學於爾所時堪
忍譏論又依所知真實覺了欲故愛樂聽聞
初樂聞故便發請問依請問故聞昔未聞甚
深法義數數聽聞無間斷故於彼法義轉得
明淨又能除遣先所生疑如是覺慧轉明淨
故於諸世間所有盛事能見過患深心厭離

如是厭心善作意故於彼一切世間盛事不生願樂彼由如是於諸世間增上生道無願心故爲欲斷除諸惡趣法心生正願又爲修習能對治彼所有善法修習一切煩惱對治所有善法爲欲證得彼對治果亦爲自心得清淨故心生正願如是十種能熟解脫慧成熟法如先所說漸次能令解脫圓滿又隨次第已說三支謂聞正法圓滿涅槃爲上首能熟解脫慧之成熟如是三支廣聖教義謂十種除此更無若過若增又此三支當知即是修瑜伽因緣何以故由依此次第此因此緣修習瑜伽方得成滿謂依聞正法圓滿涅槃爲上首能熟解脫慧成熟故

云何修習對治當知略說於三位中有十種修習瑜伽所對治法云何三位一在家位二出家位三遠離閑居修瑜伽位云何十種修習瑜伽所對治法謂在家位中於諸妻室有婬欲相應貪於餘親屬及諸財寶有受用相應愛如是名爲處在家位所對治法由此障礙於一切種不能出離設得出家由此尋思之所擾動爲障礙故不生喜樂如是二種所對治法隨其次第修不淨想修無常想當知是彼修習對治又出家者於出家位中時時略有四種所作一常方便修善法所作謂我於諸法常方便修爲依止故當能制伏隨愛味樂一切心識又能如實覺了苦性二於無戲論涅槃信解愛樂所作謂我當於無戲論涅槃心無退轉不生憂慮謂我我今者何所在耶三於時時中遊行聚落乞食所作謂我乞食受用爲因身得久住有力調適常能方便修諸善法四於遠離處安住所作謂若愛樂與諸在家又出家衆雜居住者便有種種世間相應見聞受用諸散亂事勿我於彼正觀觀察心一境位當作障礙於四種所作事中當知有四所對治法於初所作有懶惰懈怠於第二所作有薩迦耶見於第三所作有愛味貪於第四所作有世間種種樂欲貪愛如是四種所對治法如其次第亦有四種修習對治一於無常修習苦想二於衆苦修無我想三於飲食修厭逆想四於一切世間修不可樂想又於遠離閑居方便作意位中當知略有四種所治何等爲四一於奢摩他毗鉢舍那品有暗昧心二於諸定有隨愛味三於生有隨動相心四推後後日顧待餘時隨不死尋不能熾然勤修方便如是四種所對治法當知亦有四種修習對治一修光明想二修離欲想三修滅想四修死想又不淨想略有二種一思擇力攝二修習力攝思擇力攝不淨想中當知五法爲所對治何等爲五一親近母邑二處顯失念三居隱放逸四通處隱顯由串習力五雖勤方便修習不淨而作意錯亂謂不觀不淨隨淨相轉如是名爲作意錯亂修習力攝不淨想中當知七法爲所對治何等爲七謂本所作事心散亂性本所作事趣作用性方便作意不善巧性由不恭敬勤請問故又由不能守根門故雖處空閑猶有種種染汙尋思擾亂其心又於飲食不知量故身不調適又爲尋思所擾亂故不樂遠離內心寂靜奢摩他定又由彼身不調適故不能善修毗鉢舍那不能如實觀察諸

法如是一切所對治法當知總說一門十二一門十四又即如是所對治法能治白法還有爾所於修二種不淨想中當知多有所作又於無常所修苦想略有六種所對治法何等爲六一於未生善法最初應生而有懶惰二於已生善法應住不忘修習圓滿倍令增廣所有懈怠三於恭敬師長往請問中不恒相續四於恒修善法常隨師轉遠離淨信五由遠離淨信不能常修六於內放逸由放逸故於常修習諸善法中不恒隨轉如是六種所對治法還有六法能爲對治多有所作與此相違應知其相又光明想緣多光明以爲境界如三摩呬多地中已說今此義中意辯緣法光明以爲境界修光明想謂如所聞已得究竟不忘念法名法光明與彼俱行彼相應想應知名光明想何以故眞實能令心暗昧者謂方便修止觀品時於諸法中所有忘念與此相違當知即是光明又第一義思所成慧及修所成慧俱光明想有十一法爲所對治云何十一謂思所成慧俱光明想有四

法修所成慧俱光明想有七法如是所治合有十一思所成慧俱光明想有四法者一不善觀察故不善決定故於所思惟有疑隨逐二住於夜分懶惰懈怠故多習睡眠故虛度時分三住於晝分習近邪惡食故身不調柔不能隨順諦觀諸法四與在家出家共相雜住於隨所聞所究竟法不能如理作意思惟如是疑隨逐故障礙能遣疑因緣故此四種法是思所成慧俱光明想之所對治令思所成若智若見不得清淨何等名爲修所成慧俱光明想所治七法一依舉相修極勇精進所對治法二依止相修極劣精進所對治法三依捨相修貪著定味與愛俱行所有勇悅四於般涅槃心懷恐怖與瞋恚俱其心怯弱二所治法五即依如是方便作意於法精勤論議決擇於立破門多生言論相續不捨此於寂靜正思惟時能爲障礙六於色聲香味觸中不如正理執取相好不正尋思令心散亂七於不應思處強攝其心思擇諸法如是七種是修所成慧俱光明想所對治法極能

障礙修所成慧俱光明想令修所成若智若見不清淨轉此所治法還有十一與此相違能對治法能斷於彼當知亦令思修所成若智若見清淨而轉又正方便修諸想者有能斷滅所治法欲又於所治現行法中心不染著速令斷滅又能多住能對治法斷滅一切所對治法如是三法隨逐一切對治修故名多所作如是名爲修習對治此修對治當知即是修習瑜伽此第五支修習對治廣聖教義當知唯有如是十相除此更無若過若增云何世間一切種清淨當知略有三種一得三摩地二三摩地圓滿三三摩地自在此中最初有二十種得三摩地所對治法能令不得勝三摩地何等二十一有不樂斷同梵行者爲伴過失二伴雖有德然能宣說修定方便師有過失謂顚倒說修定方便三師雖有德然於所說修定方便其能聽者欲樂羸劣心散亂故不能領受過失四其能聽者雖有樂欲屬耳而聽然暗鈍故覺慧劣故不能領受過失五雖有智德然是愛行多求利養恭

欲過失六多分憂愁難養難滿不知喜足過失七即由如是增上力故多諸事務過失八雖無此失然有懈怠懶惰故棄捨加行過失九雖無此失然有爲他種種障礙生起過失十雖無此失然有於寒熱等苦不能堪忍過失十一雖無此失然有慢恚過故不能領受教誨過失十二雖無此失然有於教顛倒思惟過失十三雖無此失然有於所受教有忘念過失十四雖無此失然有在家出家雜住過失十五雖無此失然有受用五失相應卧具過失五失相應卧具應知如聲聞地當說十六雖無此失然於遠離處不守護諸根故有不正尋思過失十七雖無此失然由食不平等故有身沉重無所堪能過失十八雖無此失然性多睡眠有多睡眠隨煩惱現行過失十九雖無此失然不先修行奢摩他品故於內心寂止遠離中有不欣樂過失二十雖無此失然先不修行毗鉢舍那品故於增上慧法毗鉢舍那如實觀中有不欣樂過失如是二十種法是奢摩他毗鉢舍那品證得心一境性之所對治又此二十種所對治法略由四相於所生起三摩地中堪能爲障何等爲四一於三摩地方便不善巧故二於一切修定方便全無加行故三顛倒加行故四加行緩緩故此三摩地所對治法有二十種白法對治與此相違應知其相由此能斷所對治法多所作故疾疾能得正住其心證三摩地又得此三摩地當知即是得初靜慮近分定未至位所攝又此得三摩地相違法及得三摩地隨順法廣聖教義當知唯有此二十種除此更無若過若增由此因緣依初世間一切種清淨於此正法補特伽羅得三摩地已善宣說已善開示

復次如是已得三摩地者於此少小殊勝定中不生喜足於勝三摩地圓滿更起求願又即於彼見勝功德又由求願見勝功德爲求彼故勇猛精進策勵而住又彼於色相應愛味俱行煩惱非能一切皆永斷故名非得勝又非於彼諸善法中皆勤修故名他所勝又於廣大淨天生處無有沉沒又彼無能陵懱於己下劣信解增上力故又彼如是心無沉沒於定所緣境界法中即先所得止舉捨相無間殷重方便修故隨順而轉又彼如是隨法相轉數入數出爲欲證得速疾通慧依定圓滿樂聞正法故於時時中慇懃請問又依如是三摩地圓滿故於正方便根本定攝內心奢摩他證得遠離愛樂又證得法毗鉢舍那如是觀察熾然明淨所有愛樂當知齊此已能證入根本靜慮如是名爲三摩地圓滿又此三摩地圓滿廣聖教義當知唯有如是十相除此更無若過若增

復次雖已證得根本三摩地故名三摩地圓滿其心猶爲三摩地生愛味慢見疑無明等諸隨煩惱之所染汙未名圓滿清淨鮮白爲令如是諸隨煩惱不現行故爲練心故爲調心故彼作是思我應當證心自在性定自在性於四處所以二十二相應善觀察謂自誓受下劣形相威儀衆具又自誓受禁制尸羅又自誓受精勤無間修習善法若有爲斷一切苦惱受此三處應正觀察衆苦隨逐由剎

除鬚髮故捨俗形好故著壞色衣故應自觀察形色與人如是名爲觀察誓受下劣形相於行住坐臥語默等中不隨欲行制伏憍慢往趣他家審正觀察遊行乞食如是名爲觀察誓受下劣威儀又正觀察從他獲得無所畜積諸供身具如是名爲觀察誓受下劣衆具由此五相當知是名初處觀察又善說法毗柰耶中諸出家者所受尸羅略捨二事之所顯現一者棄捨父母妻子奴婢僕使朋友眷屬財穀珍寶等所顯二者棄捨歌舞倡妓笑戲歡娛遊縱掉逸親愛聚會種種世事之所顯現又彼安住尸羅律儀不由犯戒私自懇責亦不爲彼同梵行者以法訶擯有犯尸羅而不輕舉若於尸羅有所缺犯由此因緣便自懇責若同梵行以法訶擯即便如法而自悔除於能舉罪同梵行者心無恚恨無損無惱而自修治由此五相是名於第二處觀察如是尸羅善圓滿已應以五相精勤方便修諸善品謂時時間諮受讀誦論量決擇勤修善品如是乃應受他信施又樂遠離以正

方便修諸作意又復晝夜於退分勝分二法知斷修習又於生死見大過失又於涅槃見勝功德由此五相是名第三處觀察如是精勤修善品者略爲四苦之所隨逐謂於四沙門果未能隨有所證故猶爲惡趣苦所隨逐體是生老病死法故爲內壞苦之所隨逐一切所愛離別法故爲愛壞苦之所隨逐自業所作故一切苦因之所隨逐彼爲如是四苦隨逐應以七相審正觀察由此七相是名第四處觀察彼於如是四處以二十二相正觀察時便生如是如理作意謂我爲求如是事故誓受下劣形相威儀及資身具誓受甚深戒誓受精勤常修善法而我今者於四種苦爲脫何等若我如是自策自勵誓受三處猶爲四苦常所隨逐未得解脫我今不應爲苦隨逐未於勝定獲得自在中路止息或復退屈如是精勤如理作意乃得名爲出家之想及沙門想彼於圓滿修多方便以爲依止由世間道證得三摩地圓滿故於煩惱斷猶未證得復依樂斷常勤修習又彼已得善世間道

數數爲得三摩地自在故依止樂修無間而轉又於正信長者居士婆羅門等獲得種種利養恭敬而不依此利養恭敬而生貪著亦不於他利養恭敬及餘不信婆羅門等對面背面諸不可意身業語業現行事中心生憤恚又復於彼無損害心又愛慢見無明疑惑種種定中諸隨煩惱不復現行善守念住又非證得勝奢摩他即以如是奢摩他故謂已一切所作已辦亦不向他說已所證彼由如是樂斷樂修心無貪恚正念現前離增上慢於諸衣服隨宜獲得便生喜足如於衣服於餘飲食臥具等喜足當知亦爾又正了知而爲受用謂如是等諸資生具但爲治身令不敗壞暫止饑渴攝受梵行廣說乃至於食知量彼由如是正修行故於三摩地獲得自在依止彼故其心清白無有瑕穢離隨煩惱廣說乃至獲得不動能引一切勝神通慧是名三摩地自在此三摩地自在廣義當知唯有如所說相除此更無若過若增又先所說得三摩地若中所說三摩地圓滿及今所說三

摩地自在總名無上世間一切種清淨當知
此清淨唯在正法非諸外道
云何出世間一切種清淨當知略有五種何
等爲五一入聖諦現觀二入聖諦現觀已離
諸障礙三入聖諦現觀已爲欲證得速疾通
慧作意思惟諸歡喜事四修習如所得道五
證得極清淨道及果功德
云何入聖諦現觀謂有如來諸弟子衆已善
修習世間清淨知長夜中由妙五欲積集其
心食所持故長養其心於彼諸欲生愛樂故
而於諸欲深見過患於上勝境見寂靜德彼
於戲論界易可安住謂於世間一切種清淨
於無戲論界難可安住謂於出世間一切種
清淨是故於彼厭惡而住非不厭惡又此住
正法者於無戲論涅槃界中心樂安住樂欲
證得由闕沙門果證增上力故於已雜染相
應心生厭患於已清淨不相應心生厭患於
已雜染相應過患心生厭患於已清淨不相
應過患心生厭患於已清淨見難成辦心生
厭患此中略有三種雜染相應一未調未順
而死雜染相應二死已當墮煩惱大坑雜染
相應三由彼煩惱自在力故現行種種惡不
善業往有怖處雜染相應彼觀已身闕沙門
果證由彼闕故與三種雜染相應如是觀已
心生厭患當知清淨不相應亦有三種一諸
煩惱斷究竟涅槃名無怖處二能證此謂依
增上心學善心三摩地三能證此於增上慧
學正見所攝微妙聖道彼觀已身與此三種
清淨不相應故心生厭患當知雜染相應過
患亦有三種一老病死苦根本之生二自性
苦生無暇處三一切生無常性彼觀已身有
此三種雜染相應過患心生厭患當知清淨
不相應過患有五種一於邊地生未能止息
二於惡道生未能止息三於在家衆諸無間
業未能偃塞四於出家衆無量見趣未不相
應五雖由世間道乃至有頂若定若生而於
無初後際生死流轉未作邊際彼觀自身有
此五種清淨不相應過患心生厭患於已清
淨見難成辦當知亦有五種一若捨不爲不
能自作故二於所餘事非請他爲能成辦故
三決定應作故由於自心未令清淨必於衆
苦不得解脫成吉祥性四非於惡業現在不
作即說彼爲已作清淨即名已得於現見法
永離燋然無對治道先所造作惡不善業必
不壞故五由彼清淨學無學道證得所顯故
彼觀清淨由此五相難可成辦心生厭患又
復發起堅固精進爲欲證得彼由觀見雜染
清淨相應不相應故心生厭患又由觀見雜
染清淨相應不相應過患故心生怖畏又於
清淨證得又雜染斷滅中有懶惰懈怠故心
便遮止又由作意思惟彼相故以生厭患即
於此相多所作故心極厭患如厭患極厭患
怖畏極怖畏遮止極遮止當知亦爾如是彼
以由厭俱行想於五處所以二十種相作意
思惟故名善修治復有五因二十種相之所
攝受令於愛盡寂滅涅槃速疾多住心無退
轉亦無憂慼謂我我今者爲何所在何等五
因一由通達作意故謂由如是通達作意無
間必能趣入正性離生入諦現觀證聖智見
二由所依故謂由依此所依無間必能趣入

正性離生餘如前說三由入境界門故謂由緣此入境界門必能趣入正性離生餘如前說四由攝受資粮故謂由此攝受資粮必能趣入正性離生餘如前說五由攝受方便故謂由攝受如是方便必能趣入正性離生乃至廣說如是五因當知依諦現觀逆次因說非順次因依最勝因如先說事逆次說故謂於空無願無相加行中於隨入作意微細現行有間無間隨轉我慢俱行心相能障現觀作意正通達故既通達已於作意俱行心任運轉中能善棄捨令無間滅依無間滅心由新所起作意以無常等行如實思惟由此作意修習多修習故所緣能緣平等平等智生彼於爾時能障現觀我慢亂心便永斷滅證得心一境性便自思惟我已證得心一境性如實了知當知是名由通達作意故入諦現觀又若先以世間道得三摩地亦得圓滿亦得自在彼或於入三摩地相謂由此故入三摩地或於住三摩地相謂由此故住三摩地或於出三摩地相謂由此故出三摩地於此

諸相作意思惟安住其心入諦現觀若得三摩地而未圓滿亦未自在彼或思惟止相或思惟舉相或思惟捨相安住其心入諦現觀如是當知由所依故其心安住又有二法於修現觀極為障礙何等為二一不正尋思所作擾亂心不安靜二於所知事其心顛倒為欲對治如是障礙當知有二種於所緣境安住其心謂為對治第一障故修阿那波那念為對治第二障故修諸念住如是當知由入境界門故其心安住又於妙五欲樂習近者於聖法毗柰耶非所行處若於隨宜所得衣服飲食諸坐卧具便生喜足隨所獲得利養恭敬制伏其心謂依妙五欲不由所得利養恭敬心便堅住由此因緣遠離一切非所行處既遠離已依諸念住樂斷樂修於晝夜分時時觀察自他所有衰盛等事心生厭患又復修習佛隨念等令心清妙又復安住諸聖種中如是當知由資粮故其心安住此依最勝資粮道說又彼如是資粮住已為修相應作意加行故有二種加行方便何等為二一

自於契經阿毗達磨讀誦受持修正作意於蘊等事令極善巧二依他師教所謂大師鄔波柁耶阿遮利耶於時時間教授教誡攝受依止又正加行作意思惟當知是名第三方便此正加行作意思惟名正加行此中義者謂尸羅淨所有作意名正加行作意思惟彼自思惟尸羅清淨故無悔惱無悔惱故便生歡喜廣說乃至心入正定是故宣說此正加行作意思惟名心住方便由如是方便故心速安住彼於爾時由此五因二十種相攝持其心於愛盡寂滅涅槃界中令善安住無復退轉心無驚怖謂我我今者何所在耶當於如是心安住時應知已名入諦現觀如是名入聖諦現諦又此聖諦現觀義廣說應知謂心厭患相有二十種心安住相亦二十種除此更無若過若增

云何入聖諦現觀已離諸障礙當知此障略有二種一行處障二住處障行處障者謂如聖弟子或與眾同居隨其生起僧所作事棄捨善品數與眾會或復安住常乞食法而愛

亘飲食或兼二處好樂營爲衣鉢等事或爲諷誦經典而好樂談話或居夜分而樂著睡眠或居晝分樂王賊等雜染言論或於是處有親戚交遊談謔等住而於是處不樂遠離謂長夜數習與彼共居增上力故或復樂與第二共住諸如是等名行處障住處障者謂處空閑修奢摩他毗鉢舍那總名爲住依奢摩他毗鉢舍那當知復有四種障礙一毗鉢舍那支不隨順性二奢摩他支不隨順性三彼俱品念不隨順性四處所不隨順性若謂己聰明而生高舉不從他聞順觀正法是名毗鉢舍那支不隨順性若不安靜身語意行躁動輕舉數犯尸羅生憂悔等乃至不得心善安住當知是名奢摩他支不隨順性若有忘念增上力故於沉掉等諸隨煩惱心不遮護當知是名彼俱品念不隨順性若有習近五失相應諸坐卧具當知是名處所不順隨性或於晝分多諸諠逸於夜分中多蚊虻等衆苦所觸又多怖畏多諸災癘衆具匱乏不可愛樂惡友攝持無諸善友諸如是等名住處障又此二障當知總有二種因緣能爲遠離一多諸定樂二多諸思擇多諸定樂應知略有六種謂若有已得三摩地而未圓滿未得自在彼應修習止舉捨三種善巧由此發生多諸定樂若有於三摩地已得圓滿亦得自在彼應修習入住出定三種善巧由此發生多諸定樂云何名爲多諸思擇謂勝善慧名爲思擇由此慧故於晝夜分自己所有善法增長如實了知不善法增長如實了知善法衰退如實了知不善法衰退如實了知又彼如於晝夜若行若住習近衣服飲食命緣由習近故不善法增長善法衰退或善法增長不善法衰退皆如實了知即此思擇爲依止故於所生起諸不善法由不堅著方便道理驅擯遠離於諸善法能勤修習如是二處十種善巧於二處所十一種障能令斷滅隨所生起即便遠離如是名爲遠離障礙又此遠離障礙義廣說應知如所說相除此更無若過若增

云何入聖諦現觀已爲欲證得速疾通慧作意思惟諸歡喜事謂聖弟子已見聖諦已得證淨即以證淨爲依止故於佛法僧勝功德田作意思惟發生歡喜又依自增上生事及決定勝事謂己身財寶所證盛事作意思惟發生歡喜又依無嫉如於自身於他亦爾又依知恩謂有恩者念大師恩作意思惟發生歡喜由依彼故遠離衆苦及與苦因引發衆樂及與樂因如是思惟隨順修道歡喜事故便能證得速疾通慧又此思惟隨順修道歡喜事義廣說應知如所說相除此更無若過若增云何修習如所得道謂彼如是所生廣大無罪歡喜溉灌其心爲趣究竟於現法中心極思慕彼由如是心生思慕出離樂欲數數現行謂我何當能具足住如是聖處如阿羅漢所具足住如是欲樂生已發勤精進無間常委於三十七菩提分法方便勤修又彼如是勤精進故不與在家出家衆相雜住習近邊際諸坐卧具心樂遠離又彼如是發生欲樂發勤精進樂遠離已不生喜足謂於少分殊勝所證心無喜足於諸善法轉上轉勝

轉微妙處希求而住由此四法攝受修道極善攝受即此四種修道爲依如先所說諸歡喜事所作歡喜彼於爾時修圓滿最極損減方便道理煩惱斷故獲得殊勝所證法故亦令喜悅修得圓滿又修所斷惑品麤重已遠離故獲得輕安輕安故生身心清涼極所攝受如是二種修得圓滿又此有學金剛喻定到究竟故修得圓滿是名修習如所得道又此修習如所得道義廣說應知謂四種法爲依止故能令五法修習圓滿除此更無若過若增云何證得極清淨道及果功德謂於三位樂位苦位不苦不樂位爲諸煩惱之所隨眠有二種補特伽羅多分所顯一者異生二者有學又有二種能發起雜染品一者取雜染品二者行雜染品即爲斷此二雜染品入善說法毗柰耶時能爲障礙所有煩惱此諸煩惱能爲隨眠深遠入心又能發生種種諸苦若能於此無餘永斷名爲證得極淨道果又十無學支所攝五無學蘊所謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊名極清淨道又由證得此極淨道離十過失住聖所住云何名爲十種過失所謂依外諸欲所有愁歎憂苦種種惱亂苦苦相應過失又有依內不護諸根過失由不護諸根故生愁歎等又有愛味樂住過失又有行住放逸過失又有外道不共即彼各別邪見所起語言尋思追求三種過失又有依靜慮邊際過失又有緣起所攝發起取雜染品過失又有發起行雜染品過失若於如是十種過失永不相應唯有最後身所任持第二餘身畢竟不起於最寂靜涅槃界中究竟安住一切有情乃至上生第一有者於彼一切所有有情得爲最勝是故說名住聖所住以能遠離十種過失又能安住聖所住處故名功德又若彼果若極淨道若彼功德如是一切總略說名證得極清淨道及果功德又此證得極清淨道及果功德義廣說應知如所說相除此更無若過若增若得如是最上無學諸聖法者如是聖法相應之心於妙五欲極爲厭背無異熟故後更不續若世間心雖復已斷猶得現行彼於後時任運而滅又煩惱道後有業道於現法中已永斷絕由彼絕故當來苦道更不復轉由此因果永滅盡故即名苦邊更無所餘無上無勝此中若入聖諦現觀若離障礙若爲證得速疾通慧作意思惟諸歡喜事若修習如所得道若證得極清淨道及果功德如是名爲出世間一切種清淨又此出世間一切種清淨義廣說應知如所說相除此更無若過若增如是若先所說世間一切種清淨若此所說出世間一切種清淨總略爲一說名修果如是如先所說若修處所若修因緣若修瑜伽若修果一切總說爲修所成地

瑜伽師地論卷第二十

音釋

篾戾車 梵語也此云邊地篾莫結切戾郎計切

嚚 語巾切口不道忠信之言爲嚚

瘖瘂 瘖於金切瘂烏下切

記莂 莂必列切記莂謂授將來成佛之記別因名號之莂也

憍慠 憍舉喬切恣也傲五到切倨也

偃 於殄切

謔 虛約切戲調也

癘 力制切疫癘也

溉灌 溉古代切滌也灌古玩切注也

瑜伽師地論卷第二十一　比一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地第十三

初瑜伽處種性地品第一

如是已說修所成地云何聲聞地一切聲聞地總嗢柁南曰

若略說此地　性等數取趣　如應而安立
世間出世間　此地略有三　謂種性趣入
及出離想地　是說為聲聞

云何種性嗢柁南曰

若略說一切　種性地應知　謂自性安立
諸相數取趣

謂若種性自性若種性安立若住種性者所有諸相若住種性補特伽羅如是一切總略為一名種性地

云何種性謂住種性補特伽羅有種子法由現有故安住種性補特伽羅若遇勝緣便有堪任便有勢力於其涅槃能得能證問此種性名有何差別答或名種子或名為界或名為性是名差別問今此種性以何為體答附在所依有如是相六處所攝從無始世展轉傳來法爾所得於此立有差別之名所謂種性種子界性是名種性

云何種性安立謂應問言今此種性為當言細為當言麤應答言細何以故由此種子未能與果未習成果故名為細若已與果已習成果爾時種性若種若果俱說名麤

問如是種性當言墮一相續當言墮多相續答當言墮一相續所以者何若法異相俱有而轉見彼差別種種相續種種流轉如是種子非於六處有別異相即於如是種類分位六處殊勝從無始世展轉傳來法爾所得有如是想及以言說謂為種性種子界性是故當言墮一相續

問若住種性補特伽羅有涅槃法此住種性有涅槃法補特伽羅何因緣故有涅槃法而前際來長時流轉不般涅槃答四因緣故不般涅槃何等為四一生無暇故二放逸過故三邪解行故四有障過故云何生無暇謂如有一生於邊國及以達須蔑戾車中四眾賢良正至善士不往遊涉是名生無暇云何放逸過謂如有一雖生中國又非達須蔑戾車四眾賢良正至善士皆往遊涉而生貴家財寶具足於諸妙欲躭著受用不見過患不知出離是名放逸過云何邪解行謂如有一雖生中國乃至廣說而有外道種種惡見謂起如是見立如是論無有施與廣說乃至我自了知無諸後有由如是外道見故不值諸佛出現世間無諸善友說正法者是名邪解行云何有障過謂如有一雖生中國廣說如前亦值諸佛出現於世遇諸善友說正法者而性愚鈍頑騃無知又復瘖瘂以手代言無力能了善說惡說所有法義或復造作諸無間業或復長時起諸煩惱是名有障過如是名為四種因緣由此因緣故雖般涅槃法而不般涅槃彼若值遇諸佛出世聽聞正法獲得隨順教授教誡無彼因緣爾時方能善根成熟漸次乃至得般涅槃無涅槃法補特伽羅住決定聚彼若遇緣若不遇緣過一切

種畢竟不能得般涅槃
問何等名爲涅槃法緣而言闕故無故不會
遇故不般涅槃答有二種緣何等爲二一勝
二劣云何勝緣謂正法增上他音及內如理
作意云何劣緣謂此劣緣乃有多種謂若自
圓滿若他圓滿若善法欲若正出家若戒律
儀若根律儀若於食知量若初夜後夜常勤
修習悎寤瑜伽若正知而住若樂遠離若清
淨諸蓋若依三摩地云何自圓滿謂善得人
身生於聖處諸根無缺勝處淨信離諸業障
云何名爲善得人身謂如有一生人同分得
丈夫身男根成就或得女身如是名爲善得
人身云何名爲生於聖處謂如有一生於中
國廣說如前乃至善士皆往遊涉如是名爲
生於聖處云何名爲諸根無缺謂如有一性
不愚鈍亦不頑騃又不瘖瘂乃至廣說支節
無減彼由如是支節無缺耳無缺等能於善
品精勤修集如是名爲諸根無缺云何名爲
勝處淨信謂如有一於諸如來正覺所說法
毗柰耶得淨信心如是名爲勝處淨信言勝

處者謂諸如來正覺所說法毗柰耶能生一
切世出世間白淨法故此中所起前行增上
諸清淨信名勝處淨信能除一切所有煩惱
垢穢溷故云何名爲離諸業障謂能遠離五
無間業所謂於彼害母害父害阿羅漢破和
合僧於如來所惡心出血隨一所有無間業
障於現法中不作不行如是名爲離諸業障
若有於此五無間業造作增長於現法中竟
不能轉得般涅槃生起聖道故約彼說離諸
業障唯由如是五種支分自體圓滿是故說
此名自圓滿云何他圓滿謂諸佛出世說正
法教法教久住法住隨轉他所哀愍云何名
爲諸佛出世謂如有一普於一切諸有情類
起善利益增上意樂修習多千難行苦行經
三大劫阿僧企耶積集廣大福德智慧二種
資糧獲得最後上妙之身安坐無上勝菩提
座斷除五蓋於四念住善住其心修三十七
菩提分法現證無上正等菩提如是名爲諸
佛出世過去未來現在諸佛皆由如是名爲
出世云何名爲說正法教謂即如是諸佛世

尊出現於世哀愍一切諸聲聞故依四聖諦
宣說眞實苦集滅道無量法教所謂契經應
頌記別諷誦自說因緣譬喻本事本生方廣
希法論議如是名爲說正法教諸佛世尊及
聖弟子一切正士皆乘此法而得出離然後
爲他宣說稱讃是故說此名爲正法宣說此
故名正法教云何名爲法教久住謂說正法
已轉法輪已乃至世尊壽量久住及涅槃後
經爾所時正行未滅正法未隱如是名爲正
法久住如是久住當知說彼勝義正法住證
道理云何名爲法住隨轉謂即如是證正法
者了知有力能證如是正法衆生即如所證
隨轉隨順教授教誡如是名爲法住隨轉云
何名爲他所哀愍他謂施主彼於行者起哀
愍心惠施隨順淨命資具所謂如法衣服飲
食諸坐卧具病緣醫藥如是名爲他所哀愍
云何善法欲謂如有一或從佛所或弟子所
聞正法已獲得淨信得淨信已應如是學在
家煩擾若居塵宇出家閑曠猶處虛空是故
我今應捨一切妻子眷屬財穀珍寶於善說

法毗柰耶中正捨家法趣於非家旣出家已勤修正行令得圓滿於善法中生如是欲名善法欲云何正出家謂即由此勝善法欲增上力故白四羯磨受具足戒或受勞策所學尸羅是名正出家云何戒律儀謂彼如是正出家已安住具戒堅牢防護別解律儀軌則所行皆得圓滿於微小罪見大怖畏受學一切所有學處是名戒律儀云何根律儀謂即依此尸羅律儀守護正念修常委念以念防心行平等位眼見色已而不取相不取隨好恐依是處由不修習眼根律儀防護而住其心漏泄所有貪憂惡不善法故即於彼修律儀行防護眼根依於眼根修律儀行如是行者耳聞聲已鼻嗅香已舌嘗味已身覺觸已意了法已而不取相不取隨好恐依是處由不修習意根律儀防護而住其心漏泄所有貪憂惡不善法故即於彼修律儀行防護意根依於意根修律儀行是名根律儀云何於食知量謂彼如是守諸根已以正思擇食於所食不爲倡蕩不爲憍逸不爲飾好不爲端嚴食於所食然食所食爲身安住爲暫支持爲除飢渴爲攝梵行爲斷故受爲令新受當不更生爲當存養力樂無罪安隱而住如是名爲於食知量云何初夜後夜常勤修習悎寤瑜伽謂彼如是食知量已於晝日分經行宴坐二種威儀從順障法淨修其心於初夜分經行宴坐二種威儀從順障法淨修其心過此分已出住處外洗濯其足右脇而卧重累其足住光明想正念正知思惟起想於夜後分速疾悎寤經行宴坐二種威儀從順障法淨修其心如是名爲初夜後夜常勤修習悎寤瑜伽云何正知而住謂彼如是常勤修習悎寤瑜伽已若往若來正知而住若覩若瞻正知而住若屈若伸正知而住持僧伽胝及以衣鉢正知而住若食若飲若噉若嘗正知而住若行若住若坐若卧正知而住於悎寤時正知而住若語若默正知而住如解勞睡時正知而住是名爲正知而住云何樂遠離謂由如是所修善法無倒修治初業地已遠離一切卧具貪著住阿練若樹下空室山谷峯穴草積迥露塚間林藪空曠平野邊際卧具是名樂遠離云何清淨諸蓋謂彼如是住阿練若或復樹下或空室等於五種蓋淨修其心所謂貪欲瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作及以疑蓋從彼諸蓋淨修心已心離諸蓋安住賢善勝三摩地如是名爲清淨諸蓋云何依三摩地謂彼如是斷五蓋已便能遠離心隨煩惱遠離諸欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足安住尋伺寂靜於內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足安住遠離喜貪安住捨念及以正知身領受樂聖所宣說捨念具足安樂而住第三靜慮具足安住究竟斷樂先斷於苦喜憂俱沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮具足安住如是名爲依三摩地彼由如是漸次修行後後轉勝轉增轉上修集諸緣初自圓滿依三摩地以爲最後得如是心清淨鮮白無諸瑕穢離隨煩惱質直堪能安住無動若復獲得依四聖諦爲令遍知永斷作證修習他音教授教誡便有如是堪能勢力發生如理所引

作意及彼爲先所有正見由此便能於四聖
諦入眞現觀圓滿解脫於無餘依般涅槃界
而般涅槃當知此中始從正見圓滿解脫於
無餘依般涅槃界而般涅槃是名種性眞實
修集從自圓滿乃至最後依三摩地當知是
名修集劣緣若依四諦法教增上所有教授
教誡他音若如正理所引作意當知是名修
集勝緣如是名爲種性安立
云何住種性者所有諸相謂與一切無涅槃
法補特伽羅諸相相違當知即名安住種性
補特伽羅所有諸相
問何等名爲無涅槃法補特伽羅所有諸相
成就彼故應知說名無涅槃法補特伽羅答
無涅槃法補特伽羅有衆多相我今當說彼
相少分謂彼最初不住種性無涅槃法補特
伽羅阿賴耶愛遍一切種皆悉隨縛附屬所
依成無量法不可傾拔久遠隨逐畢竟堅固
依附相續一切諸佛所不能救是名第一不
住種性補特伽羅無種性相復有所餘不住
種性補特伽羅無種性相謂彼聽聞以無量
門呵毀生死衆多過失又復聽聞以無量門
稱讚涅槃衆多功德而於生死不見少分戲
論過失不見少分所有過患亦復不能少分
猒離如是見猒於過去世不能已生於未來
世不能當生於現在世不能正生又於愛盡
寂滅涅槃不見少分下劣功德不見少分所
有勝利亦復不能少分欣樂如是見樂於過
去世不能已生於未來世不能當生於現在
世不能正生是名第二不住種性補特伽羅
無種性相復有所餘不住種性補特伽羅無
種性相謂彼本性成就上品無慙無愧由是
因緣無有猒惡心無怯畏以歡喜心現行衆
惡由是因緣未嘗追悔唯觀現法由是因緣
自身財寶衰退過患是名第三不住種性補
特伽羅無種性相復有所餘不住種性補特
伽羅無種性相謂一切種圓滿分明稱當道
理美妙殊勝易可解了或依苦諦或依集諦
或依滅諦或依道諦宣說開示正法教時不
能獲得微小發心微小信解況能獲得身毛
爲豎悲泣墮淚如是亦依過去未來現在世
別是名第四不住種性補特伽羅無種性相
復有所餘不住種性補特伽羅無種性相謂
彼或時於善說法毗柰耶中暫得出家或爲
國王所逼迫故或爲狂賊所逼迫故或爲債
主所逼迫故或爲怖畏所逼迫故或不活畏
所逼迫故非爲自調伏非爲自寂靜非爲自
涅槃非爲沙門性非爲婆羅門性而求出家
既出家已樂與在家及出家衆共諠雜住或
發邪願修諸梵行謂求生天或餘天處或欲
退捨所學禁戒或犯尸羅內懷朽敗外現貞
實如水所生雜穢蝸牛螺音狗行實非沙門
自稱沙門非行梵行自稱梵行如是亦依過
去未來現在世別當知如是不住種性補特
伽羅假相出家非不樂學補特伽羅名眞出
家受具足戒成苾芻性由此異門由此意趣
義顯於彼本非出家唯有任持出家相狀墮
出家數是名第五不住種性補特伽羅無種
性相復有所餘不住種性補特伽羅無種性
相謂彼少有所作善業或由於身或語或意
一切皆爲希求諸有或求當來殊勝後有或

求財寶或求殊勝所有財寶是名第六不住種性補特伽羅無種性相如是等類有衆多相成就彼故墮在不般涅槃法數

云何安住種性補特伽羅謂住種性補特伽羅或有唯住種性而未趣入亦未出離或有安住種性亦已趣入而未出離或有安住種性亦已趣入及已出離或有輭根或有中根或有利根或有貪行或有瞋行或有癡行或生無暇或生有暇或有縱逸或無縱逸或有邪行或無邪行或有障礙或無障礙或遠或近或未成熟或已成熟或未清淨或已清淨云何名爲安住種性補特伽羅唯住種性而未趣入亦未出離謂如有一補特伽羅成就出世聖法種子而未獲得親近善士聽聞正法未於如來正覺正說法毗柰耶獲得正信未受持淨戒未攝受多聞未增長惠捨未調柔諸見如是名爲唯住種性而未趣入亦未出離補特伽羅云何名爲安住種性亦已趣入而未出離補特伽羅謂前所說所有黑品相違白品當知即名安住種性亦已趣入補特伽羅而差別者謂猶未得所有聖道及聖道果煩惱離繫云何名爲安住種性亦已趣入及已出離補特伽羅謂如前說而差別者已得聖道及聖道果煩惱離繫云何輭根補特伽羅謂有如是補特伽羅於所知事所緣境界所有諸根極遲運轉微劣運轉或聞所成或思所成或修所成作意相應謂或信根或精進根或復念根或復定根或復慧根無有堪能無有勢力通達法義速證眞實是名輭根補特伽羅云何中根補特伽羅謂有如是補特伽羅於所知事所緣境界所有諸根少遲運轉一切如前應當廣說是名中根補特伽羅云何利根補特伽羅謂有如是補特伽羅於所知事所緣境界所有諸根不遲運轉不劣運轉或聞所成或思所成或修所成作意相應謂或信根或精進根或復念根或復定根或復慧根有所堪能有大勢力通達法義速證眞實是名利根補特伽羅云何貪行補特伽羅謂有如是補特伽羅於可愛事可染著事所緣境界有猛利貪有長時貪是名貪行補特伽羅云何瞋行補特伽羅謂有如是補特伽羅於可憎事可瞋恚事所緣境界有猛利瞋有長時瞋是名瞋行補特伽羅云何癡行補特伽羅謂有如是補特伽羅於所知事所緣境界有猛利癡有長時癡是名癡行補特伽羅若生無暇若有縱逸若有邪行若有障礙補特伽羅如是一切如前應知與此相違應知即是生於有暇無有縱逸無有邪行無有障礙補特伽羅云何名遠補特伽羅謂有如是補特伽羅由時遠故去涅槃遠或有復由加行遠故說名爲遠云何名爲由時遠故去涅槃遠謂有如是補特伽羅經多百生或多千生多百千生然後方能值遇勝緣得般涅槃云何名爲加行遠故說名爲遠謂有如是補特伽羅唯住種性而未趣入不能速疾值遇勝緣得般涅槃彼於涅槃未能發起勝加行故由加行遠說名爲遠不由時遠如是二種總略爲一說名爲遠補特伽羅云何名近補特伽羅謂有如是補特伽羅由時近故去涅槃近或有復由加行近故說

名爲近云何名爲由時近故去涅槃近謂有如是補特伽羅住最後生住最後有住最後身即由此身當得涅槃或即由此刹那無間於煩惱斷當得作證如是名爲由時近故去涅槃近云何名爲由加行近說名爲近謂有如是補特伽羅安住種性亦已趣入如是二種總略爲一說名爲近補特伽羅云何未成熟補特伽羅謂有如是補特伽羅未能獲得最後有身謂住於此能般涅槃或能趣入正性離生是名未成熟補特伽羅云何已成熟補特伽羅謂有如是補特伽羅已能獲得最後有身謂住於此能般涅槃或能趣入正性離生是名已成熟補特伽羅云何未清淨補特伽羅謂有如是補特伽羅未生聖道於聖道果煩惱離繫未能作證是名未清淨補特伽羅云何已清淨補特伽羅謂與上相違應知其相如是名爲安住種性補特伽羅所有差別爲度彼故諸佛世尊出現於世謂若未趣入令其趣入若未成熟令其成熟若未清淨令其清淨轉正法輪制立學處

初瑜伽處趣入地品第二

如是已說種性地云何趣入地嗢柁南曰

若略說一切　趣入地應知　謂自性安立
諸相數取趣

謂若趣入自性若趣入安立若趣入者所有諸相若已趣入補特伽羅如是一切總略爲一名趣入地

云何趣入自性謂安住種性補特伽羅本性成就涅槃種子若於爾時有佛出世生於中國不生達須蔑戾車中乃至廣說初得見佛及佛弟子往詣承事從彼聞法得初正信受持淨戒攝受多聞增長惠捨調柔諸見從是已後由此法受由此因緣身滅壞已度此生已獲得六處異熟所攝殊勝諸根能作長時轉勝正信生起依止亦能與彼受持淨戒攝受多聞增長惠捨調柔諸見轉上轉勝轉復微妙爲所依止復由如是轉上轉勝轉復微妙信等諸法更得其餘殊勝異熟由此異熟復得其餘隨順出世轉勝善法如是展轉互爲依因互與勢力於後後生轉轉勝進乃至獲得最後有身謂住於此得般涅槃或能趣入正性離生是名趣入何以故若道若路若正行跡能得涅槃能趣涅槃彼於爾時能昇能入能正行履漸次趣向至極究竟是故說此名已趣入如是名爲趣入自性

云何建立趣入謂或有種性或有趣入或有將成熟或有已成熟或有唯趣入非將成熟非已成熟或有亦趣入亦將成熟非已成熟或有亦趣入亦已成熟非將成熟或有非趣入非將成熟非已成熟云何有種性謂如前說云何有趣入謂住種性補特伽羅最初獲得昔所未得於諸如來正覺正說法毗柰耶所有正信受持淨戒攝受多聞增長惠捨調柔諸見是名趣入云何將成熟謂即如是已得趣入補特伽羅除所獲得最後有身謂住於此得般涅槃或能趣入正性離生從趣入後於後後生修集諸根轉上轉勝轉復微妙是名將成熟云何已成熟謂所獲得最後有身若住於此得般涅槃或能趣入正性離生是名已成熟云何唯趣入非將成熟非已成

熟謂初獲得於諸如來正覺正說法毗柰耶所有正信廣說乃至調柔諸見未從此後復經一生是名唯趣入非將成熟非已成熟云何亦趣入亦將成熟非已成熟謂初獲得於諸如來正覺正說法毗柰耶所有正信廣說乃至調柔諸見從此已後復經一生或二或多而未獲得最後有身謂住於此得般涅槃餘如前說是名亦趣入亦將成熟非已成熟云何亦趣入亦已成熟非將成熟謂即如是已得趣入補特伽羅復已獲得最後有身若住於此得般涅槃餘如前說是名亦已趣入亦已成熟非將成熟云何非已趣入非將成熟非已成熟謂即如是有涅槃法補特伽羅唯住種性而未趣入是名非已趣入非將成熟非已成熟補特伽羅然有堪能定當趣入當得成熟復有一類補特伽羅定無堪能當得趣入當得成熟謂離種性無涅槃法補特伽羅當知如是補特伽羅無種性故定無堪能當得趣入及當成熟何況當能得般涅槃當知此中如是一切補特伽羅六位所攝何等為六一有堪能補特伽羅二成就下品善根補特伽羅三成就中品善根補特伽羅四成就上品善根補特伽羅五究竟方便補特伽羅六已到究竟補特伽羅

云何堪能補特伽羅謂安住種性補特伽羅而未獲得最初於佛正覺正說法毗柰耶所有正信廣說乃至調柔諸見是名堪能補特伽羅

云何成就下品善根補特伽羅謂安住種性補特伽羅已能獲得最初於佛正覺正說法毗柰耶所有正信廣說乃至調柔諸見是名成就下品善根補特伽羅

云何成就中品善根補特伽羅謂安住種性補特伽羅已能獲得最初於佛正覺正說法毗柰耶所有正信廣說乃至調柔諸見從是已後或經一生或二或多展轉勝進而未獲得最後有身謂住於此能般涅槃或能趣入正性離生是名成就中品善根補特伽羅

云何成就上品善根補特伽羅謂即如是展轉勝進補特伽羅已能獲得最後有身若住於此能般涅槃或能趣入正性離生是名成就上品善根補特伽羅

云何名為究竟方便補特伽羅謂已獲得最後有身補特伽羅為盡諸漏聽聞正法或得無倒教授教誡正修加行而未能得遍一切種諸漏永盡未到究竟如是名為究竟方便補特伽羅

云何名為已到究竟補特伽羅謂即如是補特伽羅為盡諸漏聽聞正法獲得無倒教授教誡如是如是正修加行已能獲得遍一切種諸漏永盡所作已辦究竟獲得第一清涼如是名為已到究竟補特伽羅當知此中堪能種類補特伽羅即以種性為依為住便能獲得下品善根及能趣入既趣入已下品善根為依為住復能獲得中品善根以此善根而自成熟彼於如是自成熟時中品善根為依為住復能獲得上品善根已得成熟彼由如是上品善根修集為因所得自體復能修集轉勝資糧由是觸證心一境性復能趣入正性離生證預流果或一來果或不還果而

未能證最勝第一阿羅漢果如是名爲究竟方便補特伽羅若已證得一切煩惱皆悉永斷阿羅漢果爾時名爲已到究竟補特伽羅此則顯示由初中後一切聲聞所修正行所立六種補特伽羅由有種性聲聞正行顯示最初補特伽羅由到究竟聲聞正行顯示最後補特伽羅由餘聲聞所修正行顯示中間補特伽羅

問已得趣入補特伽羅爲有定量一切時等得般涅槃爲無定量一切時分而不齊等般涅槃答無有定量亦非一切時分齊等得般涅槃然隨所應如所遇緣有差別故而般涅槃當知此中或有一類極經久遠或有一類非極久遠或有一類最極速疾得般涅槃謂住種性補特伽羅最極速疾般涅槃者要經三生第一生中最初趣入第二生中修令成熟第三生中修成熟已或即此身得般涅槃或若不得般涅槃者必入學位方可夭沒極經七有得般涅槃如是名爲趣入安立云何名爲已趣入者所有諸相謂安住種性補特伽羅纔已趣入設轉餘生於自大師及善說法毗柰耶中雖復忘念若遇世間現有惡說法毗柰耶及有善說法毗柰耶雖久聽聞以無量門讃美惡說法毗柰耶有勝功德而不信解愛樂修行亦不於彼而求出家設暫出家纔得趣入尋復速疾棄捨退還爲性於彼不樂安住如蜜生蟲置之醎酢或如受樂受妙欲者置淤泥中彼由宿世妙善因力所任持故若暫聽聞讃美善說法毗柰耶少分功德或全未聞雖暫少聞或全未聞而能速疾信解趣入愛樂修行或求出家旣出家已畢竟趣入終無退轉爲性於此愛樂安住如蜜生蟲置之上蜜或如受樂受妙欲者置勝欲中彼由宿世妙善因力所任持故是名第一已得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂雖未得能往一切要趣無暇煩惱離繫而能不生惡趣無暇世尊依此已得趣入補特伽羅密意說言若有世間上品正見雖歷千生不墮惡趣彼若已入上品善根漸向成熟爾時便能不生無暇及餘惡趣是名第二已得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂暫聞佛或法或僧勝功德已便得隨念清淨信心引發廣大出離善法數數緣念馳練淨心身遂毛豎悲泣雨淚是名第三已得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂性成就猛利慚愧於所現行諸有罪處深生羞恥是名第四已得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂於受持讀誦請問思惟觀行求善法中有深欲樂猛利欲樂是名第五已得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂於一切無罪事業修集一切善品加行正方便中能善修集堅固發起長時發起決定發起是名第六已得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂彼爲性塵垢微薄煩惱贏劣雖起諸纏而不長時相續久住無諂無誑能制憍慢我我所執好取功德憎背過失是名第七已

得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂能善巧藏護其心於諸廣大所應證處不自輕懱不自安處無力能中其所信解增多猛威是名第八已得趣入補特伽羅已趣入相如是等類已得趣入補特伽羅已趣入相當知無量我於是中已說少分如是諸相若有安住下品善根而趣入者當知下品名有間隙未能無間未善清淨若有安住中品善根而趣入者當知中品若有安住上品善根而趣入者當知上品無有間隙已能無間已善清淨如是名爲已得趣入補特伽羅已趣入相成就如是趣入相者當知墮在已趣入數應知如是安住種性已得趣入補特伽羅所有衆多吉祥士相唯佛世尊及到第一究竟弟子以善清淨勝妙智見現見現證隨其種性隨所趣入如應校濟

云何名爲已得趣入補特伽羅謂或有已得趣入補特伽羅唯已趣入未將成熟未已成熟未得出離或有亦已趣入亦將成熟未已成熟未得出離或有亦已趣入亦已成熟未得出離隨欲而行如是差別應知如前已辯其相復有所餘如種性地說輭根等補特伽羅所有差別今於此中如其所應亦當了知所有差別如是所說若趣入自性若趣入安立若已趣入者所有諸相若已趣入補特伽羅一切總說名趣入地

瑜伽師地論卷第二十一

音釋

嗢柁南 梵語也正云鄔柁南此云自說嗢烏骨切柁徒可切
蔑戾車 梵語也此云邊地蔑彌列切戾力計切
頑騃 頑五閑切騃五駭切愚癡也
悎寤 悎古孝切與覺同寤五故切心了也
胝 張尼切
積 資四切聚也
迥 戶頂切遠也
醶酢 醶魚念切醶也倉故切與醋同
淤 央居切泥也
懱 莫結切輕易也

瑜伽師地論卷第二十二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之一

如是已說趣入地云何出離地嗢柁南曰

若世間離欲　如是出世間　及此二資糧
是名出離地

謂若由世間道而趣離欲若由出世道而趣離欲若此二道所有資糧總略爲一名出離地云何名爲由世間道而趣離欲謂如有一於下欲界觀爲麤相於初靜慮離生喜樂若定若生觀爲靜相彼由多住如是觀時便於欲界而得離欲亦能證入最初靜慮如是復於初靜慮上漸次如應一切下地觀爲麤相一切上地觀爲靜相彼由多住如是觀時便於乃至無所有處而得離欲亦能證入乃至非想非非想處如是名爲由世間道而趣離欲除此更無若過若增云何名爲由出世道而趣離欲謂如有一親近善士於聖法中已

成聽慧於聖法中已得調順於苦聖諦如實知苦於集聖諦如實知集於滅聖諦如實知滅於道聖諦如實知道既得成就有學智見從此已後漸修聖道徧於三界見修所斷一切法中自能離繫自得解脫如是便能超過三界如是名爲由出世道而趣離欲

云何名爲二道資糧嗢柁南曰

自他圓滿善法欲　戒根律儀食知量
悎寤正知住善友　聞思無障捨莊嚴

謂若自圓滿若他圓滿若善法欲若戒律儀若根律儀若於食知量若初夜後夜常勤修習悎寤瑜伽若正知而住若善友性若聞正法若思正法若無障礙若修惠捨若沙門莊嚴如是等法是名世間及出世間諸離欲道趣向資糧當知此中若自圓滿若他圓滿若善法欲此三如前修集種子諸劣緣中已辯其相

云何戒律儀嗢柁南曰

戒律儀當知　辯三虧滿十　六異門三淨
勝功德十種

戒律儀者謂如有一安住具戒廣說乃至受學學處云何名爲安住具戒謂於所受學所有學處不虧身業不虧語業無缺無穿如是名爲安住具戒云何名爲善能守護別解律儀謂能守護七衆所受別解律儀即此律儀衆差別故成多律儀令此義中唯依苾芻律儀處說善能守護別解律儀云何名爲軌則圓滿謂如有一或於威儀路或於所作事或於善品加行處所成就軌則隨順世間不越世間隨順毗柰耶不越毗柰耶云何名爲於威儀路成就軌則隨順世間不越世間隨順毗柰耶不越毗柰耶謂如有一於所應行於如所行即於此中如是而行由是行故不爲世間之所識毀不爲賢良正至善士諸同法者諸持律者諸學律者之所呵責如於所行於其所住所坐所卧當知亦爾如是名爲於威儀路成就軌則隨順世間不越世間隨順毗柰耶不越毗柰耶云何名爲於所作事成就軌則隨順世間不越世間隨順毗柰耶不越毗柰耶謂如有一於其所作若衣服事若便利事若用水事若楊枝事若入聚落行乞食事若受用事若盪鉢事若安置事若洗足事若爲敷設卧具等事即此略說衣事鉢事復有所餘如是等類諸所應作名所作事如其所應於所應作於如所作即於此中如是而作由是作故不爲世間之所識毀不爲賢良正至善士諸同法者諸持律者諸學律者之所呵責如是名爲於所作事成就軌則隨順世間不越世間隨順毗柰耶不越毗柰耶云何名爲於諸善品加行處所成就軌則隨順世間不越世間隨順毗柰耶不越毗柰耶謂於種種善品加行若於正法受持讀誦若於尊長修和敬業參覲承事若於病者起慈悲心殷重供侍若於如法宣白加行住慈悲心展轉與欲若於正法請問聽受翹勤無倦於諸有智同梵行者盡其身力而修敬事於他善品常勤讚勵常樂爲他宣說正法入於靜室結加趺坐繫念思惟如是等類諸餘無量所修善法皆說名爲善品加行彼於如是隨所宣說善品加行如其所應於所應作於

如所作即於此中如是而作由是作故不爲世間之所譏毀不爲賢良正至善士諸同法者諸持律者諸學律者之所呵責如是名爲於諸善品加行處所成就軌則隨順世間不越世間隨順毗柰耶不越毗柰耶若於如是所說行相軌則差別悉皆具足應知說名軌則圓滿云何名爲所行圓滿謂諸苾芻略有五種非所行處何等爲五一唱令家二婬女家三酤酒家四國王家五旃荼羅羯恥那家若於如是如來所制非所行處能善遠離於餘無罪所有行處知時而行如是名爲所行圓滿云何名爲於微小罪見大怖畏謂於諸小隨小學處若有所犯可令還淨名微小罪於諸學處現行毀犯說名爲罪既毀犯已少用功力而得還淨說名微小由是因緣名微小罪云何於中見大怖畏謂作是觀勿我於此毀犯因緣無復堪能得所未得觸所未觸證所未證勿我由此近諸惡趣往諸惡趣我當自責或爲大師諸天有智同梵行者以法呵責勿我由此通諸方維惡名惡稱惡聲惡頌遐邇流布彼於如是現法當來毀犯因生諸非愛果見大怖畏由是因緣於小隨小所有學處命難因緣亦不故犯或時或處失念而犯尋便速疾如法發露令得還淨如是名爲於微小罪見大怖畏云何名爲受學學處謂於先受別解脫戒白四羯磨受具戒時從戒師所得聞少分學處體性復從親教軌範師處得戒所餘別解脫經總略宣說過於二百五十學處皆自誓言一切當學復從所餘恒言議者同言議者常交往者有親愛者聞所學處復於半月常所宣說別解脫經聞所學處一切自誓皆當修學以於一切所應學處皆受學故說名獲得別解律儀從此以後於諸學處若已善巧便能無犯設有所犯尋如法悔若諸學處未得善巧未能曉悟由先自誓願受持故復於今時求受善巧欲求曉悟於如前說諸所學處從親教師或軌範師如先請問既得善巧及曉悟已隨所教誨無增無減復能受學又於尊重及等尊重所說學處若文若義能無倒受如是名爲受學學處

如是廣辯戒律儀已云何應知此中略義謂於是中世尊顯示戒蘊略義有三種相一者無失壞相二者自性相三者自性功德相此復云何謂若說言安住具戒由此顯示尸羅律儀無失壞相若復說言能善守護別解律儀由此顯示尸羅律儀自性相若復說言軌則所行皆悉圓滿由此顯示別解律儀如其所受觀他增上自性功德相所以者何由他觀見如是軌則所行圓滿未信者信信者增長由是發生清淨信處心無猒惡言不譏毀若異於此具足尸羅軌則所行皆圓滿者觀他增上所有功德勝利應無與此相違過失應有若復說言於微小罪見大怖畏受學學處由此顯示別解律儀如其所受觀自增上自性功德相所以者何雖由如是軌則所行皆悉圓滿獲得如前觀他增上功德勝利然由毀犯淨戒因緣當生惡趣或無堪能得所未得如前廣說若能於彼微小罪中見大怖畏於先所受上品學處能正修學由是因緣

身壞已後當生善趣亦有堪能得所未得如前廣說由是因緣說此名爲別解律儀如其所受觀自增上功德勝利復有異門謂佛世尊此中略顯三種戒性一受持戒性二出離戒性三修習戒性謂若說言安住具戒由此顯示受持戒性若復說言能善守護別解律儀由此顯示出離戒性所以者何別解律儀所攝淨戒當知說名增上戒學即依如是增上戒學修增上心增上慧學由此能得一切苦盡究竟出離如是出離用增上戒以爲前行所依止處是故說此別解律儀名出離戒性若復說言軌則所行皆悉圓滿於微小罪見大怖畏受學學處由此顯示修習戒性所以者何若由如是所說諸相別解律儀修習淨戒名善修習極善修習如是一種尸羅律儀現前宜說當知六種

又即如是尸羅律儀由十因緣當知虧損即此相違十因緣故當知圓滿云何十種虧損因緣一者最初惡受尸羅律儀二者太極沈下三者太極浮散四者放逸懈怠所攝五者發起邪願六者軌則虧損所攝七者淨命虧損所攝八者墮在二邊九者不能出離十者所受失壞云何名爲最初惡受尸羅律儀謂如有一王所逼迫而求出家或爲狂賊之所逼迫或爲債主之所逼迫或爲怖畏之所逼迫或不活畏之所逼迫而求出家不爲沙門性不爲婆羅門性不爲自調伏不爲自寂靜不爲自涅槃而求出家如是名爲最初惡受尸羅律儀云何名爲太極沈下謂如有一性無羞恥惡作羸劣爲性慢緩於諸學處所作慢緩如是名爲太極沈下云何名爲太極浮散謂如有一堅執惡取非處惡作於不應作諸惡作中浪作惡作非處於他起輕懱心或惱害心於其非處強生曉悟如是名爲太極浮散云何放逸懈怠所攝謂如有一由過去世毀犯所犯於此毀犯由失念故一類不能如法還淨如由過去由未來世由現在世當知亦爾謂毀犯所犯於此毀犯由失念故一類不能如法還淨又非先時於所毀犯發起猛利無犯樂欲謂我定當如如所行如如所住如是如是行於所行如是如是住於所住於所毀犯終不毀犯由是因緣隨所行住如是如是毀犯所犯由此成就前際俱行後際俱行中際俱行先時所作及俱隨行所有放逸又自執取睡眠爲樂偃臥爲樂脇臥爲樂性不翹勤爲性嬾惰不具起發於諸有智同梵行者不能時時覲問供事是名放逸懈怠所攝云何名爲發起邪願謂如有一依止邪願修行梵行言我所有若戒若禁若常精勤若修梵行當得生天或餘天處或復愛樂利養恭敬而修梵行謂因此故從他希求利養恭敬即於如是利養恭敬深生染著如是名爲發起邪願云何軌則虧損所攝謂如有一於威儀路或所作事或諸善品加行處所所有軌則不順世間違越世間不順毗柰耶違越毗柰耶准前廣說是名軌則虧損所攝云何淨命虧損所攝謂如有一爲性大欲不知喜足難養難滿常以非法追求衣服飲食臥具病緣醫藥及諸資具不以正法又爲貪求種種衣服飲食臥具病緣醫藥資具因緣方

便顯已有勝功德矯詐構集非常威儀爲誑他故恒常詐現諸根無掉諸根無動諸根寂靜由是令他謂其有德當有所施當有所作所謂承事供給衣服飲食卧具病緣醫藥及諸資具又多兇勃強口矯傲修飾其名執恃種姓或求多聞或任持法爲利養故亦復爲他宣說正法或佛所說或弟子說或自宣說已實有德或少增益或於他前方便現相爲求衣服或求隨一沙門資具或爲求多或求精妙雖無匱乏而現彼服故弊衣裳爲令淨信長者居士婆羅門等知其衣服有所匱乏殷重承事合施衆多上妙衣服如爲衣服爲餘隨一沙門資生衆具亦爾或於淨信長者居士婆羅門所如其所欲不得稱遂或彼財物有所闕乏求不得時即便強逼研磨麤語而苦求索或彼財物無所闕乏得下劣時便對施主現前毀棄所得財物如是告言咄哉男子某善男子某善女人方汝族姓及以財寶極爲下劣又極貧匱而能惠施如是如是多妙悅意資產衆具汝望於彼族姓尊貴財寶豐饒何爲但施如如是少劣非悅意物彼由如是或依矯詐或邪妄語或假現相或苦研逼或利求利種種狀相而從他所非法希求所有衣服飲食卧具病緣醫藥諸資生具非以正法而有所求由非法故說名邪命如是名爲尸羅淨命虧損所攝云何名爲墮在二邊謂如有一躭著受用極樂行邊從他所得或法非法所有衣服飲食卧具病緣醫藥及諸資具愛玩受用不觀過患不知出離是名一邊復有一類好求受用自苦行邊以無量門而自煎迫受極苦楚謂依棘刺或依灰坌或依木杵或依木板或孤蹲住或孤蹲坐脩斷瑜伽或復事火謂乃至三承事於火或復升水謂乃至三升上其水或一足住隨日而轉或復所飲如是等類修自苦行是第二邊如是名爲墮在二邊云何名爲不能出離謂如有一或戒或禁由見執取謂我因此若戒若禁當得清淨解脫出離一切外道所有禁戒雖善防護雖善清淨如其清淨不名出離如是名爲不能出離云何名爲所受失壞謂如有一都無羞恥不顧沙門毀犯淨戒習諸惡法內壞腐敗外現眞實猶如淨水所生蝸牛螺音狗行實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行如是名爲所受失壞略由如是十種因緣名戒虧損世尊或說尸羅虧損或時復說尸羅艱難當知於彼諸因緣中由二因緣謂不能出離及所受失壞由餘因緣當知唯說尸羅虧損與此安立黑品因緣相違白品所有因緣當知說名尸羅圓滿尸羅清淨

有處世尊宣說尸羅名爲根本如伽他說

若善住根本　其心便寂靜　因聖見惡見
相應不相應

有處世尊宣說尸羅名莊嚴具如伽他說

苾芻苾芻尼　戒莊嚴圓滿　於不善能捨
於善能修習

有處世尊宣說尸羅名爲塗香如伽他說

苾芻苾芻尼　戒塗香圓滿　於不善能捨
於善能修習

有處世尊宣說尸羅名爲薰香如伽他說

阿難有香類　順風善能薰　逆風亦能薰

順逆薰亦爾
有處世尊宣說尸羅名爲妙行如伽他說
身妙行能感　可愛諸異熟　於現法當來
語妙行亦爾
有處世尊宣說尸羅名爲律儀如伽他說
諸有惠施主　具戒住律儀　有阿笈摩見
及有果正見
復有說言安住具戒善能守護別解律儀乃
至廣說問何緣世尊宣說尸羅名爲根本答
能建立義能任持義是根本義由此尸羅建
立任持一切世間及出世間能引無罪最勝
第一快樂功德令生令證是故尸羅說名根
本譬如大地建立任持一切藥草卉木叢林
令生令長如是尸羅如前廣說問何緣世尊
宣說尸羅名莊嚴具答諸餘世間耳環指環
腕釧臂釧及以寶印金銀鬘等妙莊嚴具若
有成就幼稚黑髮少年盛壯姝妙形色而服
飾之少增妙好非有成就朽老衰邁齒落髮
白年逾八十或九十者而服飾之當有妙好
唯除俳戲令衆歡笑若遭病苦財貨匱乏親
戚喪亡當爾服之亦無妙好戒莊嚴具於一
切類於一切時若有服者皆爲妙好是故尸
羅名莊嚴具問何緣世尊宣說尸羅名爲塗
香答由此所受清淨無罪妙善尸羅能正除
遣一切所受惡戒爲因身心熱惱譬如最極
炎熾熱時塗以栴檀龍腦香等一切鬱蒸皆
得除滅是故尸羅說名塗香問何緣世尊宣
說尸羅名爲薰香答具戒士夫補特伽羅遍
諸方域妙善稱譽聲頌普聞譬如種種根莖
香等隨風飄颺遍諸方所悅意芬馥周流彌
遠是故尸羅名爲薰香問何緣世尊宣說尸
羅名爲妙行答由此尸羅清淨善行能趣妙
樂往妙天趣向妙安隱故名妙行問何緣世
尊宣說尸羅名爲律儀答由此尸羅清淨善
法是防護性是息除相是遠離體故名律儀
又戒律儀有三種觀清淨因相何等爲三一
觀身業二觀語業三觀意業云何觀察如是
諸業令戒律儀皆得清淨謂希當造及欲正
造身作業時如是觀察我此身業爲能自損
及以損他是不善性能生衆苦招苦異熟爲
不自損亦不損他是其善性能生諸樂招樂
異熟如是觀已若自了知我此身業自損損
他是不善性能生衆苦招苦異熟即於此業
攝斂不作亦不與便若自了知我此身業不
損自他是其善性餘如前說即於此業而不
攝斂造作與便復於過去已造身業亦數觀
察我此身業爲能自損餘如前說如是觀已
若自了知我此身業自損損他餘如前說便
於有智同梵行所如實發露如法悔除若自
了知我此身業不損自他餘如前說便生歡
喜晝夜安住多隨修學如是彼於去來今世
所造身業能善觀察能善清淨如於身業於
其語業當知亦爾由過去行爲緣生意由未
來行爲緣生意由現在行爲緣生意即於此
意數數觀察我此意業爲能自損餘如前說
如是觀已若自了知我此意業是其黑品即
於此業攝斂不起不與其便若自了知我此
意業是其白品即於此業而不斂攝發起與
便如是於彼去來今世所起意業能善觀察
能善清淨所以者何去來今世所有沙門若

婆羅門於身語意三種業中或已觀察或當觀察或正觀察或已清淨或當清淨或正清淨或已多住或當多住或正多住一切皆由如是觀察如是清淨如佛世尊曾為長老囉怙囉說

汝今囉怙羅　於身語意業　應數正觀察
念諸佛聖教　囉怙羅汝應　學是沙門業
若能於此學　唯勝善無惡

若於如是身語意業審正思擇我此諸業為能自損廣說如前是名觀察若觀察若於一分攝斂不作亦不與便廣說乃至發露悔除復於一分而不斂攝造作與便廣說乃至便生歡喜晝夜安住多隨修學是名清淨如是清淨尸羅律儀應知有十功德勝利何等為十謂諸所有具戒士夫補特伽羅自觀戒淨便得無悔無悔故歡歡故生喜由心喜故身得輕安身輕安故便受勝樂樂故心定心得定故能如實知能如實見實知見故便能起猒能起猒故便得離染由離染故證得解脫得解脫故便自知見我已解脫乃至我能於無餘依般涅槃界當般涅槃如是所有具戒士夫補特伽羅尸羅清淨增上力故獲得無悔漸次乃至能到涅槃是名第一尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅於臨終時起如是念我已善作身語意行非我惡作身語意行乃至廣說若有其趣作福業者作善業者作能救濟諸怖畏者之所應生我於斯趣必定當往如是獲得能往善趣第二無悔由無悔根所有士夫補特伽羅名賢善死賢善夭逝賢善過往是名第二尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅遍諸方域妙善稱譽聲頌普聞是名第三尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅寢安怙安遠離一切身心熱惱是名第四尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅若寢若怙諸天保護是名第五尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅於他兇暴不慮其惡無諸怖畏心離驚恐是名第六尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅諸喜殺者怨讎惡友雖得其隙亦常保護了知此是具戒士夫補特伽羅或為善友或住中平是名第七尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅一切魍魎藥叉宅神非人之類雖得其便雖得其隙而常保護謂具尸羅增上力故是名第八尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅法無艱難從他獲得種種利養所謂衣服飲食卧具病緣醫藥及諸資具由依尸羅增上因力國王大臣及諸黎庶饒財長者及商主等恭敬尊重是名第九尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅一切所願皆得稱遂若於欲界願樂當生或剎帝利大族姓家或婆羅門大族姓家或諸居士大族姓家或諸長者大族姓家或四大王眾天或三十三天或夜摩天或覩史多天或樂化天或他化自在天眾同分中由戒淨故即隨所願當得往生若復願樂入諸靜慮現法樂住或有色天眾同分中若住若生由戒淨故便得離欲所願皆遂若復願樂寂靜勝解超過色定入無色定具足安住或無色

天衆同分中當得往生餘如前說若復願樂當證最極究竟涅槃由戒淨故便證一切究竟離欲是名第十尸羅律儀功德勝利如是已說戒蘊廣辯戒蘊虧損戒蘊圓滿戒蘊異門戒蘊觀察及以清淨戒蘊所有功德勝利於此宣說明了開示一切種相最極圓滿資糧所攝尸羅律儀若有自愛樂沙門性婆羅門性諸善男子應勤修學

瑜伽師地論卷第二十二

音釋

軌範（軌居洧切法也範音犯模也）翹（渠堯切）矯詐（矯居夭切詐側駕切）匱乏（匱求位切乏房法切）坌（蒲悶切塵坌也）蹲（徂尊切踞也）阿笈摩（梵語也此云教法笈極曄切）腕（烏貫切臂心）釧（尺絹切鐶也）姝（昌朱切美好也）邁（莫懈切老也）

瑜伽師地論卷第二十三 比三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之二

云何根律儀謂如有一能善安住密護根門防守正念常委正念乃至廣說云何名為密護根門謂防守正念常委正念乃至防護意根及正修行意根律儀如是名為密護根門云何名為防守正念謂如有一密護根門增上力故攝受多聞思惟修習由聞思修增上力故獲得正念為欲令此所得正念無忘失故能趣證故不失壞故於時時中即於多聞若思若修正作瑜伽正勤修習不息加行不離加行如是由此多聞思修所集成念於時時中善能防守正聞思修瑜伽作用如是名為防守正念云何名為常委正念謂於此念恒常所作委細所作當知此中恒常所作名無間作委細所作名殷重作即於如是無間所作殷重所作總說名為常委正念如其所有防守正念如是於念能不忘失如其所有常委正念如是即於無忘失念得任持力即由如是功能勢力制伏色聲香味觸法

云何名為念防護意謂眼色為緣生眼識眼識無間生分別意識由此分別意識於可愛色色將生染著於不可愛色色將生憎恚即由如是念增上力能防護此非理分別起煩惱意令其不生所有煩惱如是耳鼻舌身廣說當知亦爾意法為緣生意識即此意識有與非理分別俱行能起煩惱由此意識於可愛色法將生染著於不可愛色法將生憎恚亦由如是念增上力能防護此非理分別起煩惱意令其不生所有煩惱如是名為念防護意

云何名為行平等位平等位者謂或善捨或無記捨由彼於此非理分別起煩惱意善防護已正行善捨無記捨中由是說名行平等位如是名為行平等位

云何於此非理分別起煩惱意能善防護謂於色聲香味觸法不取其相不取隨好終不

依彼發生諸惡不善尋思令心流漏若彼有時忘失念故或由煩惱極熾盛故雖離取相及取隨好而復發生惡不善法令心流漏便修律儀由是二相故能於此非理分別起煩惱意能善防護云何此意由是二相善防護已正行善捨或無記捨謂即由是二種相故云何二相謂如所說防護眼根及正修行眼根律儀如說眼根防護律儀防護耳鼻舌身意根及正修行意根律儀當知亦爾由是二相於其善捨無記捨中令意正行云何於眼所識色中不取其相言取相者謂於眼識所行色中由眼識故取所行相是名於眼所識色中執取其相若能遠離如是眼識所行境相是名於眼所識色中不取其相如於其眼所識色中如是於耳鼻舌身意所識法中當知亦爾

云何於眼所識色中不取隨好取隨好者謂即於眼所識色中眼識無間俱生分別意識執取所行境相或能起貪或能起瞋或能起癡是名於眼所識色中執取隨好若能遠離此所行相於此所緣不生意識是名於眼所識色中不取隨好如於其眼所識色中如是於耳鼻舌身意所識法中當知亦爾復有餘類執取其相執取隨好言取相者謂色境界在可見處能生作意正現在前眼見眾色如是名為執取其相取隨好者謂即色境在可見處能生作意正現在前眼見色已然彼先時從他聞有如是如是眼所識色即隨所聞號名句文身為其增上為依為住如是士夫補特伽羅隨其所聞種種分別眼所識色如是名為執取隨好如於其眼所識色中如是於耳鼻舌身意所識法中當知亦爾又此取相及取隨好或有由此因緣由此依處由此增上發生種種惡不善法令心流漏或有由此因緣由此依處由此增上不生種種惡不善法令心流漏若於此中執取其相執取隨好不如正理由此因緣由此依處由此增上發生種種惡不善法令心流漏彼於如是色類境界遠離取相及取隨好

云何名為惡不善法謂諸貪欲及貪所起諸身惡行諸語惡行諸意惡行若諸瞋恚若諸愚癡及二所起諸身惡行諸語惡行諸意惡行是名種種惡不善法

云何由彼令心流漏謂若於彼彼所緣境界心意識生遊行流散即於彼彼所緣境界與心意識種種相應能起所有身語惡行貪瞋癡生遊行流散是名由彼令心流漏如是於眼所識色中乃至於意所識法中執取其相及取隨好由是發生種種雜染彼於取相及取隨好能遠離故便不發生種種雜染若由忘念或由煩惱極熾盛故雖獨閑居由先所見眼所識色增上力故或先所受耳鼻舌身意所識法增上力故發生種種惡不善法隨所發生而不執著尋便斷滅除棄變吐是名於彼修行律儀若於其眼所識色中應策眼根及於其耳鼻舌身意所識法中應策意根即便於彼作意策發如是策發令不雜染由是因緣於此雜染防護眼根廣說乃至防護意根如是名為防護眼根廣說乃至防護意根若於其眼所識色中不應策發所有眼根

又於其耳鼻舌身意所識法中不應策發所有意根即便於彼遍一切種而不策發不策發故令不雜染由是因緣於此雜染修根律儀如是名爲能正修行眼根律儀廣說乃至能正修行意根律儀如是應知已廣分別根律儀相

云何當知此中略義此略義者謂若能防護若所防護若從防護若如防護若正防護如是一切總略爲一名根律儀令於此中誰能防護謂防守正念及所修習常委正念是能防護何所防護謂防護眼根防護耳鼻舌身意根是所防護從何防護謂從可愛不可愛色廣說乃至從其可愛不可愛法而正防護如何防護謂不取相不取隨好若依是處發生種種惡不善法令心流漏即於此處修行律儀防守根故名修律儀如是防護何者正防護謂由正念防護於意行平等位是名正防護又略義者謂若防護方便若所防護事若正防護如是一切總略爲一名根律儀此中云何防護方便謂防守正念常委正念眼見色已不取其相不取隨好廣說乃至意知法已不取其相不取隨好若依是處發生種種惡不善法令心流漏即於是處修行律儀防守根故名修律儀如是名爲防護方便云何名爲所防護事所謂眼色乃至意法如是名爲所防護事此中云何名正防護謂如說言由其正念防護於意行平等位名正防護

又根律儀略有二種一者思擇力所攝二者修習力所攝思擇力所攝根律儀者謂於境界深見過患不能於此所有過患除遣斷滅修習力所攝根律儀者謂於境界深見過患亦能於此所有過患除遣斷滅又由思擇力所攝根律儀故於所緣境令煩惱纏不復生起不復現前而於依附所依隨眠不能斷除不能永伏由修習力所攝根律儀故於所緣境煩惱隨眠不復生起不復現前一切時分依附所依所有隨眠亦能斷除亦能永拔如是思擇力所攝根律儀修習力所攝根律儀有此差別有此意趣有此殊異當知此中思擇力所攝根律儀是資粮道所攝修習力所攝根律儀當知墮在離欲地攝

云何名爲於食知量謂如有一由正思擇食於所食不爲倡蕩不爲憍逸不爲飾好不爲端嚴乃至廣說

云何名爲由正思擇食於所食正思擇者如以妙慧等隨觀察段食過患見過患已深生厭惡然後吞咽

云何名爲觀見過患謂即於此所食段食或觀受用種類過患或觀變異種類過患或觀追求種類過患云何受用種類過患謂如有一將欲食時所受段食色香味觸皆悉圓滿甚爲精妙從此無間進至口中牙齒咀嚼津唾浸爛涎液纏裹轉入咽喉爾時此食先曾所有悅意妙相一切皆捨次後轉成可惡穢相當轉異時狀如變吐能食士夫補特伽羅若正思念此位穢相於餘未變一切精妙所受飲食初尚不能住食欣樂況於此位由如是等非一相貌漸次受用增上力故令其飲食淨妙相沒過患相生不淨所攝是名於食受用種類所有過患云何轉變種類過患謂

此飲食既噉食已一分消變至中夜分或後夜分於其身中便能生起養育增長血肉筋脉骨髓皮等非一衆多種種品類諸不淨物次後一分變成便穢變已趣下展轉流出由是日日數應洗淨或手或足或餘支節誤觸著時若自若他皆生猒惡又由此緣發生身中多種疾病所謂癰痤乾癬濕癬疥癩疽丁上氣痚瘷皰㿃嗽噎乾消癲癇寒熱黃病熱血陰瘧如是等類無量疾病由飲食故身中生起或由所食不平和故於其身中不消而住是名飲食變異種類所有過患云何追求種類過患謂於飲食追求種類有多過患或有積集所作過患或有防護所作過患或壞親愛所作過患或無猒足所作過患或不自在所作過患或有惡行所作過患云何名為於食積集所作過患謂如有一為食因緣寒時為寒之所逼惱熱時為熱之所逼惱種種策勵劬勞勤苦營農牧牛商估計算書數雕印及餘種種工巧業處為得未得所有飲食或為積聚如為飲食為飲食緣當知亦爾如

是策勵劬勞勤苦方求之時所作事業若不諧遂由是因緣愁憂燋惱拊胷傷歎悲泣迷悶何乃我功唐捐無果如是名為於食積集所作過患云何名為於食防護所作過患謂所作業若得諧遂為護因緣起大憂慮勿我財寶當為王賊[校三]之所侵奪或火[八]焚燒或水漂蕩或宿惡作當令滅壞或現非理作業方便當令散失或諸非愛或宿失財當所理奪或即家中當生家火由是當令財寶虧損如是名為於食防護所作過患云何於食能壞親愛所作過患謂諸世間為食因緣多起鬪諍父子母女兄弟朋友尚為飲食互相非毀況非親里為食因緣而不展轉更相鬪訟所謂大族諸婆羅門剎帝利種長者居士為食因緣迭興違諍以其手足塊刀杖等互相加害是名於食能壞親愛所作過患云何於食無有猒足所作過患謂諸國王剎帝利種位登灌頂亦於自國王都聚落不住喜足俱師兵戈互相征討吹以貝角扣擊鍾鼓揮刀盤矟放箭攢矛車馬象步交横馳亂種種戈仗傷

害其身或更致死或等死苦復有所餘如是等類是名於食無有猒足所作過患云何因食不得自在所作過患謂如一類為王所使討固牢城因遭種種極熱脂油熱牛糞汁及鎔銅鐵而相注灑或被戈仗傷害其身或便致死或等死苦[校三]復有所餘如是[九]等類是名因食不得自在所作過患云何因食起諸惡行所作過患謂如有一為食因緣造作積集身語意惡行如身惡行語意亦爾臨命終時為諸重病苦所逼切由先所作諸身語意種種惡行增上力故於日後分見有諸山或諸山峯垂影懸覆近覆極覆便作是念我自昔來依身語意所造諸業唯罪非福若有其趣諸造惡者當生其中我今定往如是悔已尋即捨命既捨命已隨業差別生諸惡趣謂那洛迦傍生餓鬼如是名為因食惡行所作過患如是段食於追求時有諸過患於受用時有諸過患於轉變時有諸過患又此段食有少勝利此復云何謂即此身由食而住依食而立非無有食

云何名爲有少勝利謂即如是依食住身最
極久住或經百年若正將養或過少分或有
未滿而便夭没若唯修此身暫住行非爲妙
行若於如是身暫時住而生喜足非妙喜足
亦非領受飲食所作圓滿無罪功德勝利若

不唯修身暫住行亦不唯於身暫時住而生
喜足而即依此暫時住身修集梵行令得圓
滿乃爲妙行亦妙喜足又能領受飲食所作
圓滿無罪功德勝利應自思惟我若與彼愚
夫同分修諸愚夫同分之行非我所宜我若

於此下劣段食少分勝利安住喜足亦非我
宜若於如是遍一切種段食過患圓滿知已
以正思擇深見過患而求出離爲求如是食
出離故如子肉想食於段食應作是念彼諸
施主甚大艱難積集財寶具受廣大追求所
作種種過患由悲愍故求勝果故如割皮肉
及以刺血而相惠施我得此食宜應如是方
便受用謂應如法而自安處無倒受用報施
主恩令獲最勝大果大利大榮大盛當隨月
喻往施主家盪滌身心安住慙愧遠離憍傲

不自高舉不輕懱他如自獲得所有利養心
生喜悅如是於他所得利養心亦喜悅又應
如是自持其心往施主家豈有出家往詣他
所要望他施非不惠施要望他敬非不恭敬
要多非少要妙非麤要當速疾而非遲緩應

作是心往施主家設不惠施終不於彼起怨
害心及瞋恚心而相嫌恨勿我由此起怨害
心及瞋恚心增上緣力身壞已後生諸惡趣
多受困厄設不恭敬而非恭敬設少非多設
麤非妙設復遲緩而非速疾亦不於彼起怨

害心及瞋恚心而相嫌恨如前廣說又我應
依所食段食發起如是如是正行及於其量
如實了達謂我命根由此不滅又於此食不
苦躭著纔能隨順攝受梵行如是我今住沙
門性住出家性受用飲食如法清淨遠離衆
罪由是諸相以正思擇食於所食

云何所食謂四種食一者段食二者觸食三
者意等思食四者識食今此義中意說段食
此復云何謂餅麨飯羹臛糜粥酥油糖蜜魚
肉葅鮓乳酪生酥薑鹽酢等種種品類和雜
爲摶段段吞食故名段食所言食者所謂飱
噉咀嚼吞咽甞啜飲等名之差別云何名爲
不爲倡蕩謂如有一樂受欲者爲受諸欲食
於所食彼作是思我食所食令身飽滿令身
充悅過日晚時至於夜分當與婇妙嚴飾女
人共爲嬉戲歡娛受樂倡掉縱逸言倡蕩者
於此聖法毗柰耶中說受欲者欲貪所引婬
逸所引所有諸惡不善尋思由此食噉所食
噉時令其諸根皆悉掉舉令意躁擾令意不
安令意不靜若爲此事食所食者名爲倡蕩

食於所食諸有多聞聖弟子衆以思擇力深
見過患善知出離而食所食非如前說諸受
欲者食於所食是故名爲不爲倡蕩云何名
爲不爲憍逸不爲飾好不爲端嚴謂如有一
樂受欲者爲受諸欲食於所食彼作是思我

今宜應多食所食飽食所食隨力隨能食噉
肥膩增房補益色香味具精妙飲食過今夜
分至於明日於諸武事當捔力能所謂按摩
拍毱託石跳躑蹴蹋攘臂扼腕揮戈擊劒伏
弩控弦投輪擲索依如是等諸角武事當得

勇健膚體充實長夜無病久時少壯不速衰老壽命長遠能多噉食數數食已能正消化除諸疾患如是爲於無病憍逸少壯憍逸長壽憍逸而食所食既角武已復作是思我應沐浴便以種種清淨香水沐浴其身沐浴身已梳理其髮梳理髮已種種妙香用塗其身既塗身已復以種種上妙衣服種種華鬘種種嚴具莊飾其身此中沐浴理髮塗香名爲飾好既飾好已復以種種上妙衣服華鬘嚴具莊飾其身名爲端嚴如是總名爲飾好故爲端嚴故食於所食彼既如是憍逸飾好身端嚴已於日中分或日後分臨欲食時飢渴並至於諸飲食極生希欲極欣極樂不見過患不知出離隨得隨食復爲數數倡蕩憍逸飾好端嚴多食多飲令身充悅諸有多聞聖弟子衆以思擇力深見過患善知出離而食所食非如前說諸受欲者食於所食唯作是念我今習近所不應習所應斷食爲欲永斷如是食故云何名爲爲身安住食於所食謂飲食已壽命得存非不飲食壽命存故名身安住我今受此所有飲食壽命得存當不夭沒由是因緣身得安住能修正行永斷諸食云何名爲爲暫支持食於所食謂略說有二種存養一有艱難存養二無艱難存養云何名爲有艱難存養謂受如是所有飲食數增飢羸困苦重病或以非法追求飲食非以正法得已染愛躭嗜饕餮迷悶堅執湎著受用或有食已令身沈重無所堪能不住修斷或有食已令心遲鈍不速得定或有食已令入出息來往艱難或有食已令心數爲惛沈睡眠之所纏擾如是名爲有艱難存養云何名爲無艱難存養謂受如是所有飲食令無飢羸無有困苦又以重病或以正法追求飲食不以非法既獲得已不染不愛亦不躭嗜饕餮迷悶堅執湎著而受用之如是受用身無沈重有所堪能堪任修斷令心速疾得三摩地令入出息無有艱難令心不爲惛沈睡眠之所纏擾如是名爲無艱難存養若由有艱難存養壽命得存身得安住此名有罪亦有染汙若由無艱難存養壽命得存身得安住此名無罪亦無染汙諸有多聞聖弟子衆遠離有罪有染存養習近無罪無染存養由是故說爲暫支持

問云何習近如前所說無罪無染所有存養以自存活答若受飲食爲除飢渴爲攝梵行爲斷故受爲令新受當不更生爲當存養力樂無罪安隱而住如是習近無罪無染所有存養而自存活

云何名爲爲除飢渴受諸飲食謂至食時多生飢渴氣力虛羸希望飲食爲欲息此飢渴纏逼氣力虛羸知量而食如是食已令於非時不爲飢羸之所纏逼謂於日晚或於夜分乃至明日未至食時如是名爲爲除飢渴受諸飲食

云何名爲爲攝梵行受諸飲食謂如其量受諸飲食由是因緣修善品者或於現法或於此日飲食已後身無沈重有所堪能堪任修斷令心速疾得三摩地令入出息無有艱難令心不爲惛沈睡眠之所纏擾由是速疾有力有能得所未得觸所未觸證所未證如是

名爲爲攝梵行受諸飲食。云何名爲爲斷故受受諸飲食謂如有一由過去世食不知量食所匪宜不消而食由是因緣於其身中生起種種身諸疾病所謂疥癩皰漿癞等如前廣說由此種種疾病因緣發生身中極重猛利熾然苦惱不可意受爲欲息除如是疾病及爲息除從此因緣所生苦受習近種種良醫所說饒益所宜隨順醫藥及受種種悅意飲食由此能斷已生疾病及彼因緣所生苦受如是名爲爲斷故受受諸飲食

云何名爲爲令新受當不更生受諸飲食謂如有一由現在世安樂無病氣力具足不非量食不食匪宜亦非不消而更重食令於未來食住身中成不消病或於身中當生隨一身諸疾病所謂疥癩皰漿癞等如前廣說由是因緣當生身中如前所說種種苦受餘如前說如是名爲爲令新受當不更生受諸飲食云何名爲爲當存養力樂無罪安隱而住受諸飲食謂飲食已壽命得存是名存養若除飢羸是名爲力若斷故受新受不生是名爲樂若以正法追求飲食不染不愛乃至廣說而受用之是名無罪若受食已身無沈重有所堪能堪任修斷如前廣說如是名爲安隱而住是故說言由正思擇食於所食不爲倡蕩不爲憍逸不爲飾好不爲端嚴乃至廣說是名廣辯於食知量

云何應知此中略義謂若所受食若如是食當知總名此中略義何者所食謂諸段食即餅麨飯羹臛糜粥如前廣說云何而食謂正思擇食於所食不爲倡蕩不爲憍逸不爲飾好不爲端嚴乃至廣說復次應知此中略義謂爲攝受對治爲遠離欲樂行邊爲遠離自苦行邊爲攝受梵行受諸飲食云何爲攝受對治受諸飲食謂如說言由正思擇食於所食云何爲遠離欲樂行邊受諸飲食謂如說言不爲倡蕩不爲憍逸不爲飾好不爲端嚴食於所食

云何爲遠離自苦行邊受諸飲食謂如說言爲除飢渴爲斷故受爲令新受當不更生爲當存養若力若樂食於所食云何爲攝受梵行受諸飲食謂如說言爲攝梵行爲得無罪安隱而住食於所食

復次應知此中略義謂有二種一無所食二有所食無所食者謂一切種都無所食無所食故即便夭沒有所食者有其二種一平等食二不平等食平等食者謂非極少食非極多食非不宜食非不消食非染汙食不平等食者謂或極少食或極多食或不宜食或不消食或染汙食當知此中由平等食非極少食令身飢羸未生不生已生斷滅由平等食非極多食身無沈重有所堪能堪任修斷如前廣說由平等食非不宜食非不消食能斷故受不生新受由是因緣當得存養若力若樂由平等食非染汙食當得無罪安樂而住由極少食雖存壽命而有飢羸亦少存活由極多食如極重擔鎮壓其身不能以時所食消變由不消食或住身中成不消病或生隨一身諸病苦如不消食由不宜食當知亦爾此不宜食有差別者謂於身中集諸過患由

此復饑極重病苦由染汙食非法追求諸飲食已有染有愛耽嗜饕餮如前廣說而受用之由此受用平等所食及以遠離不平等食故說於食平等所作即此於食平等所作廣以諸句宣示開顯所謂說言由正思擇食於所食不爲倡蕩不爲憍逸不爲飾好不爲端嚴如前廣說此中說言由正思擇食於所食不爲倡蕩不爲憍逸不爲飾好不爲端嚴爲身安住爲暫支持由此遮止都無所食若復說言爲除飢渴爲攝梵行廣說乃至安隱而住由此遮止不平等食

云何遮止不平等食謂若說言爲除飢渴由此遮止所食極少若復說言爲攝梵行由此遮止所食極多若復說言爲斷故受爲令新受當不更生由此遮止不消而食食所匪宜若復說言爲當存養爲當得力由此顯示不極少食不極多食若復說言爲當得樂由此顯示消已而食及食所宜若復說言爲當無罪安隱而住由此顯示無染汙食所以者何若以非法追求飲食得已染愛如前廣說而受用之名染汙食亦名有罪若於善品勤修習者於住空閑瑜伽作意受持讀誦思惟義中由彼諸惡不善尋思令心流漏令心相續隨順趣向臨入而轉由是因緣不安隱住此安隱住復有二種一者遠離所食極多由是因緣身無沈重有所堪能堪任修斷如前廣說二者於食不生味著由是因緣遠離諸惡尋思擾動不安隱住是故如此一切諸句皆爲宣示開顯於食平等所作如是名爲廣略宣說於食知量

瑜伽師地論卷第二十三

音釋

咀嚼 咀慈呂切嚼在爵切 癰痤 癰於容切痤昨禾切 疽 七余切 疨瘷 疨五加切瘷蘇奏切 皰 匹兒切 噦噎 噦於月切厄也噎烏結切氣室也 癲癇 癲都年切癇戶閒切 瘇 直隴切重膇足腫病也 拊 芳武切拍也 稍 色角切 穳矛 穳祖筭切矛莫侯切並兵器也 盪滌 盪徒朗切滌亭歷切盪滌洗濯也 麨 尺沼切乾糒也 臛 虛郭切肉羹也 葅 側魚切菜肉之酢過稀為菹 鮓 側下切醃魚肉為菹也 吮 祖兗切欶也 躁 則到切不安靜也 毱 渠竹切以葦為圓囊實以毛髮曰毱 跳躑 跳他弔切躍羅也躑直炙切躑躅也 蹴蹋 蹴七六切蹋也蹋徒合切踐也 攘臂 攘如陽切捋也 湎 彌兗切溺也

瑜伽師地論卷第二十四

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之三

復次初夜後夜常勤修習悎寤瑜伽者云何初夜云何後夜云何悎寤瑜伽云何常勤修習悎寤瑜伽言初夜者謂夜四分中過初一分是夜初分言後夜者謂夜四分中過後一分是夜後分悎寤瑜伽者謂如說言於晝日分經行宴坐從順障法淨修其心於初夜分經行宴坐從順障法淨修其心淨修心已出住處外洗濯其足還入住處右脇而卧重累其足住光明想正念正知思惟起想巧便而卧至夜後分速疾悎寤經行宴坐從順障法淨修其心常勤修習悎寤瑜伽者謂如有一世尊弟子聽聞悎寤瑜伽法已欲樂修學便依如是悎寤瑜伽作如是念我當成辦佛所聽許悎寤瑜伽發生樂欲精進勤劬超越勇猛勢力發起勇悍剛決不可制伏策勵其心無間相續此中云何於晝日分經行宴坐從順障法淨修其心言晝日者謂從日出時至日没時言經行者謂於廣長稱其度量一地方所若往若來相應身業言宴坐者謂如有一或於大牀或小繩牀或草葉座結加趺坐端身正願安住背念所言障者謂五種蓋順障法者謂能引蓋隨順蓋法云何五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沈睡眠蓋掉舉惡作蓋及以疑蓋云何順障法謂淨妙相瞋恚相黑闇相親屬國王不死尋思追憶昔時笑戲喜樂承事隨念及以二世或於三世非理法思問於經行時從幾障法淨修其心云何從彼淨修其心答從惛沈睡眠蓋及能引惛沈睡眠障法淨修其心爲除彼故於光明相善巧精懇善取善思善了善達以有明俱心及有光俱心或於屏處或於露處往返經行於經行時隨緣一種淨妙境界極善示現勸導讃勵慶慰其心謂或念佛或法或僧或戒或捨或復念天或於宣說惛沈睡眠過患相應所有正法於此法中爲除彼故以無量門訶責毀呰惛沈睡眠所有過失以無量門稱揚讃嘆惛沈睡眠永斷功德所謂契經應頌記別諷頌自說因緣譬喻本事本生方廣希法及以論議爲除彼故於此正法聽聞受持以大音聲若讀若誦爲他開示思惟其義稱量觀察或觀方隅或瞻星月諸宿道度或以冷水洗灑面目由是惛沈睡眠纏蓋未生不生已生除遣如是方便從順障法淨修其心問於宴坐時從幾障法淨修其心云何從彼淨修其心答從四障法淨修其心謂貪欲瞋恚掉舉惡作疑蓋及能引彼法淨修其心爲令已生貪欲纏蓋速除遣故爲令未生極遠離故結跏趺坐端身正願安住背念或觀青瘀或觀膿爛或觀變壞或觀膖脹或觀食噉或觀血塗或觀其骨或觀其鎖或觀骨鎖或於隨一賢善定相作意思惟或於宣說貪欲過患相應正法於此法中爲斷貪欲以無量門訶責毀呰欲貪欲愛欲藏欲護欲著過失以無量門稱揚讃嘆一切貪欲永斷功德所謂契經應頌記別乃至廣說爲斷貪欲於此正法聽聞

受持言善通利意善尋思見善通達即於此法如是宴坐如理思惟由是因緣貪欲纏蓋未生不生已生除遣如是方便從順障法淨修其心於瞋恚蓋法有差別者謂如是宴坐以悉俱心無怨無敵無損無惱廣大無量極善修習普於一方發起勝解具足安住如是第二如是第三如是第四上下傍布普遍一切無邊世界發起勝解具足安住餘如前說於掉舉惡作蓋法有差別者謂如是宴坐令心內住成辦一趣得三摩地餘如前說於疑蓋法有差別者謂如是宴坐於過去世非不如理作意思惟於未來世於現在世非不如理作意思惟我於過去爲曾有耶爲曾無耶我於過去爲曾何有云何曾有我於未來爲當何有云何當有我於現在爲何所有云何而有今此有情從何而來於此殞沒當往何所於如是等不如正理作意思惟應正遠離如理思惟去來今世唯見有法唯見有事知有爲有知無爲無唯觀有因唯觀有果於實無事不增不益於實有事不毀不謗於其實有了知實有謂於無常苦空無我一切法中了知無常苦空無我以能如是如理思惟便於佛所無惑無疑餘如前說於法於僧於苦於集於滅於道於因及因所生諸法無惑無疑餘如前說又於瞋恚蓋應作是說爲斷瞋恚及瞋恚相於此正法聽聞受持乃至廣說於掉舉惡作蓋應作是說爲斷掉舉惡作及順彼法於此正法聽聞受持乃至廣說於其疑蓋應作是說爲斷疑蓋及順彼法於此正法聽聞受持乃至廣說如是方便從貪欲瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作疑蓋及順彼法淨修其心是故說言經行宴坐從順障法淨修其心如是已說由法增上從順障法淨修其心復有由自增上及世增上從順障法淨修其心云何名爲由自增上謂如有一於諸蓋中隨起一種便自了知此非善法於所生蓋不堅執著速疾棄捨擯遣變吐又能自觀此所生蓋甚可羞恥令心染惱令慧羸劣是損害品如是名爲由自增上從順障法淨修其心云何名爲由世增上從順障法淨修其心謂如有一於諸蓋中隨一已生或將生時便作是念我若生起所未生蓋當爲大師之所訶責亦爲諸天及諸有智同梵行者以法輕毀彼由如是世增上故未生諸蓋能令不生已生諸蓋能速棄捨如是名爲由世增上從順障法淨修其心又爲護持諸臥具故順世儀故晝夜初分經行宴坐從順障法淨修其心從順障法淨修心已出住處外洗濯其足洗濯足已還入住處如法寢臥爲令寢臥長養大種得增長已長益其身轉有勢力轉能隨順無間常委善品加行問以何因緣右脇而臥答與師子王法相似故問何法相似答如師子王一切獸中勇悍堅猛最爲第一苾芻亦爾於常修習悎寤瑜伽發勤精進勇悍堅猛最爲第一由是因緣與師子王臥法相似非如其餘鬼臥天臥受欲者臥由彼一切嬾惰懈怠下劣精進勢力薄弱又法應爾如師子王右脇臥者如是臥時身無掉亂念無忘失睡不極重不見惡夢異此臥者與是相違當知具有一切過失是故說言右脇而臥重

累其足云何名爲住光明想巧便而卧謂於光明相善巧精懇善取善思善了善達思惟諸天光明俱心巧便而卧由是因緣雖復寢卧心不惛闇如是名爲住光明想巧便而卧云何正念巧便而卧謂若諸法已聞已思已熟修習體性是善能引義利由正念故乃至睡夢亦常隨轉由正念故於睡夢中亦常記憶令彼法相分明現前即於彼法心多隨觀由正念故隨其所念或善心眠或無記心眠是名正念巧便而卧云何正知巧便而卧謂由正念而寢卧時若有隨一煩惱現前染惱其心於此煩惱現生起時能正覺了令不堅著速疾棄捨既通達已令心轉還是名正知巧便而卧云何名爲思惟起想巧便而卧謂以精進策勵其心然後寢卧於寢卧時時時覺寤如林野鹿不應一切縱放其心隨順趣向臨入睡眠復作是念我今應於諸佛所許悎寤瑜伽一切皆當具足成辦爲成辦故應住精勤最極濃厚加行欲樂復作是念我今爲修悎寤瑜伽應正發起勤精進住爲欲修

習諸善法故應正翹勤離諸嬾惰起發具足過今夜分至明清旦倍增發起勤精進住起發具足當知此中由第一思惟起想無重睡眠於應起時速疾能起終不過時方乃悎寤由第二思惟起想能於諸佛共所聽許師子王卧如法而卧無增無減由第三思惟起想令善欲樂常無懈廢雖有失念而能後後展轉受學令無斷絶如是名爲思惟起想巧便而卧云何至夜後分速疾悎寤經行宴坐從順障法淨修其心夜後分者謂夜四分中過後一分名夜後分彼由如是住光明想正念正知思惟起想巧便而卧於夜中分夜四分中過於一分正習睡眠令於起時身有堪能應時而起非爲上品惛沈睡眠纏所制伏令特起時闇鈍薄弱嬾惰懈怠由無如是闇鈍薄弱嬾惰懈怠暫作意時無有艱難速疾能起從諸障法淨修心者如前應知如是廣辯初夜後夜常勤修習悎寤瑜伽已復云何知此中略義謂常勤修習悎寤瑜伽所有士夫補特伽羅略有四種正所作事何等爲四一

者乃至悎寤常不捨離所修善品無間常委修善法中勇猛精進二者以時而卧不以非時三者無染汙心而習睡眠非染汙心四者以時悎寤起不過時是名四種常勤修習悎寤瑜伽所有士夫補特伽羅正所作事依此四種正所作事諸佛世尊爲聲聞衆宣說修習悎寤瑜伽云何宣說謂若說言於晝日分經行宴坐從順障法淨修其心於初夜分經行宴坐從順障法淨修其心由此言故宣說第一正所作事謂乃至悎寤常不捨離所修善品無間常委修善法中勇猛精進若復說言出住處外洗濯其足還入住處右脅而卧重累其足由此言故宣說第二正所作事謂以時而卧不以非時若後說言住光明想正念正知思惟起想巧便而卧由此言故宣說第三正所作事謂無染汙心而習睡眠非染汙心若復說言於夜後分速疾悎寤經行宴坐從順障法淨修其心由此言故宣說第四正所作事謂以時悎寤起不過時此中所說住光明想正念正知思惟起想巧便卧者顯

由二緣無染汙心而習睡眠非染汙心謂由正念及由正知復由二緣以時悎寤起不過時謂由住光明想及由思惟起想此復云何由正念故於善所緣攝斂而卧由正知故於善所緣若心退失起諸煩惱即便速疾能正了知如是名爲由二緣故無染汙心而習睡眠非染汙心由住光明想及思惟起想無重睡眠纏能遠隨逐如是名爲由二緣故以時悎寤起不過時如是宣說常勤修習悎寤瑜伽所有略義及前所說廣辯釋義總說名爲初夜後夜常勤修習悎寤瑜伽云何名爲正知而住謂如有一若往若還正知而住若觀若瞻正知而住若屈若伸正知而住持僧伽胝及以衣鉢正知而住若食若飲若噉若嘗正知而住若行若住若坐若卧正知而住於悎寤時正知而住若語若默正知而住解勞睡時正知而住若往若還正知住者云何爲往云何爲還云何往還正知而住所言往者謂如有一往詣聚落往聚落間往詣家屬往家屬間往詣道場往道場間所言還者謂如有一從聚落還聚落間還從家屬還家屬間還從道場還道場間還所言往還正知住者謂於自往正知我往及於自還正知我還於所應往及非所往能正了知於所應還及非所還能正了知於應往時及非往時能正了知於應還時及非還時能正了知於其如是如是應往及不應往能正了知於其如是如是應還及不應還能正了知是名正知彼由成就此正知故自知而往自知而還往所應往非非所往還所應還非非所還以時往還不以非時如其色類動止軌則禮式威儀應往應還如是而往如是而還如是名爲若往若還正知而住若觀若瞻正知住者云何爲觀云何爲瞻云何觀瞻正知而住所言觀者謂於如前所列諸事若往若還先無覺慧先無功用先無欲樂於其中間眼見衆色是名爲觀所言瞻者謂於如前所列諸事若往若還覺慧爲先功用爲先欲樂爲先眼見衆色謂或諸王或諸王等或諸僚佐或諸黎庶或婆羅門或諸居士或饒財寶長者商主或餘外物房舍屋宇殿堂廊廟或餘世間衆雜妙事觀見此等是名爲瞻若復於此觀瞻自相能正了知於所應觀於所應瞻能正了知於應觀時於應瞻時能正了知如所應觀如所應瞻能正了知是名正知彼由成就此正知故自知而觀自知而瞻觀所應觀瞻所應瞻於應觀時於應瞻時而正瞻觀如所應觀如所應瞻如是而觀如是而瞻如是名爲若觀若瞻正知而住若屈若伸正知住者云何爲屈云何爲伸云何名爲若屈若伸正知而住謂彼如是觀時瞻時若往爲先若還爲先或屈伸足或屈伸臂或屈伸手或復屈伸隨一支節是名屈伸若於屈伸所有自相能正了知若所屈伸能正了知若屈伸時能正了知若如是屈及如是伸能正了知是名正知彼由成就此正知故於屈於伸自知而屈自知而伸於所應屈於所應伸而屈而伸於應屈時於應伸時而屈而伸如所應屈如所應伸如是而屈如是而伸如是名爲若屈若伸正知而住持僧伽胝及以衣鉢正知住

者云何持僧伽胝云何持衣云何持鉢云何持僧伽胝及以衣鉢正知而住謂有大衣或六十條或九條等或兩重剌名僧伽胝被服受用能正將護說名爲持若有中衣若有下衣或持爲衣或有長衣或應作淨或已作淨如是一切說名爲衣被服受用能正將護說名爲持若堪受持或鐵或瓦乞食應器說名爲鉢現充受用能正將護說名爲持若於如是或僧伽胝或衣或鉢所有自相能正了知於所應持或僧伽胝或衣或鉢或淨不淨能正了知若於此時或僧伽胝或衣或鉢已持應持能正了知若於如是或僧伽胝或衣或鉢應如是持能正了知是名正知彼由成就此正知故於所應持或僧伽胝或衣或鉢自知而持持所應持於應持時而能正持如所應持如是而持如是名爲持僧伽胝及以衣鉢正知而住若食若飲若噉若嘗正知住者云何爲食云何爲飲云何爲噉云何爲嘗云何若食若飲若噉若嘗正知而住謂諸所有受用飲食總名爲食此復二種一噉二嘗云

何爲噉謂噉餅麨或飯或糜或羹或臛或有所餘造作轉變可噉可食能持生命如是等類皆名爲噉亦名爲食云何爲嘗謂嘗乳酪生酥熟酥油蜜沙糖魚肉鹽鮓或新果實或有種種咀嚼品類如見一切總名爲嘗亦名爲食云何爲飲謂沙糖汁或石蜜汁或飯漿飲或鑽酪飲或酢爲飲或拌酪飲乃至於水總名爲飲若於如是若食若飲若噉若嘗所有自相能正了知若於一切所食所飲所噉所嘗能正了知若於爾時應食應飲應噉應嘗能正了知若於如是應食應飲應噉應嘗能正了知是名正知彼由成就此正知故於自所食若食若飲若噉若嘗自知而食自知而飲自知而噉自知而嘗於所應食於所應飲於所應噉於所應嘗正食正飲正噉正嘗應時而食應時而飲應時而噉應時而嘗如所應食乃至如所應嘗如是而食乃至如是而嘗如是名爲若食若飲若噉若嘗正知而住若行若住廣說乃至若解勞睡正知住者云何爲行云何爲住云何爲坐云何爲卧云

何悎寤云何爲語云何爲默云何名爲解於勞睡云何於行廣說乃至於解勞睡正知而住謂如有一於經行處來往經行或復往詣同法者所或涉道路如是等類說名爲行復如有一住經行處住諸同法阿遮利耶鄔波陀耶及諸尊長等尊者前如是等類說名爲住復如有一或於大牀或小繩牀或草葉座或諸敷具或尼師壇結加趺坐端身正願安住背念如是等類說名爲坐復如有一出住處外洗濯其足還入住處或於大牀或小繩牀或草葉座或阿練若或在樹下或空閑室右脇而卧重疊其足如是等類說名爲卧復如有一於晝日分經行宴坐從順障法淨修其心於初夜分於後夜分經行宴坐從順障法淨修其心說名悎寤復如有一常勤修習如是悎寤於未受法正受正習令得究竟所謂契經應頌記別廣說如前即於如是已所受法言善通利謂大音聲若讀若誦或復爲他廣說開示於時時間與諸有知同梵行者或餘在家諸賢善者語言談論共相慶慰爲

欲勤勵及求資具如是等類說名爲語復如有一隨先所聞隨先所習言善通利究竟諸法獨處空閑思惟其義籌量觀察或處靜室令心內住等住安住及與近住調伏寂靜最極寂靜一趣等持或復於彼毗鉢舍那修瑜伽行如是等類說名爲默復如有一於其熱分極炎暑時或爲熱逼或爲劬勞便生疲倦非時惛寐樂著睡眠是名勞睡若復於行廣說乃至於解勞睡所有自相能正了知於所應行乃至於應所解勞睡能正了知於應行時乃至於應解勞睡時能正了知如所應行乃至如所應解勞睡能正了知是名正知彼由成就此正知故於其自行乃至於其自解勞睡正知而行乃至正知而解勞睡若所應行乃至若所應解勞睡即於彼行乃至於彼解於勞睡若時應行乃至若時應解勞睡即此時行乃至此時解於勞睡如所應行乃至如所應解勞睡如是而行乃至如是而解勞睡如是名爲於行於住於坐於臥於其悎寤於語於默於解勞睡正知而住復次如是正知而住云何次第爲顯何事謂如有一依止如是村邑聚落亭邏而住作是思惟我今應往如是村邑聚落亭邏巡行乞食如是乞已出還本處又於如是村邑等中或有居家我不應往何等居家謂唱令家或酤酒家或婬女家或國王家或旃荼羅羯恥那家或復有家一向誹謗不可迴轉或有居家我所應往謂刹帝利大族姓家或婆羅門大族姓家或諸居士大族姓家或僚佐家或饒財家或長者家或商主家又有居家我雖應往不應太早太晚而往若施主家有遽務時亦不應往若戲樂時若有營構嚴飾事時若爲世間弊穢法時若忿競時亦不應往又如所往如是應往不與暴亂惡象俱行不與暴亂衆車惡馬惡牛惡狗而共同行不入鬧叢不蹈棘刺不踰垣墻不越坑塹不墮山崖不溺深水不履糞穢應隨月喻往施主家具足慚愧遠離憍傲盪滌身心不求利養不希恭敬如自獲得所有利養心生喜悅如是於他所得利養心亦喜悅不自高舉不輕懱他心懷哀愍又應如是自持其心往施主家豈有出家往詣他所要望他施非不惠施廣說乃至要當速疾而非遲緩又作是心我於今時往施主家所受施物應知其量又我不應利養因緣矯詐虛誑現惑亂相以利求利得利養已無染無愛亦不耽嗜饕餮迷悶堅執湎著而受用之復於已往或正往時覩見衆色於此衆色一分應觀或有一分所不應觀於不應觀所有衆色當攝其眼善護諸根於所應觀所有衆色應善住念而正觀察何色類色所不應觀謂諸妓樂戲笑歡娛或餘遊戲所作歌儛音樂等事如是復有女色殊勝幼少盛年美妙形色或復有餘所見衆色能壞梵行能障梵行能令種種諸惡不善尋思現行如是色類所有衆色不應觀視何色類色是所應觀謂諸所有衰老朽邁上氣者身傴僂憑杖戰掉者身或諸疾苦重病者身脚腫手腫腹腫面腫脣色萎黃瘡癬疥癩衆苦逼迫身形委頓身形洪爛諸根闇鈍或有夭喪死經一日或經二日或經七日被諸烏鵲餓狗鵄鷲狐

狼野干種種暴惡傍生禽獸之所食噉或命終已出置高牀上施幰帳前後大衆或哀或哭以其灰土塵坌身髮生愁生苦生悲生怨生憂生惱如是等類所有衆色我應觀察觀是衆色能順梵行能攝梵行能令諸善尋思現行不應搖身搖臂搖頭跳踯携手叉腰竦肩入施主家不應輒坐所不許座不應不審觀座而坐不應放縱一切身分不應翹足不應交足不太狹足不太廣足端嚴而坐不應開紐不軒不磔亦不褰張而被法服所服法衣並皆齊整不高不下不如象鼻非如多羅樹間房穗非如龍首非如豆摶而被法服不應持鉢須就其食不應持鉢在飲食上不應置鉢在雜穢處若坑澗處若崖岸處又應次第受用飲食不應以飯覆羹臛上不以羹臛覆其飯上不應饕餮受諸飲食不應嫌恨受諸飲食不太麤食不太細食應圓摶食不應舐手不應舐鉢不振手食不振足食不應摇斷而食其食從施主家還歸住處於晝夜分在自别人所經行處往反經行非於他處非不委處非不恣處非不與處而輒經行非身劬勞非身疲倦非心掉舉所制伏時而習經行爲修善品爲善思惟内攝諸根心不外亂而習經行不太馳速不太躁動亦非一向專事往來而習經行時時進步時時停住而習經行如是於自所居住處自院自房自别人處僧分與處非於他處非不委處非不恣處習經行已復於大牀或小繩牀或草葉座或尼師壇或阿練若樹下冢間或空閑室結跏趺坐端身正願安住背念而習宴坐於夜中分如法寢息於晝日分及夜初分修諸善品不應太急如是寢時應如前說住光明想正念正知思惟起想於夜後分速疾悟寤或於語論或於讀誦勤修加行或爲修斷閑居宴默思惟法時應當遠離順世典籍綺字綺句綺飾文詞能引無義不能令證神通等覺究竟涅槃復於如來所說正法最極甚深相似甚深空性相應隨順緣性及諸緣起殷重無間善攝善受令堅令住令無失壞爲成正行不爲利養恭敬稱譽又於是法言善通利慧善觀察於諠雜衆不樂習近不樂多業不樂多言於時時間安住正念與諸有智同梵行者語言談論共相慶慰樂與請問樂求諸善無違諍心言詞稱量言詞合理言詞正直言詞寂靜樂勤爲他宣說正法又應宴默於惡不善所有尋思不樂尋思又於非理所有諸法不樂思惟於自所證離增上慢於少下劣差别證中不生喜足於上所證中無退屈善能遠離不應思處時時修習止觀瑜伽樂斷樂修無間修習殷重修習又於熱分極炎暑時勇猛策勵發勤精進隨作一種所應非事勞倦因緣遂於非時發起惛睡爲此義故暫應寢息欲令惛睡疾疾除遣勿經久時損滅善品障礙善品於寢息時或關閉門或令苾芻在傍看守或毗柰耶隱密軌則以衣蔽身在深隱處須臾寢息令諸勞睡皆悉除遣如是名爲正知而住先後次第謂依行時及依住時又於善品先未趣入心與加行如理作意俱行妙慧說名正知即此正知行時住時一切成辦無所減少如是名爲正知而住當

知此中若往若還若覩若瞻若屈若伸持僧伽胝及以衣鉢若食若飲若噉若嘗正知而住由是名爲於村邑等如法行時正知而住若行若住若坐若卧若習悎寤若語若默若解勞睡正知而住由是名爲於其住處如法住時正知而住如是應知已廣分別正知而住復云何知此中略義謂於行時有五種業於其住時有五種業行時住時正知而住有四種業如是名爲正知而住所有略義云何行時有五種業一者身業二者眼業三者一切支節業四者衣鉢業五者飲食業如是名爲行時五業謂若說言若往若還此言顯示行時身業若復說言若覩若瞻此言顯示行時眼業若復說言若屈若伸此言顯示行時一切支節業若復說言持僧伽胝及以衣鉢此言顯示行時衣鉢業若復說言若食若飲若噉若嘗此言顯示行時飲食業云何名爲住時五業一者身業二者語業三者意業四者晝業五者夜業謂若說言若行若住若坐此言顯示住時身業若復說言若語此言顯示住時語業若復說言若卧若默若解勞睡此言顯示住時意業若復說言若習悎寤此言顯示住時晝業夜業身業語業又若卧者此言顯示住時夜業當知是名住時五業云何名爲行時住時正知而住所有四業謂初依彼行業住業起如是業即於彼業安守正念不放逸住當知此業正念所攝不放逸攝若於是事是處是時如量如理如其品類所應作者即於此事此處此時如量如理如其品類正知而作彼由如是正知作故於現法中無罪無犯無有惡作無變無悔於當來世亦無有罪身壞死後不墮惡趣不生一切那落迦中爲得未得積習資糧如是名爲正知而住所有略義前廣分別今此略義一切總名正知而住

瑜伽師地論卷第二十四

音釋

抨（補耕切彈也）壍（七鹽切）傴僂（傴委羽切僂力主切傴僂背曲也）鵄鷲（鵄赤脂切鴟鵂也鷲疾救切大鵰也）幰（虚偃切張繒爲蓋也）竦（息隴切高起也）紐（女久切結也）磔（陟革切張伸也）褰（去乾切猶牽也）穗（徐醉切禾穗也）舐（神帝切餂也）齧（五結切噬也）

瑜伽師地論卷第二十五　北五

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

初瑜伽處出離地品第三之四

云何名善友性謂八因緣故應知一切種圓滿善友性何等爲八謂如有一安住禁戒具足多聞能有所證性多哀愍心無猒倦善能堪忍無有怖畏語具圓滿云何名爲安住禁戒謂安住具戒善能守護別解律儀如前廣說樂沙門性樂婆羅門性爲自調伏爲自寂靜爲自涅槃修行正行如是名爲安住禁戒云何名爲具足多聞謂若有法宣說開示初中後善文義巧妙獨一圓滿清白梵行於如是類衆多妙法能善受持言善通利意善尋思見善通達如是名爲具足多聞云何名爲能有所證謂能證得勝無常想無常苦想苦無我想猒逆食想一切世間不可樂想有過患想斷想離想滅想死想不淨想青瘀想膿爛想破壞想胮脹想噉食想血塗想離散想骨鎖想觀察空想復能證得最初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮空無邊處識無邊處無所有處最後非想非非想處又能證得慈悲喜捨或預流果或一來果或不還果或神境通或宿住通或天耳通或死生通或心差別通或阿羅漢具八解脫靜慮等定有大堪能具大勢力能善爲他現三神變教授教誡三神變者一神力神變二記說神變三教導神變如是名爲能有所證云何名爲性哀愍謂於他所常起悲憐樂與其義樂與其利樂與其樂樂與猗觸樂與安隱如是名爲性哀愍云何名爲心無猒倦謂善能示現善能教導善能讚勵善能慶慰處於四衆宣說正法不辭勞倦翹勤無惰起發圓滿爲性好樂發勤精進如是名爲心無猒倦云何名爲善能堪忍謂罵不報罵瞋不報瞋打不報打弄不報弄堪耐椎杵於諸逼迫縛録禁閉捶打毀辱迫脅斫截衆苦事中自推己過以業異熟爲所依趣終不於他發生憤恚亦不懷恨隨眠不捨如是雖遭輕陵毀辱而其本性都無變改唯常於彼思爲義利又能堪忍寒熱飢渴蚊虻風日蛇蠍惡觸他所干犯磣毒語言身內所生猛利堅勁辛楚切心奪命苦受爲性堪忍能有容納如是名爲善能堪忍云何名爲無有怖畏謂處大衆說正法時心無怯劣聲無戰掉辯無誤失終不由彼怯懼因緣爲諸怖畏之所逼切腋不流汗身毛不竪如是名爲無有怖畏云何名爲語具圓滿謂彼成就最上首語極美妙語甚顯了語易悟解語樂欲聞語無違逆語無所依語無邊際語如是名爲語具圓滿言詞巧妙成就如是八種因緣善能諫舉善作憶念善能教授善能教誡善說正法云何名爲善能諫舉謂若有餘於增上戒毀犯尸羅於增上軌毀犯軌則由見聞疑能正諫舉眞實不以虛妄應時不以非時饒益不以衰損柔輭不以麤獷善友不以憎嫉如是名爲善能諫舉云何名爲善作憶念謂令憶念先所犯罪或法或義云何名爲令其憶念先所犯罪謂若有餘先起毀犯而不能憶善作方便令彼憶念告

言長老曾於某處某事某時毀犯如是如是
色類如是名爲令其憶念先所犯罪云何名
爲令憶念法謂若有餘於先所聞所受正法
獨處思念所謂契經應頌記別廣說如前彼
若不憶令其憶念或復稱述授與令憶或與
請問詰難令憶如是名爲令憶念法云何名
爲令憶念義謂若有餘於先所聞所受正義
有所忘失爲作憶念宣說開示令新令顯又
若有善能引義利能引梵行久時所作久時
所說彼若忘失亦令憶念如是名爲善作憶
念云何名爲善能教授謂於遠離寂靜瑜伽
作意止觀時時隨順教授而轉時時宣說與
彼相應無倒言論所謂能趣心離障蓋甚可
愛樂尸羅言論等持言論聖慧言論解脫言
論解脫智見言論少欲言論喜足言論永斷
言論離欲言論寂滅言論損減言論無雜言
論隨順緣性緣起言論如是名爲善能教授
云何名爲善能教誡謂於大師所說聖教能
以正法以呲柰耶平等教誨或軌範師或親
教師或同法者或餘尊重等尊重者如實知
彼隨於一處違越毀犯便於時時如法訶責
治罰驅擯令其調伏既調伏已如法平等受
諸利養和同曉悟收斂攝受於所應作及不
應作爲令現行不現行故於其積習及不積
習教導教誨如是名爲善能教誡云何名爲
善說正法謂於時時能善宣說初時所作無
倒言論所謂施論戒論生天之論於諸欲中
能廣開示過患出離清淨品法又於時時宣
說超勝四種聖諦相應言論所謂苦論集論
滅論道論爲諸有情得成熟故爲諸有情得
清淨故爲令正法得久住故宣說相應助伴
隨順清亮有用相稱應順名句文身所有言
論又此言論應時而發殷重漸次相續俱有
令其欣慶令其愛樂令其歡喜令其勇悍無
所訶擯相應助伴無亂如法稱順衆會有慈
憐心有利益心有哀愍心不依利養恭敬讃
頌不自高舉不陵懱他如是名爲善說正法
由彼成就如是八支於時時間善能諫舉善
作憶念善能教授善能教誡善說正法是故
說彼名爲善友如是廣辯善友性已復云何
知此中略義謂若善友心善稠密爲性哀愍
最初於彼樂爲利益樂爲安樂又即於此利
益安樂如實了知無有顛倒離顛倒見又即
於此利益安樂有大勢力方便善巧能令積
集能令引發又即於此利益安樂翹勤無惰
起發圓滿爲性好樂發勤精進當知由此四
因緣故攝一切種總略圓滿善知識性如是
名爲此善友性所有略義若前所說廣分別
義若此所說所有略義一切總說爲善友性
云何名爲聞思正法謂正法者若佛世尊若
佛弟子正士正至正善丈夫宣說開顯分別
照了此復云何所謂契經應頌記別廣說如
前十二分教是名正法云何契經謂薄伽梵
於彼彼方所爲彼彼所化有情依彼彼所化
諸行差別宣說無量蘊相應語處相應語緣
起相應語食相應語諦相應語界相應語聲
聞乘相應語獨覺乘相應語如來乘相應語
念住正斷神足根力覺支道支等相應語不
淨息念諸學證淨等相應語結集如來正法
藏者攝聚如是種種聖語爲令聖教久住世

故以諸美妙名句文身如其所應次第安布
次第結集謂能貫穿縫綴種種能引義利能
引梵行眞善妙義是名契經云何應頌謂於
中間或於最後宣說伽陀或復宣說未了義
經是名應頌云何記別謂於是中記別弟子
命過已後當生等事或復宣說已了義經是
名記別云何諷頌謂非直說是結句說或作
二句或作三句或作四句或作五句或作六
句等是名諷頌云何自說謂於是中不顯能
請補特伽羅名字種性爲令當來正法久住
聖教久住不請而說是名自說云何因緣謂
於是中顯示能請補特伽羅名字種性因請
而說及諸所有毗柰耶相應有因有緣別解
脫經是名因緣云何譬喻謂於是中有譬喻
說由譬喻故本義明淨是名譬喻云何本事
謂諸所有宿世相應事義言教是名本事云
何本生謂於是中宣說世尊在過去世彼彼
方分若死若生行菩薩行行難行行是名本
生云何方廣謂於是中宣說一切諸菩薩道
爲令修證阿耨多羅三藐三菩提十力無畏

無障智等一切功德是名方廣云何希法謂
於是中宣說諸佛諸佛弟子苾芻苾芻尼式
叉摩那勞策男勞策女近事男近事女等若
共不共勝於其餘勝諸世間同意所許甚奇
希有最勝功德是名希法云何論議所謂一
切摩怛理迦阿毗達磨研究甚深素怛纜義
宣暢一切契經宗要是名論議如是所說十
二分教三藏所攝謂或有素怛纜藏攝或有
毗柰耶藏攝或有阿毗達磨藏攝當知此中
若說契經應頌記別諷頌自說譬喻本事本
生方廣希法是名素怛纜藏若說因緣是名
毗柰耶藏若說論議是名阿毗達磨藏是故
如是十二分教三藏所攝如是一切正士正
至正善丈夫共所宣說故名正法聽聞此故
名聞正法此復云何謂如有一或受持素怛
纜或受持毗柰耶或受持阿毗達磨或受持
素怛纜及毗柰耶或受持素怛纜及阿毗達
磨或受持毗柰耶及阿毗達磨或具受持素
怛纜毗柰耶阿毗達磨如是一切名聞正法
此聞正法復有二種一聞其文二聞其義云

何思正法謂如有一即如所聞所信正法獨
處空閑遠離六種不應思處謂思議我思議
有情思議世間思議有情業思議果異熟思
議靜慮者靜慮境界思議諸佛諸佛境界但
正思惟所有諸法自相共相如是思惟復有
二種一者以筭數行相善巧方便筭計諸法
二者以稱量行相依正道理觀察諸法功德
過失謂若思惟諸蘊相應所有言教若復思
惟如前所說所餘隨一所有言教皆由如是
二種行相方便思惟此復云何謂言色者即
十色處及墮法處所攝衆色是名色蘊所言
受者即三種受是名受蘊所言想者即六想
身是名想蘊所言行者即六思身等是名行
蘊所言識者即六識身等是名識蘊如是名
爲以筭數行相思惟諸蘊相應言教或復由
此筭數行相別別思惟展轉差別當知即有
無量差別云何以稱量行相依正道理思惟
諸蘊相應言教謂依四道理無倒觀察何等
爲四一觀待道理二作用道理三證成道理
四法爾道理云何名爲觀待道理謂略說有

二種觀待一生起觀待二施設觀待生起觀待者謂由諸因諸緣勢力生起諸蘊此蘊生起要當觀待諸因諸緣施設觀待者謂由名身句身文身施設諸蘊此蘊施設要當觀待名句文身是名於蘊生起觀待施設觀待即此生起觀待施設觀待生起諸蘊施設諸蘊說名道理瑜伽方便是故說爲觀待道理云何名爲作用道理謂諸蘊生已由自緣故有自作用各各差別謂眼能見色耳能聞聲鼻能齅香舌能嘗味身能覺觸意能了法色爲眼境爲眼所行乃至法爲意境爲意所行或復所餘如是等類於彼彼法別別作用當知亦爾即此諸法各別作用所有道理瑜伽方便皆說名爲作用道理云何名爲證成道理謂一切蘊皆是無常衆緣所生苦空無我由三量故如實觀察謂由至教量故由現量故由比量故由此三量證驗道理諸有智者心正執受安置成立謂一切蘊皆無常性衆緣生性苦性空性及無我性如是等名證成道理云何名爲法爾道理謂何因緣故即彼諸

蘊如是種類諸器世間如是安布何因緣故地堅爲相水濕爲相火煖爲相風用輕動以爲其相何因緣故諸蘊無常諸法無我涅槃寂靜何因緣故色變壞相受領納相想等了相行造作相識了別相由彼諸法本性應爾自性應爾法性應爾即此法爾說名道理瑜伽方便或即如是或異如是或非如是一切皆以法爾爲依一切皆歸法爾道理令心安住令心曉了如是名爲法爾道理如是名爲依四道理觀察諸蘊相應言教如由算數行相及稱量行相觀察諸蘊相應言教如是即由二種行相觀察其餘所有言教如是總名審正觀察思惟一切所說正法如是名爲聞思正法云何無障謂此無障略有二種一者依內二者依外我當先說依內外障與彼相違當知即是二種無障云何名依內障謂如有一於其先世不曾修福不修福故不能時時獲得隨順資生衆具所謂衣食諸坐臥具病緣醫藥及餘什具有猛利貪及長時貪有猛利瞋及長時瞋有猛利癡及長時癡或於

先世積集造作多疾病業由彼爲因多諸疾病或由現在行不平等由是因緣風熱痰癊數數發動或有宿食住在身中或食麁重多事多業多有所作多與衆會樂著事業樂著語言樂著睡眠樂著諠衆樂相雜住樂著戲論樂自舉恃掉亂放逸居止非處如是等類應知一切名依內障云何名依外障謂如有一依不善士由彼因緣不能時時獲得隨順教授教誡或居惡處於此住處若晝日分多有種種諠雜衆集諸變異事若於夜分多有種種高聲大聲大衆諠雜復有種種猛利辛楚風日惡觸或有種種人及非人怖畏驚恐如是等類應知一切名依外障如是廣辯內外障已復云何知此中略義謂於此中略有三障一加行障二遠離障三寂靜障云何加行障謂若此障會遇現前於諸善品所有加行皆無堪能亦無勢力此復云何謂常疹疾困苦重病風熱痰癊數數發動或有宿食住在身中或被蛇蠍百足蚰蜒之所蛆螫或人非人之所逼惱又不能得衣食臥具病緣醫

藥及餘什具如是等類應知一切名加行障云何遠離障謂食麤重多事多業多有所作或樂事業由此因緣愛樂種種所作事業彼彼事中其心流散或樂語言由此因緣雖於遠離斷寂靜修有所堪能有大勢力然唯讀誦便生喜足或樂睡眠由此因緣惛沈睡眠常所纏遶為性懈怠執睡為樂執倚為樂執臥為樂或樂諠衆由此因緣樂與在家及出家衆談說種種王論賊論食論飲論妙衣服論婬女巷論諸國土論大人傳論世間傳論大海傳論如是等類能引無義虛綺論中樂共談說枉度時日又多愛樂數與衆會彼彼事中令心散動令心擾亂或樂雜住由此因緣諸在家衆及出家衆若未會遇思慕欲見若已會遇不欲別離或樂戲論由此因緣樂著世間種種戲論於應趣向好樂前行於遠離中喜捨善軛如是等類衆多障法應知一切名遠離障若有此障會遇現前難可捨離阿練若處山林曠野邊際臥具所有貪著亦不能居阿練若處冢閒樹下空閑靜室云何寂靜障謂寂靜者即奢摩他毗鉢舍那有奢摩他障有毗鉢舍那障云何奢摩他障謂諸方逸及住非處由放逸故或惛沈睡眠纏遶其心或唯得奢摩他便生愛味或於下劣性心樂趣入或於闇昧性其心樂著由住如是非處所故人或非人諠雜擾亂他所逼惱心外馳散如是名為奢摩他障當知此障能障寂靜云何毗鉢舍那障謂樂自恃舉及以掉亂樂自恃舉者謂如有一作是思惟我生高族淨信出家非為下劣諸餘苾芻則不如是由此因緣自高自舉陵懱於他如是我生富族淨信出家非為貧匱我具妙色喜見端嚴多聞聞持其聞積集善巧言詞語具圓滿諸餘苾芻則不如是由此因緣自高自舉陵懱於他彼由如是自高舉故諸有苾芻耆年多智積修梵行不能時時恭敬請問彼諸苾芻亦不時時為其開發未開發處為其顯了未顯了處亦不為其殷到精懇以慧通達甚深句義方便開示乃至令其智見清淨如是名為樂自恃舉毗鉢舍那障又如有一唯得少分下劣智見安隱而住彼由如是少分下劣智見安住便自高舉自高舉故便生喜足更不上求是名樂自恃舉所作毗鉢舍那障言掉亂者謂如有一根不寂靜諸根掉亂諸根囂舉於一切時惡思所思惡說所說惡作所作不能安住思惟諸法不能堅固思惟諸法由此因緣毗鉢舍那不能圓滿不得清淨是名掉亂毗鉢舍那障如是二法障奢摩他謂多放逸及住非處二法能障毗鉢舍那謂樂自恃舉及以掉亂如是若奢摩他障若毗鉢舍那障總名寂靜障如是名為障之略義即此略義及前廣辯總略為一說名為障此障相違當知無障謂即此障無性遠離不合不會說名無障

云何惠捨謂若布施其性無罪為莊嚴心為伴助心為資瑜伽為得上義而修布施是名惠捨問誰能施誰所施用何施何相施云何施何故施由此因緣施性無罪答誰能施者謂施者施主是名能施云何施者云何施主謂若自手施名為施者若自物施若欲樂施

非不樂施名爲施主誰所施者謂四種所施一有苦者二有恩者三親愛者四尊勝者云何有苦者謂貧窮者或乞匃者或行路者或希求者或盲瞽者或聾騃者或無依者或無趣者匱乏種種資生具者復有所餘如是等類名有苦者云何有恩者謂或父母或乳飲者或養育者或成長者或於曠野沙磧等中能濟度者或飢儉時能振恤者或怖怨敵而救拔者或被執縛而能解者或遭疾病而救療者教利益者教安樂者引利益者引安樂者隨所生起諸事務中爲助伴者同歡喜者同憂慼者遭厄難時不相棄者復有所餘如是等類名有恩者云何親愛者謂諸親友或於其處有愛有敬或信順語或獎語言談論交往或有親昵復有所餘如是等類說名親愛云何尊勝謂若沙門若婆羅門世間同許爲賢善者離損害者極離害者離貪欲者爲調伏貪而修行者離瞋恚者爲調伏瞋而修行者離愚癡者爲調伏癡而修行者復有所餘如是等類名尊勝者用何施者謂若略說

或用有情數物而行惠施或用無情數物而行惠施云何有情數物持用惠施謂或妻子奴婢作使或諸象馬牛羊雞鴨駞騾等類或有諸餘大男大女小男小女或復所餘如是等類所用施物或復內身頭目手足血肉骨髓隨願施與此亦名爲有情數物持用布施是諸菩薩所現行事非此義中意所許施若有於彼諸有情類或得自在或有勢力或能制伏若應持彼惠施於他若惠施時自無有罪若不由彼惠施因緣他心嫌恨若施於他知彼有情不爲損惱是名無罪有情數物持用惠施云何無情數物持用惠施謂若略說有三種物一者財物二者穀物三者處物言財物者謂末尼眞珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚碼碯彩石生色可染赤珠布施復有所餘如是等類或諸珍寶或金或銀或諸衣服或諸什物或香或鬘是名財物云何穀物謂諸所有可食可飲大麥小麥稻穀粟穀糜黍胡麻大小豆等甘蔗蒲萄乳酪果汁種種漿飲復有所餘如是等類是名穀物云何處物謂諸田

宅邸店廛肆建立福舍及寺館等復有所餘如是等類是名處物是名無罪無情數物持用惠施當知此中有情數物無情數物一切總說名所用施何相施者謂無貪俱行思造作心意業及此所起身業語業捨所施物或自相續或他相續是名施相云何施者謂由淨信而行惠施由正教見而行惠施由有果見而行惠施由極殷重而行惠施由恭敬心自手行施而不輕慢應時而施濟他要用不損惱他而行惠施如法平等不以凶暴積集財物而行惠施以鮮潔物而行惠施以精妙物而行惠施以清淨物而行惠施由此自他俱無有罪數數惠施制伏慳垢積集勢力而行惠施先心歡喜而行惠施於正施時其心清淨施已無悔如是而施何故施者或慈悲故而行惠施謂於有苦或知恩故而行惠施謂於有恩或愛或敬或信順故而行惠施謂於親愛或爲希求世出世間殊勝功德而行惠施謂於尊勝由是因緣故修惠施由是行相或在家者或出家者修行布施爲莊嚴心

為伴助心為資瑜伽為得上義而行布施由此因緣施性無罪是名惠捨

云何名為沙門莊嚴嗢柁南曰

正信而無諂　少病精進慧　具少欲喜足
易養及易滿　杜多德端嚴　知量善士法
具聰慧者相　忍柔和賢善

謂如有一具足正信無有諂曲少諸疾病性勤精進成就妙慧少欲喜足易養易滿具足成就杜多功德端嚴知量具足成就賢善士法具足成就聰慧者相堪忍柔和為性賢善云何名為具足正信謂多淨信多正敬順多生勝解多善欲樂於諸善法及大師所深生淨信無惑無疑於大師所恭敬尊重承奉供養既修如是恭敬尊重承奉供養專心親附依止而住如於大師如是於法同梵行者於諸所學教授教誡於修供養於無放逸於三摩地當知亦爾如是名為具足正信云何名為無有諂曲謂有純質為性正直於其大師及諸有智同梵行所如實自顯如是名為無有諂曲云何名為少諸疾病謂性無病順時變熟平等執受不極溫熱不極寒冷無所損害隨時安樂由是因緣所食所飲所噉所嘗易正變熟如是名為少諸疾病云何名為性勤精進謂能安住有勢有勤有勇堅猛於善法中能不捨軛翹勤無惰起發圓滿能有所作於諸有智同梵行者躬自承奉如是名為性勤精進云何名為成就妙慧謂聰念覺皆悉圓滿根不闇鈍根不頑愚亦不瘖瘂非手代言有力能了善說惡說所有法義具足成就俱生覺慧具足成就加行覺慧如是名為成就妙慧云何少欲謂雖成就善少欲等所有功德而不於此欲求他知謂他知我具足少欲成就功德是名少欲云何喜足謂於隨一衣服飲食臥具等事便生歡喜生正知足於所未得所有衣服或麤或妙更無希望更無思慮於所已得不染不愛如前廣說而受用之如於衣服於其飲食臥具等事當知亦爾是名喜足云何易養謂能獨一自得怡養不待於他或諸僮僕或餘人眾又不追求餘長財實令他施者施主等類謂為難養是名易養云何易滿謂得微少便自支持若得麤弊亦自支持是名易滿云何成就杜多功德謂常期乞食次第乞食但一坐食先止後食但持三衣但持毳衣持糞掃衣住阿練若常居樹下常居迥露常住塚間常期端坐處如常坐如是依止若食若衣若諸敷具杜多功德或十二種或十三種於乞食中分為二種一者隨得乞食二者次第乞食隨得乞食者謂隨往還家隨獲隨得而便受食次第乞食者謂入里巷巡家而乞隨得隨現而便受食不高舉手越趣餘家顧我當獲精妙飲食乃至期願多有所得當知此中若依乞食無差別性唯有十二若依乞食有差別性便有十三云何名為但一座食謂坐一座乃至應食悉皆受食從此座起必不重食如是名為但一座食云何名為先止後食謂為食故坐如應座乃至未食先應具受諸所應食應正了知我今唯受爾所飲食當自支持又正了知我過於此定不當食如是受已然後方食如是名為先止後食云何名為但持三衣謂但

三衣而自支持何者三衣一僧伽胝二嗢怛羅僧伽三安怛婆參除此三衣終不貯畜過此長衣如是名爲但持三衣云何名爲但持毳衣謂所持衣或三衣數或是長衣一切皆用毛毳而作終不貯畜餘所作衣如是名爲但持毳衣云何名爲持糞掃衣謂所有衣他捨棄擲或街或巷或市或塵或道非道或雜便穢或爲便穢膿血洟唾之所塗染取如是等不淨衣物除去麤穢堅執洗浣縫染受持如是名爲持糞掃衣云何名爲住阿練若謂住空閑山林坰野受用邊際所有臥具遠離一切村邑聚落如是名爲住阿練若云何名爲常居樹下謂常期願住於樹下依止樹根如是名爲常居樹下云何名爲常居迥露謂常期願住於迥露無覆障處如是名爲常居迥露云何名爲常住塚間謂常期願住塚墓間諸有命過送尸骸處如是名爲常住塚間云何名爲常期端坐謂於大牀或小繩牀或草葉座端身而坐推度時日終不以背或以其脇依倚大牀或小繩牀或壁或樹草葉座

等如是名爲常期端坐云何名爲處如常座謂所坐臥或諸草座或諸葉座如昔敷設草座葉座而常坐臥一敷設後終不數數翻舉修理如是名爲處如常座問何故名爲杜多功德答譬如世間或毛或㲲未鞕未彈未紛未擘爾時相著不輭不輕不任造作縷綫氈褥若鞕若彈若紛若擘爾時分散柔輭輕妙堪任造作縷綫氈褥如是行者由飲食貪於諸飲食令心染著由衣服貪於諸衣服令心染著由敷具貪於諸敷具令心染著彼由如是杜多功德能淨修治令其純直柔輭輕妙有所堪任隨順依止能修梵行是故名爲杜多功德於飲食中有美食貪及多食貪能障修善爲欲斷除美食貪故常期乞食次第乞食爲欲斷除多食貪故但一坐食先止後食於衣服中有三種貪能障修善一多衣貪二輭觸貪三上妙貪爲欲斷除多衣貪故但持三衣爲欲斷除於諸衣服輭觸貪故但持毳衣爲欲斷除於諸衣服上妙貪故持糞掃衣於諸敷具有四種貪能障修善一諠雜貪二

屋宇貪三倚樂臥樂貪四敷具貪爲欲斷除諠雜貪故住阿練若爲欲斷除屋宇貪故常居樹下迥露塚間又爲斷除婬泆貪故常住塚間爲欲斷除倚樂臥樂貪故常期端坐爲欲斷除敷具貪故處如常座是名成就杜多功德云何端嚴謂能成就若往若還若覩若瞻若屈若伸持僧伽胝持衣持鉢端嚴形相是名端嚴云何知量謂於淨信諸婆羅門長者居士極次衣服飲食敷具病緣醫藥諸什物中知量而取是名知量云何成就賢善士法謂生高族淨信出家或生富族淨信出家顏容姝妙喜見端嚴具足多聞語具圓滿或隨獲得少智小見少安樂住由是因緣不自高舉不陵懱他能知唯有法隨法行是其諦實既了知已精進修行法隨法行是名成就賢善士法云何成就聰慧者相謂由住業相表知愚夫由作業相表知聰慧其事云何謂諸愚夫惡思所思惡說所說惡作所作諸聰慧者善思所思善說所說善作所作是名成就聰慧者相云何堪忍謂如有一罵不報罵

瞋不報瞋打不報打弄不報弄又被尊者堪能忍受寒熱飢渴蚊蝱風日蛇蠍毒觸又能忍受他所干犯麤惡語言又能忍受身中所有猛利堅勁辛楚切心奪命苦受爲性堪忍有所容受是名堪忍云何柔和謂如有一於大師等具足成就慈愍身業具足成就慈愍語業具足成就慈愍意業與諸有智同梵行者和同受用應所受用凡所飲食無有私容如法所獲如法所得墮在鉢中爲鉢所攝而爲受用同戒同見成就如是六種可樂可愛可重無違諍法易可共住性不惱他與諸有智同梵行者共住一處常令歡喜是名柔和云何賢善謂如有一遠離顰蹙舒顏平視含笑先言常爲愛語性多攝受善法朋侶身心澄淨是名賢善若有成就如是諸法愛樂正法愛樂功德不樂利養恭敬稱譽亦不成就增益損減二種邪見於非有法未嘗增益於實有法未嘗損減於諸世間事文綺者所造順世種種字相綺飾文句相應詩論能正了知無義無利遠避棄捨不習不愛亦不流傳不樂貯畜餘長衣鉢遠離在家共諠雜住增煩惱故樂與聖衆和合居止淨修智故不樂攝受親里朋友勿我由此親友因緣當招無量擾亂事務彼或變壞當生種種愁感傷嘆悲苦憂惱隨所生起本隨二惑不堅執著尋即棄捨除遣變吐勿我由此二惑因緣當生現法後法衆苦終不虛損所有信施終不毀犯清淨禁戒受用信施終不毀呰他人信施終不棄捨所受學處常樂省察己之過失不喜伺求他所愆犯隱覆自善發露己惡命難因緣亦不故思毀犯衆罪設由忘念少有所犯即便速疾如法悔除於應作事翹勤無惰凡百所爲自能成辦終不求他爲己給使於佛世尊及佛弟子不可思議威德神力甚深法教深生信解終不毀謗能正了知唯是如來所知所見非我境界終不樂住自妄見取非理僻執惡見所生言論呪術若與如是功德相應如是安住如是修學以正沙門諸莊嚴具而自莊嚴甚爲微妙譬如有人威壯端正好自莊嚴樂受諸欲沐浴身首塗以妙香服鮮白衣飾以種種妙莊嚴具所謂瓔珞耳環指環腕釧臂釧諸妙寶印并金銀等種種華鬘如是莊嚴極爲奇妙如是行者以正沙門種種功德妙莊嚴具而自莊嚴其德熾然威光遍照是故說爲沙門莊嚴是名沙門莊嚴具義

瑜伽師地論卷第二十五

音釋

瘀依倨切血瘀積也　猗於其切輕安也　耐奴代切忍也　椎　栫推直
勁堅正切強也　懵　怯去劫切畏也　腋羊益切肘腋也　獷古猛切
悍侯旰切有力也　縫綴　矜　疹丑刃切病也
蛆子余切　螫施隻切蟲行毒也　乞　匈　　盲
郞　聾盧紅切　瞽公戶切目有眹也　磧七迹切沙磧也　眤尼質切
氈諸延切　毳此芮切細毛也　坰古熒切　綫
擘博陌切　呰將此切口毀也　蹙子六切

瑜伽師地論卷第二十六　比六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第二瑜伽處之一

問於如前所舉所開示出離地中有幾品類補特伽羅能證出離云何建立補特伽羅云何所緣云何教授云何學云何隨順學法云何瑜伽壞云何瑜伽云何作意云何瑜伽師所作幾種瑜伽師云何瑜伽修云何修果幾種補特伽羅異門幾種補特伽羅幾種建立補特伽羅因緣有幾種魔幾種魔事云何發趣空無有果嗢拕南曰

諸補特伽羅　建立所緣教　學隨順學法
壞瑜伽作意　瑜伽師作修　果門數取趣
因魔事無果　是皆當廣說

補特伽羅品類差別有二十八種云何二十八謂鈍根者利根者貪增上者瞋增上者癡增上者慢增上者尋思增上者得平等者薄塵性者行向者住果者隨信行者隨法行者信勝解者見至者身證者極七返有者家家者一間者中般涅槃者生般涅槃者無行般涅槃者有行般涅槃者上流者時解脫者不動法者慧解脫者俱分解脫者云何鈍根補特伽羅謂有補特伽羅成就鈍根於所知事遲鈍運轉微劣運轉如前已說此復二種應知其相一者本來鈍根種性二者未善修習諸根云何利根補特伽羅謂有補特伽羅成就利根於所知事不遲鈍運轉不微劣運轉如前已說此亦二種應知其相一者本來利根種性二者已善修習諸根云何貪增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於貪煩惱已修已習已多修習由是因緣令此生中於所愛事有猛利貪有長時貪是名貪增上補特伽羅云何瞋增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於瞋煩惱已修已習已多修習由是因緣令此生中於所憎事有猛利瞋有長時瞋是名瞋增上補特伽羅云何癡增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於癡煩惱已修已習已多修習由是因緣令此生中於所愚事有猛利癡有長時癡是名癡增上補特伽羅云何慢增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於慢煩惱已修已習已多修習由是因緣令此生中於所慢事有猛利慢有長時慢是名慢增上補特伽羅云何尋思增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於其尋思已修已習已多修習由是因緣令此生中於所尋思事有猛利尋思有長時尋思是名尋思增上補特伽羅云何得平等補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中雖於貪瞋癡慢尋思不修不習不多修習而於彼法未見過患未能厭壞未善推求由是因緣於所愛所憎所愚所慢所尋思事無猛利貪無長時貪然如彼事貪得現行如貪瞋癡慢尋思亦爾是名得平等補特伽羅云何薄塵性補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於貪煩惱不修不習不多修習已能於彼多見過患已能厭壞已善推求由是因緣令此生中於所愛事會遇現前衆多美妙上品境中起微劣貪於其中品下品境中貪全不起如貪瞋癡慢

尋思應知亦爾是名薄塵性補特伽羅云何行向補特伽羅謂行四向補特伽羅何等爲四一預流果向二一來果向三不還果向四阿羅漢果向是名行向補特伽羅云何住果補特伽羅謂住四果補特伽羅何等爲四一預流果二一來果三不還果四阿羅漢果是名住果補特伽羅云何隨信行補特伽羅謂有補特伽羅從他求請教授教誡由此力故修證果行非如所聞所受所究竟所思所量所觀察法自有功能自有勢力隨法修行唯由隨他補特伽羅信而修行是名隨信行補特伽羅云何隨法行補特伽羅謂有補特伽羅如其所聞所受所究竟所思所量所觀察法自有功能自有勢力隨法修行不從他求教授教誡修證果行是名隨法行補特伽羅云何信勝解補特伽羅謂即隨信行補特伽羅因他教授教誡於沙門果得觸證時名信勝解補特伽羅云何見至補特伽羅謂即隨法行補特伽羅於沙門果得觸證時說名見至補特伽羅云何身證補特伽羅謂有補特伽羅於八解脫順逆入出身作證多安住而未能得諸漏永盡是名身證補特伽羅云何名爲極七返有補特伽羅謂有補特伽羅已能永斷薩迦耶見戒禁取疑三種結故得預流果成無墮法定趣菩提極七返有天人往來極至七返證苦邊際如是名爲極七返有補特伽羅云何家家補特伽羅謂有二種家家一天家家二人家家天家家者謂於天上從家至家若往若來證苦邊際人家家者謂於人間從家至家若往若來證苦邊際當知此二俱是預流補特伽羅云何一間補特伽羅謂即一來補特伽羅行不還果向已能永斷欲界煩惱上品中品唯餘下品唯更受一欲界天有即於彼處得般涅槃不復還來生此世間是名一間補特伽羅云何中般涅槃補特伽羅謂有三種中般涅槃補特伽羅一有一種中般涅槃補特伽羅從此没已中有續生中有生已便般涅槃如小札火微星纔舉即便謝滅二有一種中般涅槃補特伽羅從此没已中有續生中有生已少時經停未趣生有便般涅槃如鐵摶鋌炎熾赫然鎚鍛星流未下便滅三有一種中般涅槃補特伽羅從此没已中有續生中有生已往趣生有未得生有便般涅槃如彼熱鐵鎚鍛星流下未至地即便謝滅如是三種中般涅槃補特伽羅總說爲一中般涅槃補特伽羅云何生般涅槃補特伽羅謂纔生彼已便般涅槃是名生般涅槃補特伽羅云何無行般涅槃補特伽羅謂生彼已不起加行不作功用不由勞倦道現在前而般涅槃是名無行般涅槃補特伽羅云何有行般涅槃補特伽羅謂彼生已發起加行作大功用由極勞倦道現在前而般涅槃是名有行般涅槃補特伽羅云何上流補特伽羅謂有不還補特伽羅從此上生初靜慮已住於彼處不般涅槃從彼没已展轉上生諸所生處乃至或到色究竟天或到非想非非想處是名上流補特伽羅云何時解脫補特伽羅謂有補特伽羅鈍根種性於諸世間現法樂住容有退失或思自害或守解脫勵力勤修不放逸行謂防退失增

上力故或唯安住自分善品或經彼彼日夜剎那瞚息須臾勵力升進乃至未證最極猛利是名時解脫補特伽羅云何不動法補特伽羅謂有補特伽羅與上相違當知是名不動法補特伽羅云何慧解脫補特伽羅謂有補特伽羅已能證得諸漏永盡於八解脫未能身證具足安住是名慧解脫補特伽羅云何俱分解脫補特伽羅謂有補特伽羅已能證得諸漏永盡於八解脫身色作證具足安住於煩惱障分及解脫障分心俱解脫是名俱分解脫補特伽羅

云何建立補特伽羅謂由十一差別道理應知建立補特伽羅云何十一差別道理一根差別故二眾差別故三行差別故四願差別故五行迹差別故六道果差別故七加行差別故八定差別故九生差別故十退不退差別故十一障差別故云何由根差別建立補特伽羅謂根差別故建立二種補特伽羅一者鈍根二者利根云何由眾差別建立補特伽羅謂眾差別故建立七種補特伽羅謂苾芻苾芻尼式叉摩那勞策男勞策女近事男近事女云何由行差別建立補特伽羅謂行差別故建立七種補特伽羅謂若貪增上補特伽羅名貪行者若瞋增上補特伽羅名瞋行者若癡增上補特伽羅名癡行者若慢增上補特伽羅名慢行者若尋思增上補特伽羅名尋思行者若得平等補特伽羅名等分行者若薄塵性補特伽羅名薄塵行者問貪行補特伽羅應知何相答貪行補特伽羅於諸微劣所愛事中尚能生起最極厚重上品貪纏何況中品上品境界又此貪纏住在身中經久相續長時隨縛由貪纏故為可愛法之所制伏不能制伏彼可愛法諸根悅澤諸根不強諸根不澀諸根不麤為性不好以惡身語損惱於他難使遠離難使猒患下劣勝解事業堅牢事業久固禁戒堅牢禁戒久固能忍能受於資生具為性躭染深生愛重多喜多悅遠離頻蹙舒顏平視含笑先言如是等類應知是名貪行者相問瞋行補特伽羅應知何相答瞋行補特伽羅於諸微劣所憎事中尚能生起最極厚重上品瞋纏何況中品上品境界又此瞋纏住在身中經久相續長時隨縛由此瞋纏為可憎法之所制伏不能制伏彼可憎法諸根枯槁諸根剛強諸根踈澀諸根麤燥為性好樂以惡身語損惱於他易令遠離易令猒患凶暴強口形相稜層無多勝解事業不堅事業不固禁戒不堅禁戒不固不忍不受多憂多惱性好違背所取不順性多慼感性好麤言多懷嫌恨意樂慘烈悖惡尤蛆好相拒對得少語言多恚多憤燋悴而住喜生忿怒眉面頻蹙恒不舒顏邪睇下視於他榮利多憎多嫉如是等類應知是名瞋行者相問癡行補特伽羅應知何相答癡行補特伽羅於諸微劣所愚事中尚能生起最極厚重上品癡纏何況中品上品境界又此癡纏住在身中經久相續長時隨縛由此癡纏為可癡法之所制伏不能制伏彼可癡法諸根闇鈍諸根愚昧諸根羸劣身業慢緩語業慢緩惡思所思惡說所說惡作所作懶惰懈怠起不圓滿詞辯薄弱性不聰敏

念多忘失不正知住所取左僻難使遠離難使猒患下劣勝解頑騃瘖瘂以手代言無有力能領解善說惡說法義緣所牽經他所引奮他所策使如是等類應知是名癡行者相問慢行補特伽羅應知何相答慢行補特伽羅於諸微劣所慢事中尚能生起最極厚重上品慢纏何況中品上品境界又此慢纏住在身中經久相續長時隨縛由慢纏故為可慢法之所制伏不能制伏彼可慢法諸根掉動諸根高舉諸根散亂勤樂嚴身言語高大不樂謙下於其父母眷屬師長不能時時如法承事多懷憍傲不能以身禮敬問訊合掌迎逆修和敬業自高自舉陵懱他人樂著利養樂著恭敬樂著世間稱譽聲頌所為輕舉喜作嘲調難使遠離難使猒患廣大勝解微劣慈悲計我有情命者養者補特伽羅生者等見多分上品身怨多恨如是等類應知是名慢行者相問尋思行補特伽羅應知何相答尋思行補特伽羅於諸微劣所尋思事尚能發起最極厚重上品尋思纏何況中品上

品境界此尋思纏住在身中經久相續長時隨縛由此纏故為可尋思法之所制伏不能制伏可尋思法諸根不住諸根飄舉諸根掉動諸根散亂身業誤失語業誤失難使遠離難使猒患喜為戲論樂著戲論多惑多疑多懷樂欲禁戒不堅禁戒不定事業不堅事業不定多懷恐慮念多忘失不樂遠離多樂散動於諸世間種種妙事貪欲隨流翹勤無惰起發圓滿如是等類應知是名尋思行者相如是名為由行差別建立補特伽羅云何由願差別建立補特伽羅謂或有補特伽羅於聲聞乘已發正願或有補特伽羅於獨覺乘已發正願或有補特伽羅於其大乘已發正願當知此中若補特伽羅於聲聞乘已發正願彼或聲聞種性或獨覺種性或大乘種性若補特伽羅於獨覺菩提已發正願彼或獨覺種性或聲聞種性或大乘種性若補特伽羅於其大乘已發正願彼或大乘種性或獨覺種性或聲聞種性若聲聞種性補特伽羅於獨覺菩提或於無上正等菩提已發正願

彼是聲聞種性故後時決定還捨彼願必唯安住聲聞乘願獨覺乘種性大乘種性補特伽羅應知亦爾此中所有補特伽羅願可移轉願可捨離決定不可移轉種性捨離種性今此義中當知唯說聲聞乘願聲聞種性補特伽羅如是名為由願差別建立補特伽羅云何由行迹差別建立補特伽羅謂如所舉如所開示補特伽羅依四行迹而得出離何等為四謂或有行迹是苦遲道或有行迹是苦速道或有行迹是樂遲道或有行迹是樂速道當知此中若鈍根性補特伽羅未得根本靜慮所有行迹名苦遲道若利根性補特伽羅未得根本靜慮所有行迹名苦速道若鈍根性補特伽羅已得根本靜慮所有行迹名樂遲道若利根性補特伽羅已得根本靜慮所有行迹名樂速道如是名為由行迹差別建立補特伽羅云何由道果差別建立補特伽羅謂行四向及住四果行四向者一預流果向補特伽羅二一來果向補特伽羅三不還果向補特伽羅四阿羅漢果向補特伽

羅住四果者一預流果二一來果三不還果四阿羅漢果若於向道轉彼名行向者由向道故建立四種補特伽羅若得沙門果彼名住果者由道果故建立四種補特伽羅如是名爲由道果差別建立補特伽羅云何由加行差別建立補特伽羅謂隨信行及隨法行補特伽羅若隨補特伽羅信勤修正行名隨信行補特伽羅若於諸法不待他緣隨毗奈耶勤修正行名隨法行補特伽羅如是名爲由加行差別建立補特伽羅云何由定差別建立補特伽羅謂身證補特伽羅於八解脫身已作證具足安住而未獲得諸漏永盡當知如是補特伽羅於有色觀諸色解脫內無色想觀外諸色解脫淨解脫身作證具足住空無邊處解脫識無邊處解脫無所有處解脫非想非非想處解脫想受滅解脫已能順逆入出自在如是名爲由定差別建立補特伽羅云何由生差別建立補特伽羅謂極七返有家家一間中般涅槃生般涅槃無行般涅槃有行般涅槃及以上流補特伽羅如是名爲由生差別建立補特伽羅云何由退不退差別建立補特伽羅謂由退故建立時解脫阿羅漢彼於現法樂住容有退失由不退故建立不動法阿羅漢彼於現法樂住定無退失如是名爲由退不退差別建立補特伽羅云何由障差別建立補特伽羅謂慧解脫及俱分解脫阿羅漢慧解脫阿羅漢者謂已解脫煩惱障未解脫定障俱分解脫阿羅漢者謂已解脫煩惱障及已解脫定障是故說名俱分解脫如是名爲由障差別建立補特伽羅由此所舉及所開示差別道理如其次第應知建立補特伽羅

云何所緣謂有四種所緣境事何等爲四一者遍滿所緣境事二者淨行所緣境事三者善巧所緣境事四者淨惑所緣境事云何遍滿所緣境事謂復四種一有分別影像二無分別影像三事邊際性四所作成辦云何有分別影像謂如有一或聽聞正法或教授教誡爲所依止或見或聞或分別故於所知事同分影像由三摩呬多地毗鉢舍那行觀察揀擇極揀擇遍尋思遍伺察所知事者謂或不淨或慈愍或緣性緣起或界差別或阿那波那念或蘊善巧或界善巧或處善巧或緣起善巧或處非處善巧或下地麤性上地靜性或苦諦集諦滅諦道諦是名所知事此所知事或依教授教誡或聽聞正法爲所依止令三摩呬多地作意現前即於彼法而起勝解即於彼所知事而起勝解彼於爾時於所知事如現領受勝解而轉雖彼所知事非現領受和合現前亦非所餘彼種類物然由三摩呬多地勝解領受相似作意領受彼所知事相似顯現由此道理名所知事同分影像修觀行者推求此故於彼本性所知事中觀察審定功德過失是名有分別影像云何無分別影像謂修觀行者受取如是影像相已不復觀察揀擇極揀擇遍尋思遍伺察然即於此所緣影像以奢摩他行寂靜其心即是九種行相令心安住謂令心內住等住安住近住調伏寂靜最極寂靜一趣等持彼於爾時成無分別影像所緣即於如是所緣影像

一向一趣安住其念不復觀察揀擇極揀擇遍尋思遍伺察是名無分別影像即此影像亦名影像亦名三摩地相亦名三摩地所行境界亦名三摩地口亦名三摩地門亦名作意處亦名內分別體亦名光影如是等類當知名爲所知事同分影像諸名差別云何事邊際性謂若所緣盡所有性如所有性云何名爲盡所有性謂色蘊外更無餘色受想行識蘊外更無有餘受想行識一切有爲事皆五法所攝一切諸法界處所攝一切所知事四聖諦攝如是名爲盡所有性云何名爲如所有性謂若所緣是眞實性是眞如性由四道理具道理性謂觀待道理作用道理證成道理法爾道理如是若所緣境盡所有性如所有性總說爲一事邊際性云何所作成辦謂修觀行者於奢摩他毗鉢舍那若修若習若多修習爲因緣故諸緣影像所有作意皆得圓滿此圓滿故便得轉依一切麤重悉皆息滅得轉依故超過影像即於所知事有無分別現量智見生入初靜慮者得初靜慮時

於初靜慮所行境界入第二第三第四靜慮者得第二第三第四靜慮時於第二第三第四靜慮所行境界入空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處者得彼定時即於彼定所行境界如是名爲所作成辦如是四種所緣境事遍行一切隨入一切所緣境中去來今世正等覺者共所宣說是故說名遍滿所緣又此所緣遍毗鉢舍那品遍奢摩他品遍一切事遍眞實事遍因果相屬事故名遍滿謂若說有分別影像即是此中毗鉢舍那品若說無分別影像即是此中奢摩他品若說事邊際性即是此中一切事眞實事若說所作成辦即是此中因果相屬事如佛世尊曾爲長老頡隸伐多說如是義曾聞長老頡隸伐多問世尊言大德諸有苾芻勤修觀行是瑜伽師能於所緣安住其心爲何於緣安住其心云何於緣安住其心齊何名爲心善安住佛告長老頡隸伐多善哉善哉汝今善能問如是義汝今諦聽極善思惟吾當爲汝宣說開示頡隸伐多諸有苾芻勤修觀行是

瑜伽師能於所緣安住其心或樂淨行或樂善巧或樂令心解脫諸漏於相稱緣安住其心於相似緣安住其心於緣無倒安住其心能於其中不捨靜慮云何苾芻勤修觀行是瑜伽師於相稱緣安住其心謂彼苾芻若唯有貪行應於不淨緣安住其心如是名爲於相稱緣安住其心若唯有瞋行應於慈愍安住其心若唯有癡行應於緣性緣起安住其心若唯有慢行應於界差別安住其心若唯有尋思行應於阿那波那念安住其心如是名爲於相稱緣安住其心頡隸伐多又彼苾芻若愚諸行自相愚我有情命者生者能養育者補特伽羅事應於蘊善巧安住其心若愚其因應於界善巧安住其心若愚其緣應於處善巧安住其心若愚無常苦空無我應於緣起處非處善巧安住其心若樂離欲界欲應於諸欲麤性諸色靜性安住其心若樂離色界欲應於諸色麤性無色靜性安住其心若樂通達及樂解脫遍一切處薩迦耶事應於苦諦集諦滅諦道諦安住其心是名苾

芻勤修觀行是瑜伽師於相稱緣安住其心頡隷伐多云何苾芻勤修觀行是瑜伽師於相似緣安住其心謂彼苾芻於彼彼所知事為欲揀擇極揀擇遍尋思遍伺察故於先所見所聞所覺所知事由見聞覺知增上力故以三摩呬多地作意思惟分別而起勝解彼雖於其本所知事不能和合現前觀察然與本事相似而生於彼所緣有彼相似唯智唯見唯正憶念又彼苾芻於時時間令心寂靜於時時間依增上慧法毗鉢舍那勤修觀行是名苾芻勤修觀行是瑜伽師於相似緣安住其心頡隷伐多云何苾芻勤修觀行是瑜伽師於緣無倒安住其心謂若苾芻勤修觀行是瑜伽師於所緣境安住其心隨應解了所知境界如實無倒能遍了知是名苾芻勤修觀行是瑜伽師於緣無倒安住其心頡隷伐多云何苾芻勤修觀行是瑜伽師能於其中不捨靜慮謂若苾芻勤修觀行是瑜伽師如是於緣正修行時無間加行殷重加行於時時間修習止相舉相捨相由修由習由多

修習為因緣故一切麤重悉皆息滅隨得觸證所依清淨於所知事由現見故隨得觸證所緣清淨由離貪故隨得觸證心遍清淨離無明故隨得觸證智遍清淨是名苾芻勤修觀行是瑜伽師能於其中不捨靜慮頡隷伐多為此苾芻於所緣境安住其心如是於緣安住其心如是於緣安住心已名善安住世尊此中重說頌曰

行者行諸相　知一切實義　常於影靜慮　得證遍清淨

此中說言行者行諸相者由此宣說修觀行者於止舉捨相無間修行殷重修行若復說言知一切實義者由此宣說事邊際性若復說言常於影靜慮者由此宣說有分別影像無分別影像若復說言得證遍清淨者由此宣說所作成辦此中世尊復說頌曰

於心相遍知　能受遠離味　靜慮常委念　受喜樂離染

此中說言於心相遍知者謂有分別影像無分別影像以心相名說事邊際性以遍知名

說若復說言能受遠離味者由此宣說於其所緣正修行者樂斷樂修若復說言靜慮常委念者由此宣說於奢摩他毗鉢舍那常勤修習委練修習若復說言受喜樂離染者由此宣說所作成辦當知如是遍滿所緣隨順淨教契合正理如是名為遍滿所緣云何名為淨行所緣謂不淨慈愍緣性緣起界差別阿那波那念等所緣差別云何不淨所緣謂略說有六種不淨一朽穢不淨二苦惱不淨三下劣不淨四觀待不淨五煩惱不淨六速壞不淨云何名為朽穢不淨謂此不淨略依二種一者依內二者依外云何依內朽穢不淨謂內身中髮毛爪齒塵垢皮肉骸骨筋脉心膽肝肺大腸小腸生藏熟藏肚胃脾腎膿血熱痰肪膏肥髓腦膜洟唾淚汗屎尿如是等類名為依內朽穢不淨云何依外朽穢不淨謂或青瘀或復膿爛或復變壞或復胮脹或復食噉或復變赤或復散壞或骨或鎖或復骨鎖或屎所作或尿所作或唾所作或洟所作或血所塗或膿所塗或便穢處如是等

類名爲依外朽穢不淨如是依內朽穢不淨及依外朽穢不淨總說爲一朽穢不淨云何名爲苦惱不淨謂順苦受觸爲緣所生若身若心不平等受受所攝如是名爲苦惱不淨云何名爲下劣不淨謂最下劣事最下劣界所謂欲界除此更無極下極劣最極鄙穢餘界可得如是名爲下劣不淨云何名爲觀待不淨謂如有一劣清淨事觀待其餘勝清淨事便似不淨如待無色勝清淨事色界諸法便似不淨待薩迦耶寂滅涅槃乃至有頂皆似不淨如是等類一切名爲觀待不淨云何名爲煩惱不淨謂三界中所有一切結縛隨眠隨煩惱纒一切名爲煩惱不淨云何名爲速壞不淨謂五取蘊無常無恒不可保信變壞法性如是名爲速壞不淨如是不淨是能清淨貪行所緣貪有五種一於內身欲欲欲貪二於外身婬欲婬貪三境欲境貪四色欲色貪五薩迦耶欲薩迦耶貪是名五貪爲欲令此五種欲貪斷滅除遣不現行故建立六種不淨所緣謂由依內朽穢不淨所緣故令於內身欲欲欲貪心得清淨由依外朽穢不淨所緣故令於外身婬欲婬貪心得清淨婬相應貪復有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四承事貪由依四外不淨所緣於此四種相應婬貪心得清淨若於青瘀或於膿爛或於變壞或於胖脹或於食噉作意思惟於顯色貪令心清淨若於變赤作意思惟於形色貪令心清淨若於其骨若於其鎖若於骨鎖作意思惟於妙觸貪令心清淨若於散壞作意思惟於承事貪令心清淨如是四種名於婬貪令心清淨是故世尊乃至所有依外朽穢不淨差別皆依四種懵怕路而正建立謂若說言由懵怕路見彼彼屍死經一日或經三日或經七日烏鵲餓狗鵄鷲狐狼野干禽獸之所食噉便取其相以譬彼身亦如是性亦如是類不能超過如是法性此即顯示始從青瘀乃至食噉若復說言由懵怕路見彼彼屍離皮肉血筋脈纒裹此即顯示所有變赤若復說言由懵怕路見彼彼骨或骨或鎖此即顯示或骨或鎖或復骨鎖若復說言由懵怕路見彼彼骨手骨異處足骨異處臗骨異處膝骨異處臂骨異處肘骨異處脊骨異處髆骨異處肋骨異處頷輪齒鬘頂髑髏等各各分散或經一年或二或三乃至七年其色鮮白猶如螺貝或如鴿色或見彼骨和雜塵土此即顯示所有散壞如是依外所有朽穢不淨所緣令於四種婬相應貪心得清淨由苦惱不淨所緣及下劣不淨所緣故令於境相應若欲若貪心得清淨由觀待不淨所緣故令於色相應若欲若貪心得清淨由煩惱不淨所緣及速壞不淨所緣故令於從欲界乃至有頂諸薩迦耶若欲若貪心得清淨是名貪行淨行所緣如是且約能淨貪行總說一切通治所攝不淨所緣今此義中本意唯取朽穢不淨所餘不淨亦是其餘淨行所緣云何慈愍所緣謂或於親品或於怨品或於中品平等安住利益意樂能引下中上品快樂定地勝解當知此中親品怨品及以中品是爲所緣利益意樂能引快樂定地勝解是爲能緣所緣能緣總略爲一說名慈愍

所緣若經說言慈俱心者此即顯示於怨親中三品所緣利益意樂若復說言無怨無敵無損害者此則顯示利益意樂有三種相由無怨故名為增上利益意樂此無怨性二句所顯謂無敵對故無損惱故不欲相違諍義是無敵對不欲不饒益義是無損害若復說言廣大無量此則顯示能引下中上品快樂欲界快樂名廣初二靜慮地快樂名大第三靜慮地快樂名無量若復說言勝解遍滿具足住者此則顯示能引快樂定地勝解又此勝解即是能引快樂利益增上意樂所攝勝解作意俱行若於無苦無樂親怨中三品有情平等欲與其樂當知是慈若於有苦或於有樂親怨中三品有情平等欲拔其苦欲慶其樂當知是悲是喜有苦有情是悲所緣有樂有情是喜所緣是名慈愍所緣若有瞋行補特伽羅於諸有情修習慈愍令瞋微薄名於瞋恚心得清淨

瑜伽師地論卷第二十六

音釋

札側八切小木片也　摶鋌摶度官切圍聚也鋌徒鼎切銅鐵朴也　赫呼格切盛也　鎚鍛鎚直追切鍛丁貫切鎚鍛打鐵也　勵力制切勉勵也　瞚輸閏切目動也　澀所立切　槁苦浩切枯也　燥蘇到切乾也　稜層稜盧登切　奮方問切拚也　嘲調嘲陟交切調徒吊切嘲調以言相調也　呬火利切　頡胡結切　脾腎脾頻脂切土藏也腎時忍切水藏也　洟延知切鼻液也　肪分房切肥也　腦膜腦奴皓切頭髓也膜慕各切膚膜也　筋脈筋舉欣切骨絡也脈莫白切幕也　臗苦官切股閒也　脊資昔切背呂也　髆補各切肩髆也　肋歷德切脅骨也　頷胡感切口下曰頷　髑髏髑徒谷切髏洛侯切髑髏頂骨也

瑜伽師地論卷第二十七　比七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地

第二瑜伽處之二

云何緣性緣起所緣謂於三世唯行唯法唯事唯因唯果隨正道理謂觀待道理作用道理證成道理法爾道理唯有諸法能引諸法無有作者及以受者是名緣性緣起所緣於此所緣作意思惟癡行增上補特伽羅所有癡行皆得微薄於諸癡行心得清淨是名緣性緣起所緣

云何界差別所緣謂六界差別一地界二水界三火界四風界五空界六識界云何地界地界有二一內二外內地界者謂此身中內別堅性堅鞕所攝地地所攝親附執受外地界者謂外堅性堅鞕所攝地地所攝非親附非執受又內地界其事云何謂髮毛爪齒塵垢皮肉骸骨筋脉肝膽心肺脾腎肚胃大腸小腸生藏熟藏及糞穢等名內地界又外地

界其事云何謂瓦木塊礫樹石山巖如是等類名外地界云何水界水界有二一內二外內水界者謂此身中內別濕性濕潤所攝水水所攝親附執受其事云何謂淚汗洟唾肪膏脂髓熱痰膿血腦膜尿等名內水界外水界者謂外濕性濕潤所攝水水所攝非親附非執受其事云何謂井泉池沼陂湖河海如是等類名外水界云何火界火界有二一內二外內火界者謂此身中內別溫性溫熱所攝煖煖所攝親附執受其事云何謂於身中所有溫煖能令身熱等熱遍熱由是因緣所食所飲所噉所嘗易正消變彼增盛故墮蒸熱數如是等類名內火界外火界者謂外溫性溫熱所攝煖煖所攝非親附非執受其事云何謂於人間依鑽燧等牛糞末等以求其火火既生已能燒牛糞或草或薪或榛或野或山或渚或村村分或城城分或國國分或復所餘如是等類名外火界云何風界風界有二一內二外內風界者謂此身中內別風性風飄所攝輕性動性非親附非執受其事

云何謂內身中有上行風有下行風有脇卧風有脊卧風有腰間風有髖間風有小刀風有大刀風有針刺風有畢鉢羅風有入出息風有隨支節風如是等類名內風界外風界者謂外風性風飄所攝輕性動性非親附非執受其事云何謂在身外有東來風有西來風有南來風有北來風有有塵風有無塵風有狹小風有廣大風有毗濕婆風有吠藍婆風有風輪風有時大風卒起積集折樹頹牆崩山蕩海既飄鼓已無所依憑自然靜息若諸有情欲求風者動衣搖扇及多羅掌如是等類名外風界云何空界謂眼耳鼻口咽喉等所有孔穴由此吞咽於此吞咽既吞咽已由此孔穴便下漏泄如是等類說名空界云何識界謂眼耳鼻舌身意識又心意識三種差別是名識界若諸慢行補特伽羅於界差別作意思惟便於身中離一合想得不淨想無復高舉憍慢微薄於諸慢行心得清淨是名慢行補特伽羅由界差別淨行所緣云何阿那波那念所緣謂緣入息出息念是名阿

那波那念此念所緣入出息等名阿那波那念所緣當知此中入息有二何等為二一者入息二者中間入息出息亦二何等為二一者出息二者中間出息入息者謂出息無間內門風轉乃至齋處中間入息者謂入息滅已乃至出息未生於其中間在停息處暫時相似微細風起是名中間入息如入息中間入息出息中間出息當知亦爾此中差別者謂入息無間外門風轉始從齋處乃至面門或至鼻端或復出外入息出息有二因緣何等為二一牽引業二齋處孔穴或上身分所有孔穴入息出息有二所依何等為二一身二心所以者何要依身心入出息轉如其所應若唯依身而息轉者入無想定入滅盡定生無想天諸有情類彼息應轉若唯依心而息轉者入無色定生無色界彼息應轉若唯依身心而轉非如其所應者入第四靜慮若生於彼諸有情類及羯羅藍頞部曇閉尸等位諸有情類彼息應轉然彼不轉是故當知要依身心入出息轉如其所應入息出息有

二種行何等爲二一者入息向下而行二者出息向上而行入息出息有二種地何等爲二一麤孔穴二細孔穴云何麤孔穴謂從臍處孔穴乃至面門鼻門復從面門鼻門乃至臍處孔穴云何細孔穴謂於身中一切毛孔入息出息有四異名何等爲四一名風二名阿那波那三名入息出息四名身行風名一種是風共名餘之三種是不共名修入出息者有二過患何等爲二一太緩方便二太急方便由太緩方便故生起懈怠或爲惛沈睡眠纏擾其心或令其心於外散亂由太急方便故或令其身生不平等或令其心生不平等云何令身生不平等謂强用力持入出息由入出息被執持故便令身中不平風轉由此最初於諸支節皆生戰掉名能戰掉此戰掉風若增長時能生疾病由是因緣於諸支節生諸疾病是名令身生不平等云何令心生不平等謂或令心生諸散亂或爲極重憂惱逼切是名令心生不平等又此阿那波那念應知略有五種修習何等爲五一算數修習二悟入諸蘊修習三悟入緣起修習四悟入聖諦修習五十六勝行修習云何名爲算數修習謂略有四種算數修習何等爲四一者以一爲一算數二者以二爲一算數三者順算數四者逆算數云何以一爲一算數謂若入息入時由緣入出息住念數以爲一若入息滅出息生出向外時數爲第二如是展轉數至其十由此算數非略非廣故唯至十是名以一爲一算數云何以二爲一算數謂若入息入而已滅出息生而已出爾時總合數以爲一即由如是算數道理數至其十是名以二爲一算數入息出息說名爲二總合二種數之爲一故名以二爲一算數云何順算數謂或由以一爲一算數或由以二爲一算數順次展轉數至其十名順算數云何逆算數謂即由前二種算數逆次展轉從第十數次九次八次七次六次五次四次三次二次數其一名逆算數若時行者或以一爲一算數爲依或以二爲一算數爲依於順算數及逆算數已串修習於其中間心無散亂無散亂心善算數已復應爲說勝進算數云何名爲勝進算數謂或依以一爲一算數或依以二爲一算數合二爲一而算數之若依以一爲一而算數者即入息出息二合爲一若依以二爲一而算數者即入息出息四合爲一如是展轉數乃至十如是後後漸增乃至以百爲一而算數之由此以百爲一算數漸次數之乃至其十如是勤修數息念者乃至十十數以爲一漸次數之乃至滿十由此以十爲一等數於其中間心無散亂齊此名爲已串修習又此勤修數息念者若於中間其心散亂復應退還從初數起或順或逆若時算數極串習故其心自然乘任運道安住入息出息所緣無斷無間相續而轉先於入息有能取轉入息滅已於息空位有能取轉次於出息有能取轉出息滅已於息空位有能取轉如是展轉相續流注無動無搖無散亂行有愛樂轉齊此名爲過算數地不應復數唯於入息出息所緣令心安住於入出息應正隨行應審了達於入出息及二中間若轉

若還分位差别皆善覺了如是名爲筭數修習又鈍根者應爲宣說如是息念筭數修習彼由此故於散亂處令心安住令心愛樂若異筭數入出息念彼心應爲惛沈睡眠之所纏擾或應彼心於外馳散由正勤修數息念故彼皆無有若有利根覺慧聰俊不好乘此筭數加行若爲宣說筭數加行亦能速疾無倒了達然不愛樂彼復於此入出息緣安住念已若是處轉若乃至轉若如所轉若時而轉於此一切由安住念能正隨行能正了達如是加行有如是相於此加行若修若習若多修習爲因緣故起身輕安及心輕安證一境性於其所緣愛樂趣入如是彼於筭數息念善修習已復於所取能取二事作意思惟悟入諸蘊云何悟入謂於入息出息及息所依身作意思惟悟入色蘊於彼入息出息能取念相應領納作意思惟悟入受蘊即於彼念相應等了作意思惟悟入想蘊即於彼念若念相應思及慧等作意思惟悟入行蘊若於彼念相應諸心意識作意思惟悟入識蘊

如是行者諸蘊中乃至多住名已悟入是名悟入諸蘊修習若時無倒能見能知唯有諸蘊唯有諸行唯事唯法彼於爾時能於諸行悟入緣起云何悟入謂觀行者如是尋求此入出息何依何緣既尋求已如實悟入此入出息依身緣身依心緣心復更尋求此身此心何依何緣既尋求已如實悟入此身此心依緣命根復更尋求如是命根何依何緣既尋求已如實悟入如是命根依緣先行復更尋求如是先行何依何緣既尋求已如實悟入如是先行依緣無明如是了知無明依緣先行先行依緣命根命根依緣身心身心依緣入息出息又能了知無明滅故行滅行滅故命根滅命根滅故身心滅身心滅故入出息滅如是名爲悟入緣起彼於緣起悟入多依名善習修是名悟入緣起修習如是彼於緣起悟入善修習已復於諸行如實了知從衆緣生悟入無常謂悟入諸行是無常故本無而有有已散滅若是本無而有有已散滅即是生法老法病法死法若是生法老法病

法死法即是其苦若是其苦即是無我不得自在遠離宰主如是名爲由無常苦空無我行悟入諸諦又彼如是能正悟入諸所有行衆緣生起其性是苦如病如癰一切皆以貪愛爲緣又正悟入即此能生衆苦貪愛若無餘斷即是畢竟寂靜微妙我若於此如是了知如是觀見如是多住當於貪愛能無餘斷如是名能悟入集諦滅諦道諦於此悟入能多住已於諸諦中證得現觀是名悟入聖諦修習如是於聖諦中善修習已於見道所斷一切煩惱皆悉永斷唯餘修道所斷煩惱爲斷彼故復進修習十六勝行云何名爲十六勝行謂於念入息我今能學念於入息於念出息我今能學念於出息若長若短於覺了遍身入息我今能學覺了遍身入息於覺了遍身出息我今能學覺了遍身出息於息除身行入息我今能學息除身行入息於息除身行出息我今能學息除身行出息於覺了喜入息我今能學覺了喜入息於覺了喜出息我今能學覺了喜出息於覺了樂入息我

今能學覺了樂入息於覺了樂出息我今能學學了樂出息於覺了心行入息我今能學覺了心行入息於覺了心行出息我今能學覺了心行出息於息除心行入息我今能學息除心行入息於息除心行出息我今能學息除心行出息於覺了心入息我今能學覺了心入息於覺了心出息我今能學覺了心出息於喜悅心入息我今能學喜悅心入息於喜悅心出息我今能學喜悅心出息於制持心入息我今能學制持心入息於制持心出息我今能學制持心出息於解脫心入息我今能學解脫心入息於解脫心出息我今能學解脫心出息於無常隨觀入息我今能學無常隨觀入息於無常隨觀出息我今能學無常隨觀出息於斷隨觀入息我今能學斷隨觀入息於斷隨觀出息我今能學斷隨觀出息於離欲隨觀入息我今能學離欲隨觀入息於離欲隨觀出息我今能學離欲隨觀出息於滅隨觀入息我今能學滅隨觀入息於滅隨觀出息我今能學滅隨觀出息問如是十六差別云何答有學見迹已得四念住等於入出息所緣作意復更進修爲斷餘結是故念言於念入息我今能學念於入息於念出息我今能學念於出息若緣入息出息境時便作念言我今能學念長入息念長出息若緣中間入息中間出息境時便作念言我今能學念短入息念短出息如入息出息長轉及中間入息中間出息短轉即如是了知如是名爲若長若短若緣身中微細孔穴入息出息周遍隨入諸毛孔中緣此爲境起勝解時便作念言我於覺了遍身入息出息我今能學覺了遍身入息出息若於是時或入息中間入息已滅出息中間出息未生緣入息出息空無位入息出息遠離位爲境或出息中間出息已滅入息中間入息未生緣出息入息空無位出息入息遠離位爲境即於此時便作念言於息除身行入息我今能學息除身行入息於息除身行出息我今能學息除身行出息又即於此若修若習若多修習爲因緣故先未串習入出息時所有剛強若觸隨轉今已串習入出息故皆得息除有餘柔輭樂觸隨轉便作念言於息除身行入息我今能學息除身行入息於息除身行出息我今能學息除身行出息又於如是阿那波那念勤修行者若得初靜慮或得第二靜慮時便作念言於覺了喜入息出息我今能學覺了喜入息出息若得離喜第三靜慮時便作念言於覺了樂入息出息我今能學覺了樂入息出息第三靜慮已上於阿那波那念無有更修加行道理是故乃至第三靜慮宣說息念加行所攝又即如是覺了喜者覺了樂者或有暫時生起忘念或謂有我我所或發我慢或謂我當有或謂我當無或謂我當有色或謂我當無色或謂我當有想或謂我當無想或謂我當非有想非無想生起如是愚癡想思俱行種種動慢戲論造作貪愛纔生起已便能速疾以慧通達不深染著方便斷滅除遣變吐由是加行便作念言於覺了心行入息出息我今能學覺了心行入息出息於息除心行入息出息我今能學

息除心行入息出息又若得根本第一第二
第三靜慮彼定已得初靜慮近分未至依定
依此觀察所生起心謂如實知如實覺了或
有貪心或離貪心或有瞋心或離瞋心或有
癡心或離癡心略心散心下心舉心有掉動
心無掉動心有寂靜心無寂靜心有等引心
無等引心善修習心不善修習心善解脫心
不善解脫心於如是心皆如實知如實覺了
是故念言於覺了心入息出息我今能學覺
了心入息出息彼若有時見爲惛沈眠睡蓋
覆障其心由極於內住寂止故爾時於外隨
緣一種淨妙境界示現教導讚勵慶喜策發
其心是故念言於喜悅心入息出息我今能
學喜悅心入息出息彼若有時見爲掉舉惡
作蓋覆障其心由極於外住罣畢故爾時於
內安住寂靜制持其心是故念言於制持心
入息出息我今能學制持心入息出息若時
於心善修善習善多修習爲因緣故令現行
蓋皆得遠離於諸蓋中心得清淨是故念言
於解脫心入息出息我今能學解脫心入息

出息彼於諸蓋障修道者心已解脫餘有隨
眠復應當斷爲斷彼故起道現前謂於諸行
無常法性極善精懇如理觀察是故念言於
無常隨觀入息出息我今能學無常隨觀入
息出息又彼先時或依下三靜慮或依未至
依定已於奢摩他修瑜伽行令依無常隨觀
復於毗鉢舍那修瑜伽行如是以奢摩他毗
鉢舍那熏修心已於諸界中從彼隨眠而求
解脫云何諸界所謂三界一者斷界二者離
欲界三者滅界見道所斷一切行斷名爲斷
界修道所斷一切行斷名離欲界一切依滅
名爲滅界思惟如是三界寂靜安隱無患修
奢摩他毗鉢舍那彼由修習多修習故從餘
修道所斷煩惱心得解脫是故念言於斷隨
觀離欲隨觀滅隨觀入息出息我今能學斷
隨觀離欲隨觀滅隨觀入息出息如是彼於
見修所斷一切煩惱皆永斷故成阿羅漢諸
漏永盡此後更無所應作事於所決擇已得
究竟是名十六勝行修習如是名爲五種修
習阿那波那念多尋思行補特伽羅應於是

中正勤修學愛樂乘御若於所緣有思遽務
有散亂者於內各別應當親近如是觀行若
於此中勤修習者尋思散動皆無所有心於
所緣速疾安住深生愛樂是名第五多尋思
行補特伽羅淨行所緣如是總名淨行所緣
云何名爲善巧所緣謂此所緣略有五種一
蘊善巧二界善巧三處善巧四緣起善巧五
處非處善巧蘊善巧者云何蘊云何蘊善巧
謂蘊有五則色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊云何
色蘊謂諸所有色一切皆是四大種及四大
種所造此復若過去若未來若現在若內若
外若麤若細若劣若勝若遠若近總名色蘊
云何受蘊謂或順樂觸爲緣諸受或順苦觸
爲緣諸受或順不苦不樂觸爲緣諸受復有
六受身則眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生
受總名受蘊云何想蘊謂有相想無相想狹
小想廣大想無量想無諸所有無所有處想
復有六想身則眼觸所生想耳鼻舌身意觸
所生想總名想蘊云何行蘊謂六思身即眼
觸所生思耳鼻舌身意觸所生思復有所餘

除受及想諸心法等總名行蘊云何識蘊謂心意識復有六識身則眼識耳鼻舌身意識總名識蘊前受想行蘊及此識蘊皆有過去未來現在內外等差別如前廣說是名爲蘊云何蘊善巧謂善了知所說蘊種種差別性非一衆多性除此法外更無所得無所分別是名略說蘊善巧義云何名蘊種種差別性謂色蘊異受蘊異乃至識蘊異是名種種差別性云何名蘊非一衆多性謂色蘊非一衆多品類大種所造差別故去來今等品類差別故是名色蘊非一衆多性如是餘蘊隨其所應皆當了知云何除此法外更無所得無所分別謂唯蘊可得唯事可得非離蘊外有我可得有常恒住無變易法是可得者亦無少法是我所有故除此外更無所得無所分別云何界云何界善巧謂界有十八則眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界是名爲界若復於彼十八種界法從別別界別別種子別別種性生起出現

如實了知忍可審察名界善巧如實了知十八種法從別別界別別而轉即於因緣而得善巧是故說此名界善巧云何處云何處善巧謂處有十二則眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處是名爲處處善巧者謂眼爲增上緣色爲所緣緣等無間滅意爲等無間緣生起眼識及相應法耳爲增上緣聲爲所緣緣等無間滅意爲等無間緣生起耳識及相應法如是乃至意爲等無間緣此生作意爲增上緣法爲所緣緣生起意識及相應法如是六識身及相應法皆由三緣而得流轉謂增上緣所緣緣等無間緣若於如是諸內外處緣得善巧名處善巧云何緣起云何緣起善巧謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死乃至招集如是純大苦蘊是名緣起若復了知唯有諸法滋潤諸法唯有諸法等潤諸法唯有諸行引發諸行而彼諸行因所生故緣所生故本無而有有已散滅體是無

常故即是生法老法病法死法愁悴悲歎憂苦惱法是生法故乃至是惱法故則名爲苦由是苦故不得自在其力羸劣由是因緣定無有我若於如是緣生法中由如是等種種行相善巧了達或無常智或苦智或無我智是名緣起善巧又處非處善巧當知即是緣起善巧差別此中差別者謂由處非處善巧故能正了知非不平等因果道理則善不善法有果異熟若諸善法能感可愛果異熟法諸不善法能感非愛果異熟法若能如是如實了知名處非處善巧此五善巧略則爲二一自相善巧二共相善巧由蘊善巧顯自相善巧由餘善巧顯共相善巧如是總名善巧所緣云何淨惑所緣謂觀下地麤性上地靜性如欲界對初靜慮乃至無所有處對非想非非想處云何麤性謂麤性有二一體麤性二數麤性體麤性者謂欲界望初靜慮雖皆具五蘊而欲界中過患滓重苦住增上最爲鄙劣甚可厭惡是故說彼爲體麤性初靜慮中則不如是極靜極妙是故說彼爲體靜性

數麤性者謂欲界色蘊有多品類應知應斷
如是乃至識蘊亦爾是故說彼爲數麤性如
是上地展轉相望若體麤性若數麤性隨其
所應當知亦爾如是麤性於諸上地展轉相
望乃至極於無所有處一切下地苦惱增多
壽量減少一切上地苦惱減少壽量增多非
想非非想處唯靜唯妙更無上地勝過此故
以要言之有過患義是麤性義若彼彼地中
過患增多即由如是過患增多性故名爲麤
性若彼彼地中過患減少即由如是過患減
少性故名爲靜性此是世間由世俗道淨惑
所緣何以故彼彼觀下地多諸過患如病如癰
猶如毒箭不安隱性以爲麤性觀於上地與
彼相違以爲靜性斷除下地所有煩惱始從
欲界乃至上極無所有處此是暫斷非究竟
斷以於後時更相續故出世間道淨惑所緣
復有四種一苦聖諦二集聖諦三滅聖諦四
道聖諦云何苦聖諦謂生苦老苦病苦死苦
怨憎會苦愛別離苦求不得苦略說一切五
取蘊苦名苦聖諦云何集聖諦謂若愛若後

有愛若喜貪俱行愛若彼彼喜樂愛等名集
聖諦云何滅聖諦謂即此愛等無餘斷滅名
滅聖諦云何道聖諦謂八支等聖道名道聖
諦當知此中依黑品白品果因建立故建立
四聖諦謂苦諦是黑品果集諦是黑品因滅
諦是白品果道諦是白品因能得能證故又
苦諦如病初應遍知集諦如病因緣次應遠
離滅諦如無病次應觸證道諦如良藥復應
修習及多修習又苦諦苦義乃至道諦道義
是如是實非不如實是無顛倒非是顛倒故
名爲諦又彼自相無有虛誑及見彼故無倒
覺轉是故名諦問何故諸諦唯名聖諦答唯
諸聖者於是諸諦同謂爲諦如實了知如實
觀見一切愚夫不如實知不如實見是故諸
諦唯名聖諦又於愚夫唯由法爾說名爲諦
不由覺悟於諸聖者俱由二種又生苦者諸
於生時發生種種身心苦受非生自體即是
其苦爲苦因緣故名爲苦廣說乃至求不得
苦謂由所求不得因緣發生種種身心苦受
非求不得體即是苦爲苦因緣故名爲苦如

是當知略說一切五取蘊苦謂由生等異門
唯顯了苦苦由此五取蘊苦亦顯了所餘壞
苦行苦所以者何如五取蘊具攝三受如是
能與如前所說苦苦爲器當知此中亦即具
有前所未說壞苦行苦問何故世尊苦苦一
種以自聲說壞苦行苦以異門說答於苦苦
中若凡若聖一切等有苦覺慧轉又苦苦性
極可猒患又從先來未習慧者纔爲說時則
便易入又於諸諦令所調伏可化有情易得
入故云何建立三種苦性謂先所說生苦乃
至求不得苦即顯苦受及所依處爲苦苦性
如是名爲建立苦苦性諸有是彼所對治法
謂少是老所治無病是病所治命是死所治
親愛合會是怨憎會所治非愛別離是愛別
離所治所求稱遂是求不得所治復有苦受
及所依處所起煩惱復有無病等順樂受處
等及彼所生受所起煩惱如是總說爲壞苦
性此中樂受及所依處由無常故若變若異
受彼增上所生衆苦若諸煩惱於一切處正
生起時纏縛其心令心變壞即生衆苦故名

壞苦如世尊言入變壞心執毋邑手乃至廣說又如說言住貪欲纏領受貪欲纏緣所生身心憂苦如是住瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作疑纏領受彼纏緣所生身心憂苦由此至教第一至教諸煩惱中苦義可得壞義可得故說煩惱爲壞苦性如是名爲建立壞苦性若行苦性遍行一切五取蘊中以要言之除苦苦性除煩惱攝變壞苦性除樂受攝及所依處變壞苦性諸餘不苦不樂受俱行若彼所生若生彼緣若生住器所有諸蘊名行苦性由彼諸蘊其性無常生滅相應有一切取三受麤重之所隨逐不安隱攝不脫苦苦及以壞苦不自在轉由行苦故說名爲苦如是名爲建立行苦性又即彼愛亦名希求亦名欣欲亦名喜樂即此希求由三門轉謂希求後有及希求境界若希求後有名後有愛希求境界復有二種謂於已得境界有喜著俱行愛若於未得境界有希求和合俱行愛當知此中於已得境界喜著俱行愛名喜貪俱行愛於未得境界希求和合俱行愛名彼彼喜樂愛滅有二種一煩惱滅二所依滅道有二種一有學道二無學道如是當知名出世道淨惑所緣如是已說四種所緣一遍滿所緣二淨行所緣三善巧所緣四淨惑所緣

云何教授謂四教授一無倒教授二漸次教授三教教授四證教授云何無倒教授謂無顛倒宣說法義令其受持讀誦修學如實出離正盡衆苦作苦邊際如是名爲無倒教授云何漸次教授謂稱時機宣說法義先令受持讀誦淺近後方令彼學深遠處又爲令入初諦現觀先教苦諦後集滅道又爲令得靜慮等至先教最初靜慮等至後教其餘靜慮等至如是等類應知名爲漸次教授云何教教授謂從尊重若似尊重達解瑜伽軌範親教或諸如來或佛弟子所聞正教即如其教不增不減教授於他名教教授云何證教授謂如自己獨處空閑所得所觸所證諸法爲欲令他得觸證故方便教授名證教授復有諸相圓滿教授其事云何謂由三種神變教授三神變者一神境神變二記說神變三教誡神變由神境神變能現種種神通境界令他於已生極尊重由彼於已生尊重故於屬耳聽瑜伽作意極生恭敬由記說神變能尋求他心行差別由教誡神變如根如行如所悟入爲說正法於所修行能正教誡故三神變能攝諸相圓滿教授

瑜伽師地論卷第二十七

音釋

鞕 魚孟切堅也 礫 郎擊切小石也 陂 波爲切大澤也 鑽燧 鑽祖弄切木錐也燧徐醉切取火木也 榛 側詵切木名 穨 杜回切墜也 离 祖奚切與耶同 頞部曇 梵語也此云疱類烏曷切 囂 許驕切喧聲也

瑜伽師地論卷第二十八　比八

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第二瑜伽處之三

云何爲學謂三勝學一增上戒學二增上心學三增上慧學云何增上戒學謂安住具戒等如前廣說是名增上戒學云何增上心學謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足安住乃至能入第四靜慮具足安住是名增上心學又諸無色及餘所有等持等至亦皆名爲增上心學然依靜慮能最初入聖諦現觀正性離生非全遠離一切靜慮能成此事是故靜慮最爲殊勝故遍說爲增上心學云何增上慧學謂於四聖諦等所有如實智見是名增上慧學問何緣唯有三學非少非多答建立定義故智所依義故辦所作義故建立定義者謂增上戒學所以者何由戒建立心一境性能令其心觸三摩地智所依義者謂增上心學所以者何由正定心念一境性於所知事有如實智如實見轉辦所作義者謂增上慧學所以者何由善清淨若智若見能證究竟諸煩惱斷以煩惱斷是自義利是勝所作過此更無勝所作故由是因緣唯有三學

問何緣三學如是次第答先於尸羅善清淨故便無憂悔無憂悔故歡喜安樂由有樂故心得正定心得定故能如實知能如實見如實知見故能起猒猒故離染由離染故便得解脫得解脫故證無所作究竟涅槃如是最初修習淨戒漸次進趣後證無作究竟涅槃是故三學如是次第

問何緣三學名爲增上戒心慧耶答所趣義故最勝義故名爲增上云何所趣義謂爲趣增上心而修淨戒名增上戒學爲趣增上慧而修定心名增上心學爲趣煩惱斷而修智見名增上慧學如是名爲所趣義故名爲增上云何最勝義謂若增上戒學若增上心學若增上慧學唯於聖教獨有此三不共外道如是名爲最勝義故名爲增上又或有增上心學能引發增上慧學或有增上慧學能引發增上心學謂聖弟子未得根本靜慮先學見跡後爲進斷修道所斷一切煩惱正勤加行修念覺支乃至修捨覺支是名增上慧學引發增上心學增上心學引發增上慧學者如前已說又或有增上戒學無增上心無增上慧或有增上戒學亦有增上心唯無增上慧非有增上慧學而無增上戒及無增上心是故若有增上慧學當知必定具足三學於此建立三種學中諸瑜伽師當勤修學復有三種補特伽羅依此三學入諦現觀何等爲三一未離欲二倍離欲三已離欲當知此中於一切欲全未離者勤修加行入諦現觀既於諸諦得現觀已證預流果倍離欲者當於爾時證一來果已離欲者當於爾時證不還果復有三根一未知欲知根二已知根三具知根云何建立如是三根謂於諸諦未現觀者加行勤修諸諦現觀依此建立未知欲知根若於諸諦已得現觀而居有學依此建立已知根若阿羅漢所作已辦住無學位依此

建立具知根復有三解脫門一空解脫門二無願解脫門三無相解脫門云何建立三解脫門謂所知境略有二種有及非有有有二種一者有爲二者無爲於有爲中且說三界所繫五蘊於無爲中且說涅槃如是二種有爲無爲合說名有若說於我或說有情命者生者等是名非有於有爲中見過失故見過患故無所祈願無祈願故依此建立無願解脫門於有爲中無祈願故便於涅槃深生祈願見極寂靜見甚微妙見永出離由於中見永出離故依此建立無相解脫門於其非有無所有中非有祈願非無祈願如其非有還則如是知爲非有見爲非有依此建立空解脫門是名建立三解脫門

云何隨順學法謂有十種違逆學法對治彼故應知十種隨順學法云何十種違逆學法一者所有母邑少年盛壯可愛形色是正修學善男子等上品障礙二者於薩迦耶所攝諸行生起愛著三者懶惰懈怠四者薩迦耶見五者依於段食貪著美味六者於諸世間種種戲論非一衆多別別品類所思念中發欲貪愛七者思惟諸法瑜伽作意所有過患此復云何謂十一種一於諸諦實蘊業果中猶豫疑惑二樂修斷者身諸麤重三有慢緩者於修止觀過患作意惛沈睡眠映蔽其心令心極略四太猛精進者身疲心惱五太劣精進者不得勝進善品衰退六於少利養名譽稱讚隨一樂中深生欣喜七掉舉不靜踊躍躁擾八於薩迦耶永滅涅槃而生驚恐九於諸言說非量加行言論太過雖說法論而好折伏起諍方便十於先所見所聞所受非一衆多別別品類諸境界中心馳心散十一不應思處而强沈思應知是名思惟諸法瑜伽作意所有過患八者於諸靜慮等至樂中深生愛味九者樂欲證入無相定者於諸行中隨順流散十者觸身苦受乃至奪命苦受時貪愛壽命希望存活隨此希望傷歎迷悶是名十種違逆學法云何對治如是十種違逆學法隨順學法謂有十種一不淨想二無常想三無常苦想四苦無我想五猒逆食想六一切世間不可樂想七光明想八離欲想九滅想十死想如是十想善修善習善多修習能斷十種障礙學法當知此中有四光明一法光明二義光明三奢摩他光明四毗鉢舍那光明依此四種光明增上立光明想令此義中意取能斷思惟諸法瑜伽作意障礙法者當知此中復有十種隨順學法何等爲十一者宿因二者隨順教三者如理加行四者無間殷重所作五者猛利樂欲六者持瑜伽力七者止息身心麤重八者數數觀察九者無有怯弱十者離增上慢云何宿因謂先所習諸根成熟諸根積集云何隨順教謂所說教無倒漸次云何如理加行謂如其教無倒修行如是修行能生正見云何無間殷重所作謂由如是正加行故於諸善品不虛捨命速能積習所有善品云何猛利樂欲謂如有一於上解脫發生希慕謂我何時當於是處能具足住如諸聖者於是處所具足而住云何持瑜伽力謂二因緣能令獲得持瑜伽力一者本性是利根故二者長時

串修習故云何止息身心麤重謂如有一或由身勞身乏發身麤重發心麤重此因易脫威儀而便止息或由太尋太伺發身麤重發心麤重此因內心寂止方便而便止息或由心略心劣惛沈睡眠之所纏遶發身麤重發心麤重此因增上慧法毗鉢舍那順淨作意而便止息或由本性煩惱未斷有煩惱品身心麤重未能捨離此因相續勤修正道而便止息云何數數觀察謂依尸羅數數觀察惡作不作數數觀察善作而作於其惡作不作不轉於其善作不作不退於其惡作作而棄捨於其善作作而不捨又於煩惱斷與未斷觀察作意增上力故數數觀察若知已斷便生歡喜若知未斷則便數數勤修正道云何無有怯弱謂於後時應知應見應證得中未知未見未證得故發生怯弱其心勞倦其心匱損彼既生已而不堅執速能斷滅云何離增上慢謂於所得所觸所證無增上慢離顛倒執於真所得起於得想於真所觸起於觸想於真所證起於證想如是十法於樂修學諸瑜伽師所應修學初中後時恒常隨順無有違逆是故名爲隨順學法

云何瑜伽壞謂壞瑜伽略有四種何等爲四一者畢竟瑜伽壞二者暫時瑜伽壞三者退失所得瑜伽壞四者邪行所作瑜伽壞畢竟瑜伽壞者謂無種性補特伽羅何以故由彼身中無能趣向涅槃法故畢竟失壞出世瑜伽暫時瑜伽壞者謂有種性補特伽羅何以故由彼身中有能趣向涅槃法故雖闕外緣時經久遠定當緣會修習瑜伽令其現起善修習已當般涅槃是故說彼所有瑜伽暫時失壞退失所得瑜伽壞者謂如有一退失所得所觸所證若智若見若安樂住邪行所作瑜伽壞者謂如有一不如正理精勤修行雖多用功無所成辦不能成辦一切瑜伽亦非善法又如有一多諸煩惱性多塵穢而識聰銳覺慧猛利成俱生覺善攝所聞於聞究竟或少或多或住空閑有在家者及出家者爲性質直來至其所因爲說法令心歡喜又行矯詐妄現種種身語相應調善所作由是因緣招集利養恭敬稱頌大福德想及得種種衣食卧具病緣醫藥資身什物爲諸國王大臣居士乃至商主恭敬尊重咸共謂之是阿羅漢或於隨彼迴轉弟子若諸出家若在家衆戀著親愛隨順而轉爲多招引復生是念此諸出家在家弟子信順於我咸共謂我是阿羅漢彼若依於瑜伽作意止觀等處來請問我我得彼問或不能對彼因是事當於我所捨信向心不復謂我是阿羅漢由斯退失利養恭敬我於今者應自思惟籌量觀察安立瑜伽彼由是事增上力故躭著利養恭敬名譽獨處空閑自諦思惟籌量觀察安立瑜伽然此瑜伽不順契經不現戒律違逆法性若諸苾芻善持三藏彼於其所覆自瑜伽不欲開示若諸在家出家弟子於此瑜伽私竊教示不令彰顯所以者何恐有善持三藏敎者聞彼如是瑜伽處已以經檢驗不順契經以律顯照不現戒律以法觀察違逆法性由是因緣便不信受以不信言詰難於我諍競舉發由是國王大臣居士乃至饒財長者商

主不復恭敬尊重於我更不獲得衣食卧具病緣醫藥資身什物彼由貪著利養恭敬增上力故於非法中起於法想起覆藏想起惡欲樂顯發開示非法為法諸有忍許彼所見者亦於非法起是法想愚昧頑鈍於非法中起法想故雖如其教精進修行當知一切皆是邪行如是名為邪行所作瑜伽失壞像似正法非真正法能障正法諸有苾芻勤修靜慮是瑜伽師於此四種瑜伽壞法應正遍知當遠捨離云何瑜伽謂四瑜伽何等為四一信二欲三精進四方便當知其信有二行相及二依處二行相者一信順行相二清淨行相二依處者一觀察諸法道理依處二信解補特伽羅神力依處欲有四種何等為四一為證得欲二為請問欲三為修集資粮欲四為隨順瑜伽欲為證得欲者謂如有一於上解脱發生希慕如前廣說為請問欲者謂如有一生希慕已往僧伽藍詣諸有識同修梵行成就瑜伽妙智者所為聽未聞為聞究竟為修集資粮欲者謂如有一為戒律儀清淨為根律儀清淨故於食知量減省睡眠正知住中展轉增勝發生希慕為隨順瑜伽欲者謂於無間加行殷重加行修習道中發生希慕發生欣樂欲有所作精進有四何等為四一為聞精進二為思精進三為修精進四為障淨精進為聞精進者謂為聽未聞聞已究竟勤心勇猛審決加行為思精進者謂如所聞法獨處空閑思惟其義籌量觀察為修精進者謂入寂靜於時時間勤修止觀為障淨精進者謂於晝夜策勵精勤經行宴坐從諸障法淨修其心勤心勇猛審決精進方便有四謂尸羅律儀增上力故善守其念善守念故能無放逸防護其心修諸善法無放逸故心正於內修奢摩他增上慧法毗鉢舍那此四瑜伽有十六種當知此中初由信故於應得義深生信解信應得已於諸善法生起樂欲由樂欲故晝夜策勵安住精勤堅固勇猛發精進已攝受方便能得未得能觸未觸能證未證故此四法說名瑜伽

云何作意謂四作意何等為四一力勵運轉作意二有間運轉作意三無間運轉作意四無功用運轉作意云何力勵運轉作意謂初修業者令心於內安住等住或於諸法無倒揀擇乃至未得所修作意爾時作意力勵運轉由倍勵力折挫其心令住一境故名力勵運轉作意云何有間運轉作意謂得所修作意已後世出世道漸次升進了相作意由三摩地思所間雜未能一向純修行轉故名有間運轉作意云何無間運轉作意謂從了相作意已後乃至加行究竟作意是名無間運轉作意云何無功用運轉作意謂加行究竟果作意是名無功用運轉作意復有所餘四種作意一隨順作意二對治作意三順清淨作意四順觀察作意云何隨順作意謂於所緣深生猒壞起正加行而未斷惑云何對治作意謂能斷惑云何順清淨作意謂心下感取淨妙相策令歡悅云何順觀察作意謂觀察作意由此作意增上力故順觀煩惱斷與未斷

問於所緣境正作意時思惟幾相答四何等

爲四一所緣相二因緣相三應遠離相四應
修習相所緣相者謂所知事同分影像明了
顯現因緣相者謂三摩地資粮積集隨順教
導與修俱行猛利樂欲於可猒法深生猒患
能審遍知亂與不亂他不惱觸或人所作或
非人作或音聲作或功用作若毗鉢舍那而
爲上首内略其心極猛盛觀後因緣相若奢
摩他而爲上首發起勝觀極猛盛止後因緣
相應遠離相復有四種一者沈相二者掉相
三者著相四者亂相沈相者謂由所緣相因
緣相故令心下劣掉相者謂由所緣相因緣
相故令心高舉著相者謂由所緣相因緣相
故令心於境起染起著作諸惱亂亂相者謂
由所緣相因緣相故令心於外馳散擾動如
是諸相如前等引地中已說

問如是作意於所緣境起勝解時有幾勝解
答九何等爲九一有光淨勝解二無光淨勝
解三遲鈍勝解四捷利勝解五狹小勝解六
廣大勝解七無量勝解八清淨勝解九不清
淨勝解有光淨勝解者謂於光明相澄心善
取與光明俱所有勝解無光淨勝解者謂於
光明相不能善取與闇昧俱所有勝解遲鈍
勝解者謂鈍根身中所有勝解捷利勝解者
謂利根身中所有勝解狹小勝解者謂狹小
信欲俱行勝解及狹小所緣意解勝解如是
作意狹小故及所緣狹小故名狹小勝解廣
大勝解者謂廣大信欲俱行勝解及廣大所
緣意解勝解如是作意廣大故及所緣廣大
故名廣大勝解無量勝解者謂無邊無際信
欲俱行勝解及無邊無際所緣意解勝解如
是作意無量故及所緣無量故名無量勝解
清淨勝解者謂已善修已成滿已究竟俱行
勝解不清淨勝解者謂未善修未成滿未究
竟俱行勝解

問修瑜伽者凡有幾種瑜伽所作答四何等
爲四一所依滅二所依轉三遍知所緣四愛
樂所緣所依滅及所依轉者謂勤修習瑜伽
作意故所有麤重俱行所依漸次而滅所有
輕安俱行所依漸次而轉是名所依滅及所
依轉瑜伽所作遍知所緣及愛樂所緣者謂
或有遍知所緣愛樂所緣與所依滅轉而爲
上首由此遍知所緣愛樂所緣增上力故令
所依滅及所依轉或有遍知所緣愛樂所緣
用所依清淨而爲上首由此所依清淨增上
力故令遍知所緣得善清淨及愛樂所緣得
善清淨於其所作成辦時轉是名四種修瑜
伽者瑜伽所作

問修瑜伽師凡有幾種答三何等爲三一初
修業瑜伽師二已習行瑜伽師三度作意瑜
伽師云何初修業瑜伽師謂有二種初修業
者一於作意初修業者二淨煩惱初修業者
云何於作意初修業者謂初修業補特伽羅
安住一緣勤修作意乃至未得所修作意未
能觸證心一境性云何淨煩惱初修業者謂
已證得所修作意於諸煩惱欲淨其心發起
攝受正勤修習了相作意名淨煩惱初修業
者云何已習行瑜伽師謂除了相作意於餘
乃至加行究竟五作意中已善修習云何度
作意瑜伽師謂住加行究竟果作意位中由
此超過加行方便所修作意安住修果是故

說名已度作意又始從修習善法欲已去乃至未起順決擇分善根於爾所時名初修業若已起順決擇分善根所謂煖頂隨順諦忍世第一法若已習行若已證入正住離生得諦現觀不由他緣於佛聖教不爲餘緣之所引奪當於爾時名度作意由彼超過他緣作意住非他緣所有作意是故名爲已度作意云何瑜伽修謂有二種一者想修二者菩提分修

云何想修謂或修世間道時於諸下地修過患想或修涅槃道時於斷界離欲界滅界觀見最勝寂靜功德修習斷想離欲想滅想或修奢摩他時修習止品上下想或修毗鉢舍那時修習觀品前後想上下想者謂觀察此身如其所住如其所願上從頂上下至足下種種雜類不淨充滿謂此身中所有種種髮毛爪齒如前廣說前後想者謂如有一於所觀相殷勤懇到善取善思善了善達謂住觀於坐坐觀於卧或在後行觀察前行此則顯示以毗鉢舍那行觀察三世緣生諸行謂若說言住觀於坐此則顯示以現在作意觀察未來所知諸行所以者何現在作意位已現生故說名爲住未來所知位未現生故臨欲起故說名爲坐若復說言坐觀於卧此則顯示以現在作意觀察過去所知諸行所以者何現在作意位臨欲滅故說名爲坐過去所知位已謝滅故說名爲卧若復說言或在後行觀察前行此則顯示以現在作意觀無間滅現行作意所以者何若已生起無間謝滅所取作意說名前行若此無間新新生起能取作意取前無間已謝滅者說名後行當知此中爲修止觀修彼二品勝光明想是名想修云何菩提分修謂於三十七菩提分法親近積集若修若習若多修習是名菩提分修何等名爲三十七種菩提分法謂四念住四正斷四神足五根五力七覺支八支聖道四念住者一身念住二受念住三心念住四法念住四正斷者一於已生惡不善法爲令斷故生欲策勵發勤精進策心持心正斷二於未生惡不善法爲不生故生欲策勵發勤精進策心持心正斷三於未生善法爲令生故生欲策勵發勤精進策心持心正斷四於已生善法爲欲令住令不忘失令修圓滿令倍修習令其增長令其廣大生欲策勵發勤精進策心持心正斷四神足者一欲三摩地斷行成就神足二勤三摩地斷行成就神足三心三摩地斷行成就神足四觀三摩地斷行成就神足五根者一信根二精進根三念根四定根五慧根五力者一信力二精進力三念力四定力五慧力七覺支者一念等覺支二擇法等覺支三精進等覺支四喜等覺支五安等覺支六定等覺支七捨等覺支八支聖道者一正見二正思惟三正語四正業五正命六正精進七正念八正定

今於此中云何爲身云何於身住循身觀云何爲念云何念住略說身相有三十五謂內身外身根所攝身非根所攝身有情數身非有情數身麤重俱行身輕安俱行身能造身所造身名身色身那洛迦身傍生身祖父國身人身天身有識身無識身中身表身變異

身不變異身女身男身半擇迦身親友身非親友身中庸身劣身中身妙身幼身少身老身如是名爲身相差別住循身觀略有三種謂依身增上聞思修慧由此慧故於一切身一切相正觀察正推求隨觀隨覺念謂依身增上受持正法思惟法義修習作證於文於義修作證中心無忘失若審思惟我於正法爲正受持爲不爾耶於彼彼義慧善了達爲不爾耶善能觸證彼彼解脫爲不爾耶如是審諦安住其念名爲念住又爲守護念爲於境無染爲安住所緣名爲念住爲守護念者謂如說言先守護念若常委念爲於境無染者謂如說言念守護心行平等位不取其相不取隨好廣說乃至守護意根修意根律儀爲安住所緣者謂如說言於四所緣安住其念謂於遍滿所緣淨行所緣善巧所緣淨戒所緣由此三相善住其念故名念住云何爲受謂樂受苦受不苦不樂受樂身受苦身受不苦不樂身受如說身受心受亦爾樂有愛味受苦有愛味受不苦不樂有愛味受無愛

味受依躭嗜受當知亦爾樂依出離受苦依出離受不苦不樂依出離受如是總有二十一受或九種受云何爲心謂有貪心離貪心有瞋心離瞋心有癡心離癡心略心散心下心舉心掉心不掉心寂靜心不寂靜心定心不定心善修心不善修心善解脫心不善解脫心如是總有二十種心云何爲法謂若貪貪毗柰耶法若瞋瞋毗柰耶法若癡癡毗柰耶法若略若散法若下若舉法若掉不掉法若寂靜不寂靜法若定不定法若善修不善修法若善解脫不善解脫法如是當知建立黑品白品染品淨品二十種法又樂受者謂順樂受觸爲緣所生平等受受所攝是名樂受此若五識相應名身受若意識相應名心受如順樂受觸如是順苦受觸順不苦不樂受觸爲緣所生不平等受受所攝非平等非不平等受受所攝是名苦受不苦不樂受此若五識相應名身受若意識相應名心受如是諸受若隨順涅槃隨順決擇畢竟出離畢竟離垢畢竟能令梵行圓滿名無愛味受若

墮於界名有愛味受若色無色界繫若隨順離欲名依出離受若欲界繫若不順離欲名依躭嗜受又有貪心者謂於可愛所緣境事貪纏所纏離貪心者謂即遠離如是貪纏有瞋心者謂於可憎所緣境事瞋纏所纏離瞋心者謂即遠離如是瞋纏有癡心者謂於可愚可緣境事癡纏所纏離癡心者謂即遠離如是癡纏如是六心當知皆是行時所起三煩惱品及此三品對治差別略心者謂由止行於內所緣繫縛其心散心者謂於外五妙欲隨順流散下心者謂惛沈睡眠俱行專心者謂於淨妙所緣明了顯現掉心者謂太舉故掉纏所掉不掉心者謂於舉時及於略時得平等捨寂靜心者謂從諸蓋已得解脫不寂靜心者謂從諸蓋未得解脫定心者謂從諸蓋得解脫已復能證入根本靜慮不定心者謂未能入善修心者謂於此定長時串習得隨所欲得無艱難得無梗澀復能證入不善修心者與此相違應知其相善解脫心者謂從一切究竟解脫不善解脫心者謂不從

一切不究竟解脫如是十四種心當知皆是住時所起依淨蓋地住時所起有八種心謂從略心散心乃至寂靜不寂靜心依淨煩惱地住時所起有六種心謂定心不定心乃至善解脫不善解脫心又於內有蓋能自了知

我有諸蓋於內無蓋能自了知我無諸蓋如彼諸蓋未生而生亦能了知如彼諸蓋生已散滅亦能了知於眼有結乃至於意有結能自了知我有眼結乃至我有意結於眼無結乃至於意無結能自了知我眼無結乃至我

意無結如彼眼結乃至意結未生而生亦能了知如彼諸結生已散滅亦能了知於內有念等覺支能自了知我有念等覺支於內無念等覺支能自了知我無念等覺支如念等覺支未生而生亦能了知如生已住不忘修滿倍復修習增長廣大亦能了知如念等覺支如是擇法精進喜安定捨等覺支當知亦爾若能如是如實遍知諸雜染法自性因緣過患對治是為法念住體如說於身住循身觀念及念住如是於受於心於法隨其所應當知亦爾

云何於內身等住循身等觀云何於外身等住循身等觀云何於內外身等住循身等觀謂若緣內自有情數身色為境住循身觀是名於內身住循身觀若緣外非有情數色為境住循身觀是名於外身住循身觀若緣外他有情數身色為境住循身觀是名於內外身住循身觀若緣依內自有情數身色所生受心法為境住循三觀是名於內受心法住

循受心法觀若緣依外他有情數身色所生受心法為境住循三觀是名於外受心法住循受心法觀若緣依外他有情數身色所生受心法為境住循三觀是名於內外受心法住循受心法觀復有差別謂若緣根所攝有執有受色為境是名於內身住循身觀若緣非根所攝無執無受色為境是名於外身住循身觀若緣非根所攝有執有受色為境是名於內外身住循身觀如是若緣依前三色所生受心法為境隨其所應當知即是住循三觀復有差別謂若緣自內定地輕安俱行

色為境是名於內身住循身觀若緣自內不定地麤重俱行色為境是名於外身住循身觀若緣他輕安俱行麤重俱行色為境是名於內外身住循身觀如是若緣依前三色所生受心法為境隨其所應當知即是住循三觀復有差別謂若緣內能造大種色為境是名於內身住循身觀若緣外能造大種色為境是名於外身住循身觀若緣依能造大種色所生根境所攝造色為境是名於內外身住循身觀如是若緣依前三色所生受心法

為境隨其所應當知即是住循三觀復有差別謂若緣有識身內色為境是名於內身住循身觀若緣無識身有情數青瘀等位色為境是名於外身住循身觀若緣無識身色於過去時有識性有識身色於未來時無識性相似法性平等法性為境是名於內外身住循身觀如是若緣依前三色所生受心法為境隨其所應當知即是住循三觀復有差別謂若緣自中身髮毛爪齒等相為境是名於內身住循身觀若緣他中身髮毛爪齒等相

為境是名於外身住循身觀若緣內表身變異不變異青瘀等相及緣外表身變異不變異青瘀等相相似法性平等法性為境是名於內外身住循身觀如是若緣依前三色所生受心法為境隨其所應當知即是住循三觀如是等類身受心法諸差別門當知多種今於此中且顯少分諸門差別又為對治四顛倒故世尊建立四種念住謂為對治於不淨中計淨顛倒立身念住以佛世尊於循身念住中宣說不淨相應四憎怕路若能於此多分思惟便於不淨斷淨顛倒為欲對治於諸苦中計樂顛倒立受念住以於諸受住循受觀如實了知諸所有受皆悉是苦便於諸苦斷樂顛倒為欲對治於無常中計常顛倒立心念住以能了知有貪心等種種差別經歷彼彼日夜剎那瞬息須臾非一衆多種種品類心生滅性便於無常斷常顛倒為欲對治於無我中計我顛倒立法念住由彼先來有有我見等諸煩惱故無無我見等諸善法故於諸蘊中生起我見以於諸法住循法觀如實了知所計諸蘊自相共相便於無我斷我顛倒復有差別謂諸世間多於諸蘊唯有蘊性唯有法性不如實知橫計有我依止於身由依身故受用苦樂受苦樂者由法非法有染有淨為欲除遣我所依事愚故立身念住為欲除遣我所領受事愚故立受念住為欲除遣於心意識執我愚者我事愚故立心念住為欲除遣所執我心能染淨事愚故立法念住復有差別謂若依此造作諸業若為此故造作諸業若造業者若由此故造作諸業為總顯示如是一切立四念住當知此中依止於身造作諸業為求受故造作諸業心能造業由善不善法能造諸業復有差別謂若依此有染有淨若為此故起染起淨若染淨者若由此故成染成淨總為顯示如是一切立四念住當知此中依止於身有染有淨為求受故起染起淨心染淨者由諸法故成染成淨問念住何義答若於此住念若由此住念皆名念住於此住念者謂所緣念住由此住念者謂若慧若念攝持於定是自性念住所餘相應諸心心法是相雜念住又由身受心法增上所生善有漏無漏道皆名念住此復三種一聞所成二思所成三修所成聞思所成唯是有漏修所成者通漏無漏

瑜伽師地論卷第二十八

瑜伽師地論卷第二十九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第二瑜伽處之四

如是於四念住串習行故已能除遣麤顚倒已能了達善不善法從此無間於諸未生惡不善法爲不生故於諸已生惡不善法爲令斷故於其未生一切善法爲令生故於其已生一切善法爲欲令住令不忘失廣說如前乃至攝心持心云何名爲惡不善法謂欲纏染汙身語意業是身語意惡行所攝及能起彼所有煩惱若未和合未現在前說名未生若已和合已現在前說名已生云何名爲一切善法謂若彼對治若蓋對治若結對治未生已生應知如前惡不善法若時未生惡不善法先未和合爲令不生發起希願我當令彼一切一切皆不復生是名於諸未生惡不善法爲不生故生欲若時已生惡不善法先已和合爲令斷故發起希願我當於彼一切一切皆不忍受斷滅除遣是名於諸已生惡不善法爲令斷故生欲又彼一切惡不善法或緣過去事生或緣未來事生或緣現在事生如是彼法或緣不現見境或緣現見境若緣過去未來事境是名緣不現見境若緣現在事境是名緣現見境當知此中於緣不現見境惡不善法其未生者欲令不生其已生者欲令永斷自策自勵是名策勵於緣現見境惡不善法其未生者欲令不生其已生者欲令永斷勇猛正勤是名發勤精進所以者何要當堅固自策自勵勇猛正勤方能令彼或不復生或永斷滅又於下品中品諸纏其未生者欲令不生其已生者欲令永斷故自策勵於上品纏其未生者欲令不生其已生者欲令永斷發勤精進又若行於過去境界如是行時不令煩惱緣彼生起設復失念暫時生起而不忍受速能斷滅除遣變吐如緣過去若行未來當知亦爾如是未生惡不善法能令不生生已能斷是名策勵若行現在所緣境界如是行時不令煩惱緣彼生起設復失念暫時生起而不忍受速能斷滅除遣變吐如是已生惡不善法能令不生生已能斷是名發勤精進又或有惡不善法唯由分別力生非境界力或有惡不善法由分別力生亦境界力唯由分別力生非境界力者謂於住時思惟過去未來境界而生於彼由思惟力生亦境界力者謂於行時緣現在境界而生於彼當於爾時決定亦有非理分別當知此中惡不善法唯由分別力生非境界力者彼若未生能令不生生已能斷是名策勵若由分別力生亦境界力者彼若未生能令不生生已能斷是名發勤精進於其未生一切善法爲令生故生欲者謂於未得未現在前所有善法爲欲令得令現在前發心希願發起猛利求獲得欲求現前欲而現在前是名於其未生一切善法爲令生故生欲於其已生一切善法爲欲令住令不忘失令修圓滿生欲者謂已獲得已現在前所有善法是名已生善法於此善法已得不失已得不退依是說言爲欲令住於此善法明了現前

無闇鈍性依是說言令不忘失於此善法已得現前數數修習成滿究竟依是說言令修圓滿於此善法發心希願發起猛利求堅住欲求不忘欲求修滿欲而現在前是名於其已生一切善法為欲令住令不忘失令修圓滿生欲策勵者為於已得令現前故發勤精進者為於未得令其得故又策勵者於已生善為欲令住令不忘故發勤精進者令修滿故又於下品中品善法未生令生生已令住令不忘失是名策勵於上品善法未生令生生已乃至令修圓滿是名發勤精進言策心者謂若心於修奢摩他一境性中精勤方便於諸未生惡不善法為令不生廣說乃至於其已生一切善法為欲令住令不忘失令修圓滿由是因緣其心於內極略下劣或恐下劣觀見是已爾時隨取一種淨妙舉相殷勤策勵慶悅其心是名策心云何持心謂修舉時其心掉動或恐掉動觀見是已爾時還復於內略攝其心修奢摩他是名持心如是四種亦名正勝謂於黑品諸法其未生者為令不生其已生者為令斷滅生欲策勵發勤精進策心持心是二正勝於白品諸法其未生者為欲令生如前黑品廣說應知是二正勝如是四種亦名正斷一名律儀斷謂於已生惡不善法為令斷故生欲策勵乃至廣說二名斷斷謂於未生惡不善法為不生故生欲策勵乃至廣說由於已生惡不善事應修律儀令其斷滅不應忍受由是因緣名律儀斷於其未生惡不善事為欲令彼不現行斷為欲令彼不現前斷為斷故斷故名斷斷三名修斷謂於未生一切善法為令生故廣說乃至策心持心由於善法數修數習先所未得能令現前能有所斷故名修斷四名防護斷謂於已生一切善法為欲令住廣說乃至策心持心由於已得已現在前諸善法中遠離放逸修不放逸能令善法住不忘失修習圓滿防護已生所有善法能有所斷故名防護斷如是廣辯四正斷已復云何知此中畧義謂為顯示於黑白品捨取事中增上意樂圓滿及加行圓滿是故宣說四種正斷當知此中由生欲故增上意樂圓滿由自策勵發勤精進策心持心故加行圓滿修瑜伽師唯有爾所正應作事謂為斷滅所應斷事及為獲得所應得事先當生起希願樂欲為斷諸纏復應時時正勤修習止舉捨相為斷諸纏及隨眠故更應修習對治善法為顯如是一切所作說四正勝及四正斷是名畧義從此復修四三摩地謂欲三摩地勤三摩地心三摩地觀三摩地當知由欲增上力所得三摩地名欲三摩地由勤增上力所得三摩地名勤三摩地由心增上力所得三摩地名心三摩地由觀增上力所得三摩地名觀三摩地若於是時純生樂欲生樂欲已於諸所有惡不善法自性因緣過患對治正審思察起一境念於諸善法自性因緣功德出離正審思察住一境念即由如是多修習故觸一境性於諸所有惡不善法現行諸纏能令遠離而未永害煩惱隨眠是名欲增上力所得三摩地若於過去未來現在所緣境界能順所有惡不善法能順所有下中上品煩惱纏中其未

生者爲令不生其已生者爲令斷滅自策自勵發勤精進於彼所緣於彼境界自性因緣過患對治正審思察住一境念卽由如是多安住故能正生起心一境性於諸所有惡不善法現行諸纏能令遠離而未永害煩惱隨眠是名勤增上力所得三摩地若復策發諸下劣心或復制持諸掉舉心又時時間修增上捨由是因緣於諸所有惡不善法若能隨順惡不善法及諸善法若能隨順所有善法自性因緣過患功德對治出離正審思察住一境念卽由如是多安住故能正生起心一境性廣說乃至是名心增上力所得三摩地若於能順惡不善法作意思惟爲不如理復於能順所有善法作意思惟以爲如理如是遠離彼諸纏故及能生起諸纏對治定爲上首諸善法故(北九)能令所有惡不善法(六)皆不現行便自思惟我今爲有現有惡不善法不覺知耶爲無現無惡不善法不覺知耶我今應當遍審觀察彼由觀察作意增上力故自正觀察斷與未斷正審思察住一境念卽由如是多安住故能正觸證心一境性由是因緣離增上慢如實自知我唯於纏心得解脫未於一切一切隨眠心得解脫我唯獲得及已修習諸纏對治定爲上首所有善法而未獲得及未修習隨眠對治是名觀增上力所得三摩地彼由如是四三摩地增上力故已遠諸纏復爲永害一切一切惡不善法諸隨眠故及爲修習能對治彼諸善法故便更生起樂欲策勵廣說如前修四正斷加行道理彼於如是正修習時有八斷行爲欲永害諸隨眠故爲三摩地得圓滿故差別而轉何等名爲八種斷行一者欲謂起如是希望樂欲我於何時修三摩地當得圓滿我於何時當能斷滅惡不善法所有隨眠二者策勵謂乃至修所有對治不捨加行三者信謂不捨加行正安住故於上所(北九)證深生信解四者(七)安謂清淨信而爲上首心生歡喜心歡喜故漸次息除諸惡不善法品麤重五者念謂九種相於九種相安住其心奢摩他品能攝持故六者正知謂毗鉢舍那品慧七者思謂心造作於斷未斷正觀察時造作其心發起能順止觀二品身業語業八者捨謂行過去未來現在隨順諸惡不善法中心無染汙心平等性由二因緣於隨眠斷分別了知謂由境界不現見思及由境界現見捨故如是名爲八種斷行亦名勝行如是八種斷行卽是爲害隨眠瑜伽此中欲者卽是彼欲此中策勵卽彼精進此中信者卽是彼信此中安念正知思捨卽彼方便如是此中若先欲等四三摩地若今所說八種斷行於爲永斷所有隨眠圓滿成辦三摩地時一切總名欲三摩地斷行成就神足勤三摩地斷行成就神足心三摩地斷行成就神足觀三摩地斷行成就神足問何因緣故說名神足答如有足者能往能還騰躍勇健能得能證世間所有殊勝之法世殊勝法說名爲神彼能到此故名神足如是若有如是諸法有三摩地圓滿成辦彼心如是清淨鮮白無諸瑕穢離隨煩惱安住正直有所堪能獲得不動能往能還騰躍勇健能得能證出世間法由出世法最勝自在是

最勝神彼能證此故名神足

彼由如是勝三摩地爲所依持勝三摩地爲所依止能進修習增上心學增上慧學所有瑜伽由進修習此瑜伽故於他大師弟子所證深生勝解深生淨信此清淨信增上義故說名信根問於何增上答於能生起出世間法而爲上首及於能起精進念定慧爲其增上餘精進等於能生起出世間法及於能起展轉乃至慧爲其增上乃至其慧唯於能起出世間法爲其增上是故信等說名五根若復了知前後所證而有差別隨此能於後後所證出世間法深生勝解深生淨信此清淨信難伏義故說名信力問誰不能伏答此清淨信若天若魔若諸沙門若婆羅門若餘世間無有如法能引奪者諸煩惱纏亦不能屈故名難伏此爲上首此爲前行餘精進等亦名爲力由此諸力具大威勢摧伏一切魔軍勢力能證一切諸漏永盡是故名力當觀此中信根信力即四證淨中所有淨信何以故以其證入正性離生所有證淨皆由此因此緣此序由彼即是此增上果是故世尊就其因果相屬道理說言當觀即彼證淨非即彼體非即彼相當觀此中精進根力即四正斷中所有精進此何正斷謂能永斷見道所斷一切煩惱方便正斷此中意說如是正斷由此正斷畢竟能斷所有諸惡不善法故當觀此中念根念力即四念住中所有正念謂四念住能無餘斷一切顛倒當觀此中定根定力即四靜慮中所有正定謂諸靜慮能爲方便證不還果當觀此中慧根慧力即四聖諦中所有正智謂聖諦智於四聖諦能證現觀得沙門果即由如是諸根諸力漸修漸習漸多修習爲因緣故便能發起下中上品順決擇分四種善根何等爲四一煖二頂三順諦忍四世第一法譬如有人欲以其火作火所作爲求火故下安乾木上施鑽燧精勤策勵勇猛鑽求彼於如是精勤策勵勇猛鑽時於下木上最初生煖次煖增長熱氣上衝次倍增盛其烟遂發次無焰火欻然流出火出無間發生猛焰猛焰生已便能造作火之所作如鑽火人精勤策勵勇猛鑽求五根五力漸修漸習漸多修習當知亦爾如下木上初所生煖其煖善根當知亦爾燒諸煩惱無漏法火生前相故如煖增長熱氣上衝其頂善根當知亦爾如次烟發其順諦忍當知亦爾如無焰火欻然流出世第一法當知亦爾如火無間發生猛焰世第一法所攝五根五力無間所生出世無漏聖法當知亦爾

此復云何謂七覺支諸已證入正性離生補特伽羅如實覺慧用此爲支故名覺支即此七種如實覺支三品所攝謂三覺支奢摩他品攝三覺支毗鉢舍那品攝一覺支通二品攝是故說名七種覺支謂擇法覺支精進覺支喜覺支此三觀品所攝安覺支定覺支捨覺支此三上品所攝念覺支一種俱品所攝說名遍行彼於爾時最初獲得七覺支故名初有學見聖諦迹已永斷滅見道所斷一切煩惱唯餘修道所斷煩惱

爲斷彼故修習三蘊所攝八支聖道此中正見正思惟正精進慧蘊所攝正語正業正命

戒蘊所攝正念正定定蘊所攝問何因緣故名八支聖道答諸聖有學已見迹者由八支攝行迹正道能無餘斷一切煩惱能於解脫究竟作證是故名爲八支聖道當知此中若覺支時所得眞覺若得彼已以慧安立如證而覺總略此二合名正見由此正見增上力故所起出離無恚無害分別思惟名正思惟若心趣入諸所尋思彼唯尋思如是相狀所有尋思若心趣入諸所言論即由正見增上力故起善思惟發起種種如法言論是名正語若如法求衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥供身什物於追求時若往若還正知而住若觀若瞻若屈若伸若持衣鉢及僧伽胝若食若飲若噉若嘗正知而住或於住時於已追求衣服等事若行若住若坐若卧廣說乃至若解勞睡正知而住是名正業如法追求衣服飲食乃至什物遠離一切起邪命法是名正命若遠離攝正語業命彼於證得無漏作意諸覺支時先已獲得問何故此名聖所愛戒答以諸聖者賢善正至長時愛樂欣慕悅意我於何時當正獲得諸語惡行諸身惡行諸邪命事不作律儀由彼長夜於此尸羅深心愛樂欣慕悅意故獲得時名聖所愛獲得如是聖愛戒已終不正知而說妄語終不故思害衆生命終不故思不與而取終不故思行欲邪行終不非法求衣服等即由如是聖所愛戒增上力故於修道時乃至所有語業身業養命事轉亦得名爲正語業命依止正見及正思惟正語業命勤修行者所有一切欲勤精進出離勇猛勢力發起策勵共心相續無間名正精進成就如是正精進者由四念住增上力故得無顚倒九種行相心住是名正念及與正定念能攝九種行相所攝正定如是一切八支聖道總立二種謂無所作及任所作無所作者謂正語正業正命住所作者復有二種謂奢摩他毗鉢舍那正見正思惟正精進是毗鉢舍那正念正定是奢摩他如是清淨正語業命爲所依止於時時間修習止觀能證諸結無餘永斷能得最上阿羅漢果長時相續名爲修道多時串習斷煩惱故率爾智生名爲見道暫時智起即能永斷諸煩惱故由是因緣正語業命於修道中方故建立由如是等漸次修習三十七種菩提分法加行方便是名菩提分修

云何修果謂四沙門果一預流果二一來果三不還果四最上阿羅漢果此中云何名沙門云何名果謂聖道名沙門煩惱斷名果又後生道或中或上是前生道所生之果問何故建立如是四果答對治四種諸煩惱故謂諸無事能感惡趣往惡趣因煩惱斷故又能斷彼對治生故立預流果而薄伽梵說永斷三結立此果者謂依三品有三種結障礙聖道令不生故一在家品二惡說法毗柰耶品三善說法毗柰耶品依在家品有薩迦耶見由此見故先生怖畏最初不欲發趣聖道依惡說法毗柰耶品有戒禁取由此取故雖已發趣而行邪僻由是不能生起聖道依善說法毗柰耶品有疑由此疑故雖已發趣不行邪僻而於正道未串習故於如實見所知事中猶豫疑惑障礙聖道不令生起由是因緣

唯說斷此立預流果此預流果㧋餘七有由是因緣多生相續若斷冊生相續煩惱生無重續立一來果謂若永斷天有所攝人有所攝冊生相續所有煩惱極唯更受天有一生人有一生故於爾時立一來果若已永斷能感還來生此煩惱唯於天有當可受生即於爾時立不還果若已永斷一切能感生有煩惱建立最上阿羅漢果而薄伽梵說永斷三結薄貪瞋癡立一來果永斷能順五下分結立不還果永斷一切煩惱究竟建立最上阿羅漢果是名修果又於此中貪瞋癡慢尋思行者彼先應於淨行所緣淨修其行然後方證心正安住彼於各別所緣境界定由所緣差別勢力勤修加行若等分行補特伽羅隨所愛樂攀緣彼境勤修加行如是勤修唯令心住非淨其行如等分行補特伽羅薄塵行者當知亦爾而彼諸行有其差別謂貪等行者勤修行時要經久遠方證心住等分行者勤修行時不甚久遠能證心住薄塵行者勤修行時最極速疾能證心住問前已廣說有

貪等行補特伽羅行相差別其等分行及薄塵行補特伽羅有何行相答等分行者如貪等行補特伽羅所有行相一切具有然彼行相非上非勝如貪等行隨所遇緣有其差別施設此行與彼相似其薄塵行補特伽羅行相別者謂無重障最初清淨資糧已具多清淨信成就聰慧具諸福德具諸功德無重障者謂無三障何等爲三一者業障二煩惱障三異熟障言業障者謂五無間業及餘所有故思造業諸尤重業彼異熟果若成熟時能障正道令不生起是名業障煩惱障者謂猛利煩惱長時煩惱由此煩惱於現法中以其種種淨行所緣不能令淨是名煩惱障異熟障者謂若生處聖道依彼不生不長於若生處異熟果生或有生處聖道依彼雖得生長而於其中異熟果生聾騃愚鈍盲瘖瘂以手代言無有力能解了善說惡說法義是名異熟障最初清淨者謂善淨戒及正直見由十因緣戒善清淨如前應知正直見者謂若有見淨信相應故勝解相應故遠離誑諂故

善思法義無惑無疑加行出離故名爲正直如是正直見淨信相應故於佛正法及毗柰耶不可引奪勝解相應故於諸如來及聖弟子不可思議威德神力不可思議生處差別甚深法教不可記事深生勝解無驚無恐無有怖畏遠離誑諂故其見正直是正直類如其聖教而正修行如其眞實而自顯發善思法義無惑無疑加行出離故於一切法無常苦空無我等義善正思惟善正籌量善正觀察由是爲因無惑無疑遠離二路速得升進由此四相先所說見名正直見資糧已具者廣說資粮如前應知畧有四種一福德資粮二智慧資粮三先世資粮四現法資粮福德資粮者謂由此故於今獲得隨順資具豐饒財寶遇眞福田爲善知識離諸障礙能勤修行智慧資粮者謂由此故成就聰慧有力有能解了善說惡說法義獲得隨順法教義教教授教誡先世資粮者謂由宿世積集善根於今獲得諸根成熟現法資粮者謂於今世有善法欲諸根成熟具戒律儀及根律儀如

前廣說多清淨信者謂於大師所無惑無疑深生淨信及以勝解如於大師於法於學亦復如是其餘廣說如前應知成就聰慧者謂由此故於法於義速能領受經久遠時於法於義能無忘失於法於義速能通達具諸福德者謂由此故形色端嚴衆所樂見發清淨信無病長壽言辭敦肅具大宗葉衆所知識成就大福多獲衣等諸資生具爲諸國王及大臣等供養恭敬尊重讚嘆具諸功德者謂本性成就極少欲等種種功德如前所說沙門莊嚴應知其相如是等類應知是名諸薄塵行補特伽羅行相差別云何補特伽羅異門謂有六種何等爲六一沙門二婆羅門三梵行四苾芻五精勤六出家第一沙門復有四種何等爲四一勝道沙門二說道沙門三活道沙門四壞道沙門當知諸善逝名勝道沙門諸說正法者名說道沙門諸修善行者名活道沙門諸行邪行者名壞道沙門諸善逝者謂已證得貪瞋癡等無餘永盡說正法者謂爲調伏貪瞋癡等宣說正法修善行者謂爲調伏貪瞋癡等勤修正行行邪行者謂犯尸羅行諸惡法又學無學名勝道沙門以無漏道摧滅一切見修所斷諸煩惱故若無如來及諸菩薩爲菩提故勤修正行諸聲聞衆持三藏者名說道沙門任持世俗法毗奈耶轉正法眼令不斷故若諸異生補特伽羅其性調善爲自利益勤修正行有羞有悔愛樂正學爲得未得爲觸未觸爲證未證勤修加行有力有能堪得未得堪觸未觸堪證未證名活道沙門由彼現有諸善法煖堪能生長聖慧命根名活非死是故名爲活道沙門若諸犯戒補特伽羅多行惡法廣說乃至實非梵行自稱梵行名壞道沙門由彼破壞最初所有正道根本無力無能非生道器雖現前有說正道教及現前有證正道者而彼不得是故名爲壞道沙門世尊依彼作如是說此初沙門廣說乃至第四沙門於外沙門婆羅門教空無所有若於是處八支聖道安立可得即於是處有初沙門廣說乃至第四沙門第二婆羅門復有三種一種性婆羅門二名想婆羅門三正行婆羅門種性婆羅門者謂若生在婆羅門家從母產門之所生出父母圓備名婆羅門名想婆羅門者謂諸世間由想等想假立言說名婆羅門正行婆羅門者謂所作事決定究竟已能驅擯惡不善法如說當知婆羅門更無有所作所作事已辦是謂婆羅門第三梵行復有三種一受遠離梵行二暫時斷梵行三畢竟斷梵行受遠離梵行者謂能受學遠離一切行非梵行習婬欲法暫時斷梵行者謂諸異生由世間道離欲界欲畢竟斷梵行者謂諸聖者得不還果復得最上阿羅漢果第四苾芻復有五種一乞匃苾芻二自稱苾芻三名想苾芻四破壞煩惱苾芻五白四羯磨受具足戒苾芻第五精勤復有三種一止息犯戒精勤謂能遠離一切不善身業語業二止息境界精勤謂密護根門修防守念及常委念如前廣說三止息煩惱精勤謂能永斷見修所斷一切煩惱及於一切先所生起或欲尋思或恚尋思或害尋思或貪或瞋或諸邪見或忿恨覆惱誑

諂等能往惡處那落迦等諸險惡趣非沙門法隨所生起能不忍受尋即斷滅除遣變吐當知此中畧有二種止息煩惱一止息隨眠二止息諸纒第六出家復有二種一於善說法毗柰耶中而出家者二於惡說法毗柰耶中而出家者於善說法毗柰耶中而出家者謂苾芻苾芻尼式叉摩那沙彌沙彌尼又若自能出離身中所有一切惡不善法當知是名眞實出家於惡說法毗柰耶中而出家者謂諸外道或全無衣或壞色衣或塗灰等增上外道復有所餘如是等類衆多外道是故說言若諸沙門若婆羅門若修梵行若諸苾芻若精勤者若出家者如是一切是數取趣所有異門

補特伽羅畧有八種建立因緣畧有四種云何八種補特伽羅一有堪能者二無堪能者三善知方便者四不善知方便者五有無間修者六無無間修者七已串修習者八未串修習者云何四種補特伽羅建立因緣謂由四種差別因緣建立八種補特伽羅一由根差別故有根已成熟及根未成熟二由瑜伽差別故有善知瑜伽及不善知瑜伽三由加行差別故有有無間殷重修及無無間殷重修四由時差別故有已長時修道及未長時修道云何如是四種差別能爲前八補特伽羅建立因緣謂根已成熟即有堪能者根未成熟即無堪能者善知瑜伽即善知方便者不善知瑜伽即不善知方便者有無間殷重修即有無間修者此亦名爲有常委修無無間殷重修即無無間修者此亦名爲無常委修已長時修道即已串修習者未長時修道即未串修習者如是名爲由根差別瑜伽差別加行差別及時差別建立八種補特伽羅若諸所有補特伽羅根未成熟彼於所有善知方便有無間修已串修習如理如法如其善巧皆不能辦若諸所有補特伽羅根雖成熟而未善知善巧方便於諸所有亦不能辦若諸所有補特伽羅根已成熟善知方便無無間修即不能得速疾通慧若諸所有補特伽羅根已成熟善知方便有無間修未串修習即於所有自所作事未得成辦若諸所有補特伽羅根已成熟善知方便有無間修已串修習彼於所有皆能成辦亦能獲得速疾通慧於其所有自所作事已得成辦

當知諸魔畧有四種魔所作事有無量種勤修觀行諸瑜伽師應善遍知當正遠離云何四魔一蘊魔二煩惱魔三死魔四天魔蘊魔者謂五取蘊煩惱魔者謂三界中一切煩惱死魔者謂彼彼有情從彼彼有情衆夭喪殞沒天魔者謂於勤修勝善品者求欲超越蘊煩惱死三種魔時有生欲界最上天子得大自在爲作障礙發起種種擾亂事業是名天魔當知此中若死所依若能令死若正是死若於其死作障礙事不令超越依此四種建立四魔謂依已生已入現在五取蘊故方有其死由煩惱故感當來生生已便有夭喪殞沒諸有情類命根盡滅夭喪殞沒是死自性勤修善者爲超死故正加行時彼天子魔得大自在能爲障礙由障礙故或於死法全不能出或經多時極大艱難方能超越又魔於

彼或有暫時不得自在謂世間道離欲異生或在此間或生於彼或魔於彼得大自在謂未離欲若未離欲在魔手中隨欲所作若世間道而離欲者魔縛所縛未脫魔羂由必還來生此界故云何魔事謂諸所有能引出離善法欲生躭著諸欲增上力故尋還退捨當知此即是為魔事若正安住密護根門於諸所有可愛色聲香味觸法由執取相執取隨好心樂趣入當知此即是為魔事若正安住於食知量於諸美味不平等食由貪愛欲心樂趣入當知此即是為魔事若正安住精勤修習初夜後夜悎寤瑜伽於睡眠樂於偃臥樂於脇臥樂由懈怠力心樂趣入當知此即是為魔事若正安住正知而住於往來等諸事業時若見幼少盛年美色諸母邑等由不如理執取相好心樂趣入或見世間諸妙好事心樂趣入或於多事多所作中心樂趣入或見在家及出家眾歡娛雜處或見惡友共相雜住便生隨喜心樂趣入當知一切皆是魔事於佛法僧苦集滅道此世他世若生疑惑當知一切皆是魔事住阿練若樹下塚間空閑靜室若見廣大可怖畏事驚恐毛豎或見沙門婆羅門像人非人像欻爾而來不如正理勸捨白品勸取黑品當知一切皆是魔事若於利養恭敬稱譽心樂趣入或於慳悋廣大希欲不知喜足忿恨覆惱及矯詐等沙門莊嚴所對治法心樂趣入當知一切皆是魔事如是等類無量無邊諸魔事業一切皆是四魔所作隨其所應當正了知

由三因緣正修行者精勤發趣空無有果何等為三一由諸根未積集故二由教授不隨順故三由等持力微劣故若有諸根猶未積集雖復獲得隨順教授强盛等持精勤發趣空無有果若有諸根雖已積集其等持力亦復强盛而不獲得隨順教授精勤發趣空無有果若有諸根雖已積集亦復獲得隨順教授而等持力若不强盛精勤發趣空無有果若有諸根已得積集教授隨順等持强盛精勤發趣決定有果如是名為由三因緣空無有果由三因緣決定有果

瑜伽師地論卷第二十九

瑜伽師地論卷第三十　比十

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第三瑜伽處之一

如是已說補特伽羅品類建立及所緣等乃至趣修有果無果如應安立我今當說總嗢柁南曰

往慶問尋求　方安立護養　出離一境性
障淨修作意

若有自愛補特伽羅初修業者始修業時爲隨證得自義利故先應四處安住正念然後往詣善達瑜伽或軌範師或親教師或餘尊重似尊重所云何四處一專求領悟無難詰心處二深生恭敬無憍慢心處三唯求勝善非顯己能處四純爲安立自他善根非求利養恭敬名聞處如是正念到師處已先求開許請問時分然後安詳躬申請問將請問時偏覆左肩右膝著地或居下坐曲躬而坐合掌恭敬深生愧畏低顏軟語請問瑜伽我於如是瑜伽行中欲求受學唯願慈悲爲我宣說如是請已善達瑜伽諸瑜伽師爲欲安立初修業者瑜伽作意應以慈愍柔軟言詞讚勵慶慰又應稱揚修斷功德歎言善哉善哉賢首汝今乃能於墮放逸樂著放逸沈沒境界樂著境界衆生類中獨不放逸樂修出行汝今乃能於久墮在種種憂苦險惡牢獄衆生類中獨求解脫如是牢獄汝今乃能於彼種種貪瞋癡等杻械枷鎖常所固縛衆生類中獨求斷壞如是固縛汝今乃能於入生死曠野嶮道衆生類中獨求超度曠野嶮道汝今乃能於遭窮儉種種善根衆生類中獨求獲得豐饒善根汝今乃能於墮種種煩惱怨賊廣大怖畏衆生類中獨求證得究竟安隱常樂涅槃汝今乃能於爲煩惱重病吞食衆生類中獨求證得第一無病常樂涅槃汝今乃能於爲四種暴流漂溺衆生類中獨求越度如是暴流汝今乃能於入廣大無明黑闇衆生類中獨求獲得大智光明長老當知汝若定能如是精勤修瑜伽行乃得名爲不虛受用國人信施眞實奉行如來聖教不捨靜慮成就勝觀增長樂居空閑法侶精勤修學自義瑜伽不辱有智同梵行者汝今爲欲勤修自利利他正行汝今爲欲利益安樂無量衆生哀愍世間及諸天人阿素洛等爲令獲得義利安樂故來問爾

以如是等柔軟言詞讚勵慶慰稱揚修斷諸功德已復於四種審問處法應審問之告言長老汝已一向歸佛法僧非外道師及彼邪法弟子衆不汝已最初淨修梵行善淨尸羅正直見不汝已於其總標別辯諸聖諦法若少若多聞受持不汝於涅槃深心信解爲證寂滅而出家不

如是問已彼若云爾次後復於四種處所以四因緣應正尋求何等名爲四種處所一應尋求其願二應尋求種性三應尋求其根四應尋求其行云何名爲四種因緣一應以審問而正尋求二應以言論而正尋求三應以所作而正尋求四應以知他心差別智而正尋求云何名爲應以審問尋求其願謂如是

問長老於何已發正願聲聞乘耶獨覺乘耶
無上正等菩提乘耶彼得此問隨自所願當
如是答如是名爲應以審問尋求其願云何
名爲應以審問尋求種性及以根行謂如是
問長老於自種性根行能審察不謂我本來
有何種性聲聞乘耶獨覺乘耶大乘等耶有
何等根爲鈍爲中爲利根耶有何等行爲貪
行耶爲瞋行耶廣說乃至尋思行耶彼若黠
慧能自了知前後差別種性根行善取其相
如問而答若性愚鈍不能自知前後差別乃
至不能善取其相由是不能如問而答從此
已後應以言論尋求彼三謂對其前應以顯
了正理相應衆雜美妙易解言詞說聲聞乘
相應言論彼聞宣說此言論時若身中有聲
聞種性於此言論便發最極踊躍歡喜深生
信解若身中有獨覺種性大乘種性於此言
論不發最極踊躍歡喜不生信解次復爲其
說獨覺乘相應言論彼聞宣說此言論時若
身中有獨覺種性於此言論便發最極踊躍
歡喜深生信解若身中有聲聞種性大乘種

性則不如是後復爲其宣說大乘相應言論
彼聞宣說此言論時若身中有大乘種性於
此言論便發最極踊躍歡喜深生信解若身
中有聲聞種性獨覺種性則不如是若有鈍
根雖聞宣說麤淺言論而於法義勵力審思
方能領受解了通達若有利根雖聞宣說深
細言論而於法義速能領受解了通達若有
中根則不如是若有貪行彼聞爲說淨妙言
論便發最極淨信愛樂悟入其趣身毛皆豎
悲泣墮淚其身外現潤滑相狀其心內懷柔
輭怡悅若有瞋行當知一切與上相違若有
癡行彼聞爲說決定通達涅槃離染相應言
論便生最極驚恐怖畏如說鈍根如是癡行
當知亦爾若有慢行彼聞爲說正法言論不
甚恭敬屬耳樂聞不極安住求欲領解奉教
行心雖作方便引發其心令受正化而不分
明發言稱善若尋思行彼聞爲說正法言論
雖攝耳聽而心散亂惡受所受凡所領受不
堅不住隨受隨失數重請問如是名爲應以
言論尋求種性及以根行云何名爲應以所

作尋求彼三謂如前說聲聞種性及貪等行
補特伽羅所有相狀是名所作由此所作如
其所應當正尋求種性根行云何名爲應以
知他心差別智尋求種性及以根行謂如有
一善達瑜伽修瑜伽師以得知他心差別智
彼由如是他心智故如實了知種性根行於
四種處以四因緣正尋求已復於五處如應
安立云何五處一護養定資粮處二遠離處
三心一境性處四障清淨處五修作意處云
何護養定資粮謂若成就戒律儀者即於是
處爲令不退住不放逸如佛所誡如佛所許
圓滿戒蘊學處差別精進修行常無懈廢如
是能於已所證得尸羅相應學道無退亦能
證得先所未證尸羅相應殊勝學道如說成
就戒律儀如是成就根律儀於食知量初夜
後夜常寤瑜伽正知而住如是乃至成就所
有沙門莊嚴隨所獲得資粮所攝善法差別
皆能防護令不退失於後勝進善法差別爲
速圓滿爲如所說無增無減平等現行發生
樂欲增上欣慕恒常安住勇猛精進是名護

養定資粮如是遠離順退分法修習能順勝分法時樂住遠離云何遠離謂處所圓滿威儀圓滿遠離圓滿是名遠離云何處所圓滿謂或阿練若或林樹下或空閑室山谷巖穴稻稈積等名空閑室大樹林中名林樹下空迥塚間邊際卧坐名阿練若當知如是山谷巖穴稻稈積等大樹林中空迥塚間邊際卧坐或阿練若或林樹下或空閑室總名處所處所圓滿復有五種謂若處所從本已來形相端嚴衆所喜見清淨無穢園林池沼悉皆具足清虛可樂地無高下處無毒刺亦無衆多甎石瓦礫能令見者心生清淨樂住其中修斷加行心悅心喜住持於斷是名第一處所圓滿又若處所晝無憒閙夜少音聲亦少蚊虻風日蛇蠍諸惡毒觸是名第二處所圓滿又若處所無惡師子虎豹豺狼怨敵盜賊人非人等諸恐怖事於是處所身意泰然都無疑慮安樂而住是名第三處所圓滿又若處所隨順身命衆具易得求衣服等不甚艱難飲食支持無所匱乏是名第四處所圓滿又若處所有善知識之所攝受及諸有智同梵行者之所居止未開曉處能正開曉已開曉處更令明淨甚深句義以慧通達善巧方便殷勤開示能令智見速得清淨是名第五處所圓滿云何威儀圓滿謂於晝分經行宴坐於初夜分亦復如是於中夜分右脇而卧於後夜分疾疾還起經行宴坐即於如是圓滿卧具謂佛所許大小繩牀草葉座等結加趺坐乃至廣說何因緣故結加趺坐謂正觀見五因緣故一由身攝斂速發輕安如是威儀順生輕安最爲勝故二由此宴坐能經久時如是威儀不極令身速疲倦故三由此宴坐是不共法如是威儀外道他論皆無有故四由此宴坐形相端嚴如是威儀令他見已極信敬故五由此宴坐佛佛弟子共所開許如是威儀一切賢聖同稱讚故正觀如是五種因緣是故應當結加趺坐端身正願者云何端身謂策舉身令其端直云何正願謂令其心離諂離詐調柔正直由策舉身令端直故其心不爲惛沈睡眠之所纏擾離諂詐故其心不爲外境散動之所纏擾

安住背念者云何名爲安住背念謂如理作意相應念名爲背念棄背違逆一切黑品故又緣定相爲境念名爲背念棄背除遣一切不定地所緣境故如是名爲威儀圓滿云何遠離圓滿謂有二種一身遠離二心遠離身遠離者謂不與在家及出家衆共相雜住獨一無侶是名身遠離心遠離者謂遠離一切染汙無記所有作意修習一切其性是善能引義利定地作意及定資粮加行作意是名心遠離如是此中若處所圓滿若威儀圓滿若身遠離若心遠離總攝爲一說名遠離云何心一境性謂數數隨念同分所緣流注無罪適悅相應令心相續名三摩地亦名爲善心一境性何等名爲數數隨念謂於正法聽聞受持從師獲得教誡教授增上力故令其定地諸相現前緣此爲境流注無罪適悅相應所有正念隨轉安住云何名爲同分所緣謂諸定地所緣境界非一衆多種種品類緣此爲境令心正行說名爲定此即名爲同

分所緣問此所緣境是誰同分說爲同分答是所知事相似品類故名同分復由彼念於所緣境無散亂行無缺無間無殷重加行適悅相應而轉故名流注適悅相應又由彼念於所緣境無有染汙極安隱住熟道適悅相應而轉故名無罪適悅相應是故說言數數隨念同分所緣流注無罪適悅相應令心相續名三摩地亦名爲善心一境性

復次如是心一境性或是奢摩他品或是毗鉢舍那品若於九種心住中心一境性是名奢摩他品若於四種慧行中心一境性是名毗鉢舍那品

云何名爲九種心住謂有苾芻令心內住等住安住近住調順寂靜最極寂靜專注一趣及以等持如是名爲九種心住云何內住謂從外一切所緣境界攝錄其心繫在於內令不散亂此則最初繫縛其心令住於內不外散亂故名內住云何等住謂即最初所繫縛心其性麤動未能令其等住遍住故次即於此所緣境界以相續方便澄淨方便挫令微細遍攝令住故名等住云何安住謂若此心雖復如是內住等住然由失念於外散亂復還攝錄安置內境故名安住云何近住謂彼先應如是如是親近念住由此念故數數作意內住其心不令此心遠住於外故名近住云何調順謂種種相令心散亂所謂色聲香味觸相及貪瞋癡男女等相故彼先應取彼諸相爲過患想由如是想增上力故於彼諸相折挫其心不令流散故名調順云何寂靜謂有種種欲恚害等諸惡尋思貪欲蓋等諸隨煩惱令心擾動故彼先應取彼諸法爲過患想由如是想增上力故於諸尋思及隨煩惱止息其心不令流散故名寂靜云何名爲最極寂靜謂失念故即彼二種暫現行時隨所生起諸惡尋思及隨煩惱能不忍受尋即斷滅除遣變吐是故名爲最極寂靜云何名爲專注一趣謂有加行有功用無缺無間三摩地相續而住是故名爲專注一趣云何等持謂數修數習數多修習爲因緣故得無加行無功用任運轉道由是因緣不由加行不由功用心三摩地任運相續無散亂轉故名等持當知此中由六種力方能成辦九種心住一聽聞力二思惟力三憶念力四正知力五精進力六串習力初由聽聞思惟二力數聞數思增上力故最初令心於內境住及即於此相續方便澄淨方便等遍安住如是於內繫縛心已由憶念力數數作意攝錄其心令不散亂安住近住從此已後由正知力調息其心於其諸相諸惡尋思諸隨煩惱不令流散調順寂靜由精進力設彼二種暫現行時能不忍受尋即斷滅除遣變吐最極寂靜專注一趣由串習力等持成滿即於如是九種心住當知復有四種作意一力勵運轉作意二有間缺運轉作意三無間缺運轉作意四無功用運轉作意於內住等住中有力勵運轉作意於安住近住調順寂靜最極寂靜中有間缺運轉作意於專注一趣中有無間缺運轉作意於等持中有無功用運轉作意當知如是四種作意於九種心住中是奢摩他品又即如是獲得內心奢摩他者於毗鉢

舍那勤修習時復即由是四種作意方能修習毗鉢舍那故此亦是毗鉢舍那品

云何四種毗鉢舍那謂有苾芻依止內心奢摩他故於諸法中能正思擇最極思擇周遍尋思周遍伺察是名四種毗鉢舍那云何名爲能正思擇謂於淨行所緣境界或於善巧所緣境界或於淨戒所緣境界能正思擇盡所有性云何名爲最極思擇謂即於彼所緣境界最極思擇如所有性云何名爲周遍尋思謂即於彼所緣境界由慧俱行有分別作意取彼相狀周遍尋思云何名爲周遍伺察謂即於彼所緣境界審諦推求周遍伺察又即如是毗鉢舍那由三門六事差別所緣當知復有多種差別云何三門毗鉢舍那一唯隨相行毗鉢舍那二隨尋思行毗鉢舍那三隨伺察行毗鉢舍那云何名爲唯隨相行毗鉢舍那謂於所聞所受持法或於教授教誡諸法由等引地如理作意暫爾思惟未思未量未推未察如是名爲唯隨相行毗鉢舍那若復於彼思量推察爾時名爲隨尋思行毗鉢舍那若復於彼既推察已如所安立復審觀察如是名爲隨伺察行毗鉢舍那是名三門毗鉢舍那云何六事差別所緣毗鉢舍那謂尋思時尋思六事一義二事三相四品五時六理既尋思已復審伺察云何名爲尋思於義謂正尋思如是如是語有如是如是義如是名爲尋思於義云何名爲尋思於事謂正尋思內外二事如是名爲尋思於事云何名爲尋思於相謂正尋思諸法二相一者自相二者共相如是名爲尋思於相云何名爲尋思於品謂正尋思諸法二品一者黑品二者白品尋思黑品過失過患尋思白品功德勝利如是名爲尋思於品云何名爲尋思於時謂正尋思過去未來現在三時尋思如是事曾在過去世尋思如是事當在未來世尋思如是事今在現在世如是名爲尋思於時云何名爲尋思於理謂正尋思四種道理一觀待道理二作用道理三證成道理四法爾道理當知此中由觀待道理尋思世俗以爲世俗尋思勝義以爲勝義尋思因緣以爲因緣由作用道理尋思諸法所有作用謂如是如是法有如是如是作用由證成道理尋思三量一至教量二比度量三現證量謂正尋思如是如是義爲有至教不爲現證可得不爲應比度不由法爾道理於如實諸法成立法性難思法性安住法性應生信解不應思議不應分別如是名爲尋思於理如是六事差別所緣毗鉢舍那及前三門毗鉢舍那畧攝一切毗鉢舍那問何因緣故建立如是六事差別毗鉢舍那答依三覺故如是建立何等三覺一語義覺二事邊際覺三如實覺尋思義故起語義覺尋思其事及自相故起事邊際覺尋思共相品時理故起如實覺修瑜伽師唯有爾所所知境界所謂語義及所知事盡所有性如所有性

云何勤修不淨觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那謂依不淨增上正法聽聞受持增上力故由等引地如理作意解了其義知此不淨實爲不淨深可猒逆其性朽穢惡臭生臭由如是等種種行相於先所聞依諸不淨所

說正法解了其義如是名為於諸不淨尋思其義云何名為尋思彼事謂彼如是解了義已觀不淨物建立二分謂內及外如是名為尋思彼事云何名為尋思自相謂且於內身中所有朽穢不淨發起勝解了知身中有髮毛等廣說乃至腦膜小便復於如是身中所有多不淨物攝為二界發起勝解所謂地界及以水界始於髮毛乃至大便起地勝解始於淚汗乃至小便起水勝解如是名為依內不淨尋思自相復於其外諸不淨物由青瘀等種種行相發起勝解謂先發起青瘀勝解或親自見或從他聞或由分別所有死屍如是死屍或男或女或非男女或親或怨或是中庸或劣或中或復是勝或是少年或是中年或是老年取彼相已若此死屍死經一日血流已盡未至膿爛於是發起青瘀勝解若此死屍死經二日已至膿爛未生蟲蛆於是發起膿爛勝解若此死屍死經七日已生蟲蛆身體已壞於是發起爛壞勝解膖脹勝解若此死屍為諸狐狼鵄梟鵰鷲烏鵲餓狗之所食噉於是發起食噉勝解即此死屍既被食已皮肉血盡唯筋纏骨於是發起異赤勝解若此死屍或被食噉支節分離散在處處或有其肉或無其肉或餘少肉於是發起分散勝解若此死屍骨節分散手骨異處足骨異處膝骨異處髀骨異處腨骨異處髆骨異處臂骨異處脊骨異處頷輪異處齒鬘異處髑髏異處見是事已起骨勝解若復思惟如是骸骨共相連接而不分散唯取麁相不委細取支節屈曲如是爾時起鎖勝解若委細取支節屈曲爾時發起骨鎖勝解又有二鎖一形骸鎖二支節鎖形骸鎖者謂從血鎖脊骨乃至髑髏所住支節鎖者謂臂髆等骨連鎖及髀髆等骨連鎖此中形骸鎖說名為鎖若支節鎖說名骨鎖復有二種取骨鎖相一取假名緣畫木石泥等所作骨鎖相二取真實骨鎖相若思惟假名骨鎖相時爾時唯名起鎖勝解不名骨鎖若思惟真實骨鎖相時爾時名起骨鎖勝解又即此外造色色相三種變壞一自然變壞二他所變壞三俱品變壞始從青瘀乃至膖脹是自然變壞始從食噉乃至分散是他所變壞若骨若鎖及以骨鎖是俱品變壞若能如是如實了知外不淨相是名尋思外諸所有不淨自相云何尋思不淨共相謂若內身外淨色相未有變壞若在外身不淨色相已有變壞由在內身不淨色相平等法性相似法性發起勝解能自了知我淨色相亦有如是同彼法性若諸有情成就如是淨色相者彼淨色相亦有如是同彼法性譬如在外不淨色相是名尋思不淨共相云何名為尋思彼品謂作是思若我於彼諸淨色相不淨法性不如實知於內於外諸淨色相發起貪欲便為顛倒黑品所攝是有諍法有苦有害有諸害患有遍燒惱由是因緣發起當來生老病死愁歎憂苦種種擾惱若我於彼諸淨色相不淨法性如實隨觀便無顛倒白品所攝是無諍法無苦無害廣說乃至由此因緣能滅當來生老病死乃至擾惱若諸黑品我今於彼不應忍受應斷應遣若諸白品我今於彼未生應生生已令住

增長廣大如是名爲尋思彼品云何名爲尋思彼時謂作是思若內所有諸淨色相在現在世若外所有不淨色相亦現在世諸過去世曾淨色相彼於過去雖有淨相而今現在如是次第種種不淨諸現在世我之所有似淨色相此淨色相於現在世雖有淨相於未來世不當不淨如今現在外不淨色無有是處我此色身去來今世曾如是相當如是相現如是相不過如是不淨法性如是名爲尋思彼時云何名爲尋思彼理謂作是思若內

若外都無有我有情可得或說爲淨或說不淨唯有色相唯有身形於中假想施設言論謂之爲淨或爲不淨又如說言壽煖及與識若棄捨身時離執持而卧無所思如木既死

歿已漸次變壞分位可知謂青瘀等乃至骨

鎖今我此身先業煩惱之所引發父母不淨和合所生穈飯等食之所增長此因此緣此由籍故雖暫時有諸淨色相似可了知而內身中若內若外於常常時種種不淨皆悉充滿如是名依世俗勝義及以因緣觀待道理

尋思彼理復作是思於此不淨若能如是善修善習善多修習能斷欲貪如是欲貪定應當斷如是名依作用道理尋思彼理復作是思如世尊說若於不淨善修善習善多修習能斷欲貪是至教量我亦於內自能現見於諸不淨如如作意思惟修習如是如是令欲貪纏未生不生生已除遣是現證量比度量法亦有可得謂作是思云何今者作意思惟能對治法可於能治所緣境界煩惱當生如是名依證成道理尋思彼理復作是思如是

之法成立法性難思法性安住法性謂修不淨能與欲貪作斷對治不應思議不應分別唯應信解如是名依法爾道理尋思彼理是名勤修不淨觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那云何勤修慈愍觀者尋思六事差別所

緣毗鉢舍那謂依慈愍增上正法聽聞受持增上力故由欲利益安樂意樂於諸有情作意與樂發起勝解是慈愍相若能如是解了其義如是名爲於諸慈愍尋思其義彼既如是解了義已復能思擇此爲親品此爲怨品

此中庸品是一切品皆他相續之所攝故於中發起外事勝解又若親品名爲內事怨中庸品名爲外事如是名爲於諸慈愍尋思其事復能思擇如是三品若無苦樂欲求樂者願彼得樂今於此中有饒益相名爲親品不饒益相名爲怨品俱相違相名中庸品如是三品若無苦樂欲求樂者略有三種欲求樂心差別可得一者欲求欲界諸樂二者欲求色界有喜勇悅諸樂三者欲求離喜諸樂如是若於欲樂匱乏願彼皆得無罪欲樂若於

有喜離喜諸樂有所匱乏當知亦爾是名尋思慈愍自相復審思擇若諸親品若諸怨品若中庸品我於其中皆當發起相似性心平等性心何以故我若作意與親品樂此未爲難於中庸品作意與樂亦未甚難若於怨品

作意與樂乃甚爲難我於怨品尚應作意願與其樂何況親品及中庸品而不與樂何以故此中都無能罵所罵能瞋所瞋能弄所弄能打所打唯有音聲唯有名字又我此身隨所生起有色麤重四大所造隨所住處便爲

如是觸所逼惱畧有二觸謂音聲觸及手足
塊刀杖等觸是身及觸皆是無常能爲如是
不饒益者亦是無常又復一切有情之類皆
有生老病死等法本性是苦故我不應於本
性苦諸有情上更加其苦而不與樂又亦不
應不與怨家作善知識不攝一切有情之類
以爲自體又世尊言我不觀見如是種類有
情可得無始世來經歷生死長時流轉不互
相爲或父或母兄弟姊妹若軌範師若親教
師若餘尊重似尊重者由是因緣一切怨品
無不皆是我之親品又怨親品無有決定真
實可得何以故親品餘時轉成怨品怨品餘
時轉成親品是故一切無有決定故我今者
應於一切有情之類皆當發起平等慈心平
等性見及起相似利益意樂安樂意樂與樂
勝解是名尋思慈愍共相復審思擇我若於
彼不饒益者發生瞋恚便爲顛倒黑品所攝
是有諍法廣說如前我若於彼不起瞋恚便
無顛倒白品所攝是無諍法廣說如前如是
名爲尋思慈愍黑品白品復審思擇諸過去

世求欲得樂有情之類彼皆過去我當云何
能與其樂諸現在世有情之類我今願彼盡
未來世於一切時常受快樂是名尋思諸慈
愍時復審思擇此中都無我及有情或求樂
者或與樂者唯有諸蘊唯有諸行於中假想
施設言論此求樂者此與樂者又彼諸行業
煩惱等以爲因緣如是名依觀待道理尋思
慈愍若於慈愍善修善習善多修習能斷瞋
恚如是名依作用道理尋思慈愍如是之義
有至教量我內智見現轉可得比度量法亦
有可得如是名依證成道理尋思慈愍又即
此法成立法性難思法性安住法性謂修慈
愍能斷瞋恚不應思議不應分別應生勝解
如是名依法爾道理尋思慈愍是名勤修慈
愍觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那

瑜伽師地論卷第三十

瑜伽師地論卷第三十一　兄一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地

第三瑜伽處之二

云何勤修緣起觀者尋思六事差別所緣毗
鉢舍那謂依緣性緣起增上正法聽聞受持
增上力故能正了知如是如是諸法生故彼
彼法生如是如是諸法滅故彼彼法滅此中
都無自在作者生者死者能造諸法亦無自
性士夫中間能轉變者轉變諸法若能了知
如是等義是名尋思諸緣起義復審思擇十
二有支若內若外而起勝解是名尋思諸緣
起事復審思擇無明支等前際無知後際無
知如是廣說如別分別緣起支中是名尋思
緣起自相復審思擇如是一切緣生諸行無
不皆是本無今有有已散滅是故前後皆是
無常皆有生老病死法故其性是苦不自在
故中間士夫不可得故性空無我是名尋思
緣起共相復審思擇我若於彼無常苦空無

我諸行如實道理發生迷惑便爲顛倒黑品所攝廣說如前若不迷惑便無顛倒白品所攝廣說如前是名尋思諸緣起品復審思擇於過去世所得自體無正常性如是已住於現在世所得自體無正常性如是今住於未來世所得自體無正常性如是當住是名尋思諸緣起時復審思擇唯有諸業及異熟果其中主宰都不可得所謂作者及與受者唯有於法假想建立謂於無明緣行乃至生緣老死中發起假想施設言論說爲作者及與受者有如是名如是種如是姓如是飲食如是領受若苦若樂如是長壽如是久住如是極於壽量邊際又於此中有二種果及二因二種果者一自體果二受用境界果二種因者一牽引因二生起因自體果者謂於今世諸異熟生六處等法受用境界果者謂愛非愛業增上所起六觸所生諸受牽引因者謂於二果發起愚癡愚癡爲先生福非福及不動行行能攝受後有之識令生有芽謂能攝受識種子故令其展轉攝受後有名色種子六處種子觸受種子爲令當來生支想所攝識名色六處觸受次第生故今先攝受彼法種子如是一切名牽引因生起因者謂若領受諸無明觸所生受時由境界愛生後有愛及能攝受愛品癡品所有諸取由此勢力由此功能潤業種子令其能與諸異熟果如是一切名生起因由此二因增上力故便爲三苦之所隨逐招集一切純大苦蘊如是名依觀待道理尋思緣起所有道理復審思擇於是緣性緣起觀中善修善習善多修習能斷愚癡又審思擇如是道理有至教量有內現證有比度法亦有成立法性等義如是名依作用道理證成道理法爾道理尋思緣起所有道理是名勤修緣起觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那

云何勤修界差別觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那謂依界差別增上正法聽聞受持增上力故能正解了一切界義謂種性義及種子義因義性義是其界義如是名爲尋思界義又正尋思地等六界內外差別發起勝解如是名爲尋思界事又正尋思地爲堅相乃至風爲輕動相識爲了別相空界爲虛空相遍滿色相無障礙相是名尋思識界自相又正尋思此一切界以要言之皆是無常乃至無我是名尋思諸界共相又正尋思於一念想界差別性不了知者由界差別所念成身發起高慢便爲顛倒黑品所攝廣說如前與上相違便無顛倒白品所攝廣說如前如是名爲尋思界品又正尋思去來今世六界爲緣得入母胎如是名爲尋思界時又正尋思如草木等衆緣和合圍繞虛空數名爲舍如是六界爲所依故筋骨血肉衆緣和合圍繞虛空假想等想施設言論數名爲身復由宿世諸業煩惱及自種子以爲因緣如是名依觀待道理尋思諸界差別道理又正尋思若於如是界差別觀善修善習善多修習能斷憍慢又正尋思如是道理有至教量有內證智有比度法有成立法性難思法性安住法性以是名依作用道理證成道理法爾道理尋思諸界差別道理是名勤修界差別觀

者尋思六事差別所緣毗鉢舍那

云何勤修阿那波那念者尋思六事差別所緣毗鉢舍那依入出息念增上正法聽聞受持增上力故能正了知於入出息所緣境界繫心了達無忘明記是阿那波那念義如是名爲尋思其義又正尋思入息出息在内可得繫屬身故外處攝故内外差別如是名爲尋思其事又正尋思入息有二出息有二若風入内名爲入息若風出外名爲出息復正了知如是爲長入息出息如是爲短入息出息如是息遍一切身分是名尋思諸息自相又正尋思入息滅已有出息生出息滅已有入息生入出息轉繫屬命根及有識身此入出息及所依止皆是無常是名尋思諸息共相又正尋思若於如是入息出息不住正念爲惡尋思擾亂其心便爲顛倒黑品所攝是有諍法廣說如前與上相違便無顛倒白品所攝是無諍法廣說如前如是名爲尋思其品又正尋思去來今世入出息轉繫屬身心身心繫屬入息出息如是名爲尋思其時又正尋思此中都無持入息者持出息者入息出息繫屬於彼唯於從因從緣所生諸行發起假想施設言論說有能持入出息者如是名依觀待道理尋思其理又正尋思若於如是入出息念善修善習善多修習能斷尋思又正尋思如是道理有至教量有内證智有比度法有成立法性難思法性安住法性不應思議不應分別唯應信解如是名依作用道理證成道理法爾道理尋思其理是名勤修阿那波那念者尋思六事差別所緣毗鉢舍那

如是依止淨行所緣尋思六事差別觀已數數於内令心寂靜數數復於如所尋思以勝觀行審諦伺察彼由奢摩他爲依止故令毗鉢舍那速得清淨復由毗鉢舍那爲依止故令奢摩他增長廣大若依止善巧所緣及淨行所緣尋思六事差別毗鉢舍那於其自處我後當說

復次此中有九種白品所攝加行與此相違當知即是九種黑品所攝加行云何名爲白品所攝九種加行一相應加行二串習加行三不緩加行四無倒加行五應時加行六解了加行七無猒足加行八不捨軛加行九正加行由此九種白品所攝加行故能令其心速疾得定令三摩地轉更昇進又由此故於所應往地及隨所應得速疾能往能得無有稽遲黑品所攝九種加行不能令心速疾得定不令三摩地轉更昇進又由此故於所應往地及隨所應得極大稽遲不能速疾往趣獲得

云何名爲相應加行謂若貪行者應於不淨安住其心若瞋行者應於慈愍安住其心若癡行者應於緣起安住其心若憍慢行者應於界差別安住其心若尋思行者應於阿那波那念安住其心若等分行者或薄塵行者應隨所樂攀緣一境安住其心勤修加行如是名爲相應加行

云何名爲串習加行謂於奢摩他毗鉢舍那已曾數習乃至少分非於一切皆初修業所以者何初修業者雖於相應所緣境界勤修

加行而有諸善數數現行身心麤重由是因緣不能令心速疾得定如是名爲串習加行

云何名爲不緩加行謂無間方便慇重方便勤修觀行若從定出或爲乞食或爲恭敬承事師長或爲看病或爲隨順修和敬業或爲所餘如是等類諸所作事而心於彼所作事業不全隨順不全趣向不全臨入唯有速疾令事究竟還復精勤宴坐寂靜修諸觀行若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦剎帝利婆羅門等種種異衆共相會遇雖久離處現相語議而不相續安立言論唯樂遠離勤修觀行又能如是勇猛精進謂我於今定當趣證所應證得不應慢緩何以故我有多種橫死因緣所謂身中或風或熱或淡發動或所飲食不正消化住在身中或宿食病或爲於外蛇蝎蚰蜒百足等類諸惡毒蟲之所蛆螫或復爲人非人等類之所驚恐因斯夭沒於如是等諸橫死處恒常思惟修無常想住不放逸由住如是不放逸故恒自思惟我之壽命儻得更經七日六日五日四日三日二日一日一時半時須臾或半須臾或經食頃或從入息至於出息或從出息至於入息乃至存活經爾所時於佛聖教精勤作意修習瑜伽齊爾所時於佛聖教我當決定多有所作如是名爲不緩加行

云何名爲無倒加行謂如善達修瑜伽行諸瑜伽師之所開悟即如是學於法於義不顛倒取無有我慢亦不安住自所見取無邪僻執於等教誨終不輕毀如是名爲無倒加行

云何名爲應時加行謂於時時間修習止相於時時間修習舉相於時時間修習捨相又能如實了知其止止相止時了知其觀觀相觀時了知其舉舉相舉時了知其捨捨相捨時云何爲止謂九相心住能令其心無相無分別寂靜極寂靜等住寂止純一無雜故名爲止云何止相謂有二種一所緣相二因緣相所緣相者謂奢摩他品所知事同分影像是名所緣相由此所緣令心寂靜因緣相者謂依奢摩他所熏習心爲令後時奢摩他定皆清淨故修習瑜伽毗鉢舍那所有加行是名因緣相云何止時謂心掉舉時或恐掉舉時是修止時又依毗鉢舍那所熏習心爲諸尋思之所擾惱及諸事業所擾惱時是修止時云何爲觀謂四行三門六事差別所緣觀行云何觀相謂有二種一所緣相二因緣相所緣相者謂毗鉢舍那品所知事同分影像由此所緣令慧觀察因緣相者謂依毗鉢舍那所熏習心爲令後時毗鉢舍那皆清淨故修習內心奢摩他定所有加行云何觀時謂心沉沒時或恐沉沒時是修觀時又依奢摩他所熏習心先應於彼所知事境如實覺了故於爾時是修觀時云何爲舉謂由隨取一種淨妙所緣境界顯示勸導慶慰其心云何舉相謂由淨妙所緣境界策勵其心及彼隨順發勤精進云何舉時謂心沉下時或恐沉下時是修舉時云何爲捨謂於所緣心無染汙心平等性於止觀品調柔正直任運轉性及調柔心有堪能性令心隨與任運作用云何捨相謂由所緣令心上捨及於所緣不發所有太過精進云何捨時謂於奢摩他毗鉢

舍那品所有掉舉心已解脫是修捨時如是
名爲應時加行
云何名爲解了加行謂於如是所說諸相善
取善了善取了已欲入定時即便能入欲住
定時即便能住欲起定時即便能起或時棄
捨諸三摩地所行影像作意思惟諸不定地
所有木性所緣境界如是名爲解了加行
云何名爲無猒足加行謂於善法無有猒足
修斷無廢於展轉上展轉勝處多住希求不
唯獲得少小靜定便於中路而生退屈於餘
所作常有進求如是名爲無猒足加行
云何名爲不捨軛加行謂於一切所受學處
無穿無缺雖見少年顏容端正可愛母邑而
不取相不取隨好於食平等勤修覺悟少事
少業少諸散亂於久所作久所說等能自隨
憶令他隨憶如是等法說名不捨軛加行由
此諸法能正隨順心一境性不捨其軛令心
不散不令其心馳流外境不令其心內不調
柔如是名爲不捨軛加行
云何名正加行謂於所緣數起勝解是名正
加行如有勤修不淨觀者數正除遣於諸不
淨作意思惟諸不淨相由隨相行毗鉢舍那
而起作意於所緣境數數除遣數數現前其
正除遣復有五種一內攝其心故二不念作
意故三於餘作意故四對治作意故五無相
界作意故當知此中由九相心住毗鉢舍那
而爲上首故名內攝其心由於最初背一切
相無亂安住故名不念作意由緣餘定地境
思惟餘定地故名於餘作意由思惟不淨對
治於淨乃至思惟阿那波那念對治尋思思
惟虛空界對治諸色故名對治作意由於一
切相不作意思惟於無相界作意思惟故名
無相界作意雖遍安立一切所緣正除遣相
總有五種然此義中正意唯取內攝其心不
念作意初修業者始修業時最初全不於所
緣境繫縛其心或於不淨或復餘處唯作是
念我心云何得無散亂無相無分別寂靜極
寂靜無轉無動無所希望離諸作用於內適
悅如是精勤於所生起一切外相無所思惟
不念作意即由如是不念作意除遣所緣彼
於其中修習瑜伽攝受適悅復行有相有分
別不淨等境云何而行謂由隨相行隨尋思
行隨伺察行毗鉢舍那行彼境界而非一向
精勤修習毗鉢舍那還捨觀相復於所緣思
惟止行由是因緣彼於爾時於所緣境不捨
不取由於所緣止行轉故不名爲捨即於所
緣不作相故無分別故不名爲取即由如是
內攝其心除遣所緣又於其中不取觀相故
於緣無亂取止行故而復緣於所知事相若
於所緣唯數勝解不數除遣即不令彼所有
勝解後後明淨究竟而轉不能往趣乃至現
觀所知境事由數勝解數除遣故後後勝解
展轉明淨究竟而轉亦能往趣乃至現觀所
知境事譬如世間畫師弟子初習畫業先從
師所受所學樣諦觀諦觀作彼形相作已作
已尋即除毀既除毀已尋復更作如如除毀
數數更作如是如是後後形相轉明轉淨究
竟顯現如是正學經歷多時世共推許爲大
畫師或隨師數若不數除所作形相即於其
上數數重畫便於形相永無明淨究竟顯期

此中道理當知亦爾若於此境起勝解已定於此境復正除遣非於此境正除遣已定於此境復起勝解於狹小境起勝解已即於狹小而正除遣廣大無量當知亦爾於狹小境正除遣已或於狹小復起勝解或於廣大復起勝解或於無量復起勝解於其廣六及於無量當知亦爾若諸色法所有相貌影像顯現當知是麤變化相似諸無色法假名爲先如所領受增上力故影像顯現如是一切名正加行

如是九種白品加行於奢摩他毗鉢舍那當知隨順與是相違九種加行於奢摩他毗鉢舍那當知違逆如是黑品白品差別建立加行有十八事種如是名爲心一境性

云何淨障謂即如是正修加行諸瑜伽師由四因緣能令其心淨除諸障何等爲四一遍知自性故二遍知因緣故三遍知過患故四修習對治故

云何遍知諸障自性謂能遍知障有四種一怯弱障二蓋覆障三尋思障四自舉障怯弱障者謂於出離及於遠離勤修行時所有染汙思慕不樂希望憂惱蓋覆障者謂貪欲等五蓋尋思障者謂欲尋思等染汙尋思自舉障者謂於少分下劣智見安隱住中而自高舉謂我能得餘則不爾乃至廣說如前應知是名遍知諸障自性

云何遍知諸障因緣謂能遍知初怯弱障有六因緣一由先業增上力故或由疾病所擾惱故其身羸劣二太過加行三不修加行四初修加行五煩惱熾盛六於遠離猶未串習

遍知蓋覆尋思自舉障因緣者謂於隨順蓋覆尋思及自舉障處所法中非理作意多分串習是名蓋覆尋思自舉障之因緣若不作意思惟不淨而於淨相作意思惟是名此中非理作意若不作意思惟慈愍而於瞋相作意思惟是名此中非理作意若不作意思惟明相而於闇相作意思惟是名此中非理作意若不作意思惟奢摩他相而於親屬國土不死昔所曾更歡娛戲笑承奉等事諸惡尋思作意思惟是名此中非理作意若不作意思惟緣性緣起而於三世諸行計我我所不如理想作意思惟是名此中非理作意

云何遍知諸障過患謂遍了知此障有故於其四種未證不證已證退失敗壞瑜伽所有加行有染汙住有苦惱住自毀毀他身壞命終生諸惡趣是名遍知諸障過患

云何名爲修習對治謂諸怯弱總用隨念以爲對治由隨念作意慶悅其心令諸怯弱已生除遣未生不生其身羸劣太過加行初修加行用於精進平等通達以爲對治不修加行用恭敬聽聞勤加請問以爲對治煩惱熾盛用不淨等所緣加行以爲對治若未串習即用如是思擇方便以爲對治謂我昔於遠離不串習故今於修習遠離生起怯弱我若於今不習遠離於當來世定復如是是故我今者應正思擇於其遠離捨不喜樂修習喜樂餘蓋覆等非理作意用彼相違如理作意以爲對治應知是名修習對治又遍了知諸障自性是能障礙是能染汙是黑品攝是應遠離能遍了知如是諸障遠離因緣方可遠離

故應尋求諸障因緣能遍了知於應遠離不遠離者有何過患故應尋求諸障過患既遠離已更復尋思如是諸障云何來世當得不生故應尋求修習對治由是因緣能令其心淨除諸障

當知此中由隨順教有衆多故毗鉢舍那亦有衆多毗鉢舍那有衆多故令奢摩他亦有衆多又復即此毗鉢舍那由所知境無邊際故當知其量亦無邊際謂由三門及六種事一一無邊品類差別悟入道理正修行者如毗鉢舍那串習清淨增上力故增長廣大如是如是能生身心所有輕安奢摩他品當知亦得增長廣大如如身心獲得輕安如是如是於其所緣心一境性轉復增長如如於緣心一境性轉復增長如是如是轉復獲得身心輕安心一境性身心輕安如是二法展轉相依展轉相屬身心輕安心一境性如是二法若得轉依方乃究竟得轉依故於所知事現量智生問齊何當言究竟獲得不淨觀耶乃至齊何當言究竟獲得阿那波那念耶答以要言之修觀行者於不淨觀正加行中親近修習多修習故若行若住雖有種種境界現前雖復觀察所有衆相而住自性不由加行多分不淨行相顯現非諸淨相由於不淨善修習故於能隨順貪欲纏處法心不趣入心不愛樂心不信解安住於捨深生猒逆當於爾時修觀行者應自了知我今已得不淨觀我今已得所修果齊此名爲於不淨觀已得究竟與此相違當知名爲未得究竟如不淨觀如是慈愍緣性緣起界差別阿那波那念當知亦爾於中差別者謂多分慈心行相顯現非瞋恚相於能隨順瞋恚纏處法心不趣入乃至廣說多分無常苦空無我行相顯現非彼常樂身見俱行愚癡行相於能隨順愚癡纏處法心不趣入乃至廣說多分種種界性非一界性身聚差別想顯現非身聚想於能隨順憍慢纏處法心不趣入乃至廣說多分內寂靜想奢摩他想顯現非戲論相於能隨順尋思纏處法心不趣入乃至廣說問齊何當言奢摩他毗鉢舍那二種和合平等俱轉由此說名雙運轉道答若有獲得九相心住中第九相心住謂三摩呬多彼用如是圓滿三摩地爲所依止於法觀中修增上慧彼於爾時由法觀故任運轉道無功用轉不由加行毗鉢舍那清淨鮮白隨奢摩他調柔攝受如奢摩他道攝受而轉齊此名爲奢摩他毗鉢舍那二種和合平等俱轉由此名爲奢摩他毗鉢舍那雙運轉道中嗢拕南曰

由相尋思伺察　隨行有三門　義事相品時
理六事差別　初相應加行　次串習無緩
無顛倒應時　解了無猒足　不棄捨善軛
最後正加行　是九應當知　有二品差別
知自性因緣　見彼諸過患　正修習對治
令障得清淨

云何修作意謂初修業者始修業時於如是所安立普遍相中由一境性及淨諸障離邪加行學正加行彼應最初作如是念我今爲證心一境性及斷喜樂當勤修習四種作意何等爲四一調練心作意二滋潤心作意三生輕安作意四淨智見作意云何調練心作

意謂由此作意於可猒患法令心猒離是名調練心作意云何滋潤心作意謂由此作意於可欣尚法令心欣樂是名滋潤心作意云何生輕安作意謂由此作意於時時間於可猒法令心猒離於時時間於可欣法令心欣樂已安住內寂靜無相無分別中一境念轉由是因緣對治一切身心麤重能令一切身心適悅生起一切身心輕安是名生輕安作意云何淨智見作意謂由此作意於時時間即用如是內心寂靜爲所依止由內靜心數數加行於法觀中修增上慧是名淨智見作意

彼修行者於時時間於可猒法令心猒離如是於漏及漏處法能令其心生熱等熱生猒等猒何等名爲可猒患處略有四種可猒患處謂自衰損及他衰損現在會遇正現前時如理作意數思惟故成可猒處若自與盛及他與盛過去盡滅離變壞時如理作意數思惟故成可猒處即彼行者於時時間於可欣法令心欣樂如是於彼生欣樂故能令其心極疾滋潤融適澄淨何等名爲可欣尚處略有三種可欣尚處一者三寶二者學處清淨尸羅清淨三者於自所證差別深生信解心無怯弱

云何隨念三寶令心欣樂謂作是念我今善得如是大利謂蒙如來應正等覺爲我大師我今善得如是大利謂善說法毗奈耶中我得出家我今善得如是大利謂我與諸具戒具德忍辱柔和成賢善法同梵行者共爲法侶我今當得賢善命終賢善殞殁當得賢善趣於後世如是名爲隨念三寶令心欣樂云何隨念學處清淨尸羅清淨令心欣樂謂作是念我今善得如是大利謂於如來應正等覺大師善說法毗奈耶善修正行聲聞衆中我得與彼同梵行者同戒同學同修慈仁身語意業同其所見同所受用如是名爲隨念學處清淨尸羅清淨令心欣樂謂無悔爲先發生歡喜

云何於自所證差別深生信解心無怯弱處令心欣樂謂作是念我今有力有所堪能尸羅清淨堪爲法器得與如是同梵行者同清淨戒得與有智正至善士同其所見我有堪能精勤修習如是正行於現法中能得未得能觸未觸能證未證由是令心生大歡喜如是名爲於自所證差別深生信解心無怯弱處令心欣樂又由前後勇猛精進已得安住所證差別由隨念此復於後時所證差別深生信解令心欣樂是名異門彼修行者於可猒法調練其心於能隨順諸漏處法令心不向違逆棄背離隔而住於可欣法悅潤其心於出離所生諸法有親愛故令心趣向附著喜樂和合而住如是彼心由猒由欣二種行相背諸黑品向諸白品易脫而轉其心如是背諸黑品由調練心作意故向諸白品由滋潤心作意故於時時間依奢摩他內攝持心由生輕安作意故於時時間於法思擇最極思擇周遍尋思周遍伺察由淨智見作意故如是彼心於時時間爲奢摩他毗鉢舍那之所攝受堪能與彼一切行相一切功德作攝受因經歷彼彼日夜剎那臘縛須臾速得

昇進譬如黠慧鍛金銀師或彼弟子於時時間燒鍊金銀令其棄捨一切垢穢於時時間投清冷水令於彼彼莊嚴具業有所堪任調柔隨順於是黠慧鍛金銀師或彼弟子以其相似妙工巧智善了知已用作業具隨其所樂莊嚴具中種種轉變如是勤修瑜伽行者為令其心棄背貪等一切垢穢及令棄背染汙憂惱於可厭法深生厭離為令趣向所有清淨善品喜樂於可欣法發生欣樂於是行者隨於彼彼欲自安立或奢摩他品或毗鉢舍那品即於彼彼能善親附能善和合無轉無動隨其所樂種種義中如所信解皆能成辦

瑜伽師地論卷第三十一

音釋

毗鉢舍那梵語也此云觀 筋舉欣切 奢摩他梵語也此云止 鞞 串古患切 蛇食遮切 蝎許竭切 蚰以周切 蜒以然切 蛆 螫知列切 蟲行毒也 狹胡夾切 咽 嘔 拕南正梵語云鄔拕南此云自說 唱鄔烏古切拕徒可切 黠胡八切慧也 鍛丁貫切鍊也

瑜伽師地論卷第三十二　兄二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地

第三瑜伽處之三

云何初修業者始修業時於修作意如應安立隨所安立正修行時最初觸證於斷喜樂心一境性謂善通達修瑜伽師最初於彼依瑜伽行初修業者如是教誨善來賢首汝等今者應依三種取相因緣或見或聞或心比度增上分別取五種相一厭離相二欣樂相三過患相四光明相五了別事相問若依瑜伽行初修業者是其貪行由不淨觀方可調伏云何教彼取五種相答應如是教誨善來賢首汝等隨所依止彼彼聚落村邑而住於中若聞所餘彼彼村邑聚落或男或女先受安樂後遭苦厄或彼男女自遭重病命終殞歿或彼男女所有知識親戚眷屬遭如是苦或彼聚落村邑邊際喪失財寶或是他來強敵所作或火所燒或水所漂或由惡作而有

喪失或由不善修營事業而有喪失或由不善處分事業而有喪失或為非愛共財得便而有喪失或由家火而有喪失若汝現見非是傳聞或即於此村邑聚落非是所餘村邑聚落或非是此村邑聚落亦非他人即汝自身先所觸證猛利樂受後還退失廣說如前汝既如是聞已見已應當生起深心猒患如是上死甚為重苦所得自體極大艱辛而於其中有如是等自他衰損差別可得謂病衰損壽命衰損眷屬衰損財寶衰損病病法性死死法性復有一類淨戒衰損正見衰損由是因緣彼諸衆生於現法中住諸苦惱於當來世往諸惡趣諸興盛者雖現法中住諸安樂於當來世往諸善趣而是無常於彼無常現可證得若有領受興盛事者後時衰損定當現前諸有領受衰損事者後時興盛難可現前諸興盛事皆是難得易失壞法如是汝應深心猒患極善作意如理受持如是處所難可保信我今於是生死流轉未般涅槃未解脫心難可保信如是衰損興盛二法勿現我前勿彼因緣令我墮在如是處所生起猛利剛强辛楚不適意苦即由此事增上力故我當至誠喜樂於斷修不放逸又我如是多安住故當於無義能作邊際如是汝應善極作意如理受持汝取如是猒離相已復應精勤取欣樂相當自觀察所受尸羅為善清淨為不清淨我或失念或不恭敬或多煩惱或由無知於諸學處有所違犯既違犯已我當如法以其本性增上意樂於諸學處發起深心更不毀犯我於所作當正應作於非所作不復當作以要言之於諸學處當令增上意樂圓滿亦令所有加行圓滿汝於如是正觀察時若自了知戒蘊清淨雖不作思我當發起清淨無悔然其法爾尸羅淨者定生如是清淨無悔若起如是清淨無悔雖不作思我起歡悅然其法爾無有悔者定生歡悅如是且於一種歡悅所依處所汝應生起清淨無悔為先歡悅復於除障喜悅處所當生喜悅謂我今者尸羅清淨有力有能安住世尊所制學處於現法中能得未得能觸未觸能證未證由是處所生喜悅意若汝獲得前後所證少分差別即由如是增上力故於他圓滿所證差別謂諸如來或聖弟子及自後時所證差別當生信解發喜悅意如是行相諸喜悅意先名歡悅今名喜悅總名悅意如是名為取欣樂相取是相已復應教授告言賢首汝由如是猒離相故調鍊其心復由如是欣樂相故滋潤其心汝於斷滅世間貪憂應多安住隨於彼彼所緣境界勤修加行或奢摩他品或毗鉢舍那品即於彼彼所緣境界當令心住內住等住汝當獲得身心輕安及一境性汝若如是背諸黑品向諸白品由調鍊心滋潤心故復應數數取過患相謂於所有諸相尋思及隨煩惱取過患相言諸相者謂色等十相言尋思者謂欲等八隨煩惱者謂貪欲等五汝應於彼彼取過患相如是諸相能令其心作用遽務如是尋思能令其心思慕躁擾如是隨煩惱能令其心恒不寂靜若心作用諸相所作思慕躁擾尋思所作恒不寂靜隨煩惱所作由是令心苦惱而住是故

如是諸相尋思及隨煩惱是若非聖能引無義令心散動令心躁擾令心染汙汝應如是取過患相又汝應依心一境性心安住性心無亂性以六種行正取其相何等為六一無相想二於無相中無作用想三無分別想四於無分別中無所思慕無躁擾想五寂靜想六於寂靜中離諸煩惱寂滅樂想汝取如是過患相已復應數數取光明相謂或燈明或大火明或日輪明或月輪明既取如是光明相已復詣塚間取青瘀相廣說乃至取骨鎖相汝若不能往詣塚間當取綵畫木石所作如是諸相取是相已還所住處或阿練若或林樹下或空閑室或在大牀或小繩牀或草葉座先洗足已結跏趺坐端身正願安住背念先於一境令心不散繫念在前復於其中依六種想作意思惟謂無相想無分別想寂靜想無作用想無所思慕無躁擾想離諸煩惱寂滅樂想又於其中汝當審諦周遍了知亂不亂相分明現前如如審諦周遍了知亂不亂相如是如是汝能了知諸想尋思隨煩惱中所有亂相及能了知心一境性隨六想修諸不亂相又汝於此亂不亂相如是如是審諦了知便能安住一所緣境亦能安住內心寂止諸心相續諸心流注前後一味無相無分別寂靜而轉又若汝心雖得寂止由失念故及由串習諸相尋思隨煩惱等諸過失故如鏡中面所緣影像數現在前隨所生起即於其中當更修習不念作意謂先所見諸過患相增上力故即於如是所緣境相由所修習不念作意除遣散滅當令畢竟不現在前賢首當知如是所緣甚為微細難可通達汝應發起猛利樂欲為求通達發勤精進世尊依此所緣境相密意說言汝等苾芻當知衆善言衆善者謂於大衆共集會中盛壯美色即此衆善最殊勝者謂於多衆大集會中歌舞倡妓假使有一智慧丈夫從外而來告一人曰咄哉男子汝於今者可持如是平滿鉢油勿令瀸溢經歷如是大衆中過當避其間所有衆善及諸最勝歌舞倡妓大等生等令有魁膾露拔利劒隨逐汝行若汝鉢油一滴墮地此之魁膾即以利劒當斬汝首斷汝命根苾芻汝等於意云何是持鉢人頗不作意專心油鉢拔劒魁膾不平地等而能作意觀視衆善及諸最勝歌舞倡妓大等生耶不也世尊何以故是持鉢人既見魁膾露拔利劒隨逐而行極大怖畏專作是念我所持鉢油既彌滿經是衆中極難將度脫有一滴當墮地者定為如是拔劒魁膾當斬我首斷我命根是人爾時於彼衆善及諸最勝歌舞倡妓大等生等都不作意思念觀視唯於油鉢專心作意而正護持如是苾芻我諸弟子恭敬殷重專心憶念修四念住當知亦爾言衆善者喻能隨順貪欲纏等隨煩惱法於中最勝歌舞倡妓喻能隨順尋思戲論躁擾處法大等生者喻色相等十種相法智慧丈夫喻瑜伽師平滿油鉢喻奢摩他所安住心能令身心輕安潤澤是奢摩他義露拔利劒隨行魁膾喻先所取諸相尋思隨煩惱中諸過患相專心將護不令鉢油一滴墮地喻能審諦周遍了知亂不亂相之所攝受奢摩他道由

是能令諸心相續諸心流注由精進力無間
策發前後一味無相無分別寂靜而轉不起
一心緣於諸相或緣尋思及隨煩惱是瑜伽
師復應如是慇懃教誨於奢摩他初修業者
告言賢首汝若如是精勤修習奢摩他道如
是方便攝受正念正知俱行有喜樂心乃名
善修奢摩他道若復串習諸過失故不能於
中深心喜樂極大艱辛勵力策發方現前者
還應速疾出無分別所緣境相於有分別所
緣境相繫念在前如先所取諸不淨相汝今
復應作意思惟先應用彼唯隨相行毗鉢舍
那或觀青瘀或觀膿爛廣說乃至觀骨觀鎖
或觀骨鎖汝於如是初修觀時於一青瘀廣
說乃至於一骨鎖當起勝解若於其中已串
修習觀道明淨於所緣相明了勝解相續轉
時復應於二於三於四於五於十二十三十
四十五十或百青瘀或千青瘀乃至一切諸
方諸維所有青瘀起無量行遍一切處無間
勝解於中乃至無有容受一杖端處如於青
瘀如是乃至骨鎖亦爾汝依如是勝解作意

應當趣入真實作意於趣入時應作是念如
我今者勝解所作無量青瘀廣說乃至無量
骨鎖真實青瘀乃至骨鎖其量過此不可數
知所以者何從前際來於彼彼有彼彼趣中
輪迴生死我所曾經命終夭歿所棄屍骸所
起青瘀廣說乃至所起骨鎖無量無邊如是
所起推其前際不可知故假使有能攝聚如
是所棄屍骸令不壞爛一切大地亦不容受
於一劫中所棄屍骸乃至骨鎖假使有能斂
在一處其聚量等廣大勝山如從前際後際
亦爾乃至未能作苦邊際如是汝依勝解作
意應當起入真實作意又非修習如是青瘀
乃至骨鎖毗鉢舍那應頓觀察纔應於一屍
骸青瘀起勝解已尋復令心於內寂靜乃至
於此所緣境相喜樂明淨無諸擾惱不强勵
力齊爾所時應於如是屍骸青瘀發起勝解
若纔於此乃至勵力方現在前爾時於內應
修寂靜如於青瘀乃至骨鎖當知亦爾由此
道理乃至無量當知亦爾如是令心內寂靜
已復應發起寂靜勝解謂從最後無量青瘀

乃至最後無量骨鎖內略其心方便除遣安
置衆相不顯現中不全棄捨有分別相亦不
分別唯即於此所緣境界安住其心無想無
分別寂靜而轉彼瑜伽師復應教授告言賢
首汝先所取諸光明相於奢摩他品加行中
及於毗鉢舍那品加行中皆應作意如理思
惟若汝能以光明俱心照了俱心明淨俱心
無闇俱心修奢摩他毗鉢舍那如是乃爲於
奢摩他毗鉢舍那道修光明想若有最初於
所緣境多不分明數習勝解其相闇昧由是
因緣後所修習所有勝解亦不分明雖多串
習而相闇昧若有最初於所緣境多分分明
數習勝解其相明了由是因緣後所修習轉
復分明雖少串習而相明了如是汝由善取
如是猒離相故善取如是欣樂相故善取如
是奢摩他相故善取如是毗鉢舍那相故善
取如是光明相故於時時中內心寂靜於時
時中由隨相行毗鉢舍那思擇諸法即於不
淨正修加行增上力故於諸念住漸次趣入
將欲趣入汝應先於內身所有三十六物始

從髮毛乃至小便善取其相汝應於是自內身中諸不淨物先當發起不淨勝解數數發起此勝解已復令其心於內寂靜如是名為於內身中修循身觀依自身內而發起故次應於外諸不淨物善取其相汝當發起青瘀勝解廣說乃至骨鎖勝解或狹小勝解或廣大勝解或無量勝解數數發起此勝解已復令其心於內寂靜如是名為於外身中修循身觀依他外身而發起故後復應於自身內外諸不淨物善取其相令心明了又於他身內外不淨善取其相令心明了於自所愛汝當發起如是勝解復於死已出送塚間至塚間已棄之在地棄在地已至青瘀位至膿爛位廣說乃至骨鎖位發起勝解數數發起此勝解已復令其心於內寂靜如是名為於內外身修循身觀依自他身若內若外而發起故汝復應於四無色蘊由聞思增上力分別取相於其三分發起勝解一於奢摩他品二於無散亂品三於毗鉢舍那品於奢摩他品者謂若汝心於內略時起無相無分別寂

靜想行及無作用無思慮無躁動離諸煩惱寂滅樂想行於所緣境無亂受等四無色蘊剎那剎那展轉各異唯是新新而非故故相續流轉汝應於此如理思惟發起勝解如是名為於內受心法修循受心法觀於無散亂品者謂汝於先取諸境界緣諸境界隨不定地過去盡滅及今失念心亂所生諸相尋思隨煩惱境增上受等四無色蘊汝應於此如理作意如是諸法其性皆是誑幻所作暫時而有率爾現前多諸過患其性無常不可保信汝應如是發起勝解如是名為於外受心法修循受心法觀於毗鉢舍那品者謂汝善取毗鉢舍那相已住有相有分別作意於有分別有相所緣增上內所生受等四無色蘊如理作意思惟此法剎那剎那展轉別異唯是新新而非故故相續流轉如前所說發起勝解如是名為於內外受心法修循受心法觀如是汝由依不淨觀正修加行增上力故於四念住當得趣入又汝應於念住加行時時修習奢摩他毗鉢舍那汝於如是四念

住中安住正念隨依彼彼村邑聚落邊際而住於心隨順趣向臨入所緣境界汝應捨此所緣境相入彼村邑聚落乞食應當善避惡象惡馬惡牛惡狗惡蛇惡獸坑澗濠塹株杌毒刺泥水糞穢及應遠離諸惡威儀穢坐臥具汝應如是善護己身若於如是諸境界相不應策發諸根汝應於彼不作功用善守諸根若於如是諸境界相應當策發諸根汝應於彼正作功用善住正念令諸煩惱不起現行汝應如是善護己身善守諸根善住正念於彼作意善知其量受用飲食又汝應與在家出家說應量語說應理語說應時語說正直語說寂靜語一切世間非法言論皆當遠離雖復宣說如法言論不應諍競何以故若諸士夫補特伽羅住諍競語互相難詰其心便住多戲論中多戲論故其心掉舉心掉舉故心不寂靜不寂靜故便令其心遠三摩地如是行已汝應速疾不捨所緣結跏趺坐於奢摩他毗鉢舍那如所取相由恒常作及畢竟作修瑜伽行猶如世間鑽火方便起無間

加行及殷重加行汝應如是恒常修作畢竟修作又汝應起如是願心假使一切贍部洲人盡贍部洲曾經壽量今皆總集在我一身我亦盡此無量壽命決定於斷瑜伽作意勝奢摩他毗鉢舍那精進修習時無暫捨由正了知如是所修瑜伽加行有大勝果大勝利故何況如是少分壽量少時存活雖極遠去不過百年委悉筭計但須臾頃如是汝應隨所教誨恒常修作畢竟修作若爲此義受習於斷汝於此義必當獲得汝當最初證得下劣身心輕安心一境性後當證得世出世間廣大圓滿初修業者始修業時善達瑜伽諸瑜伽師依不淨觀如是教誨名正教誨如是修行名正修行如說貪行是不淨觀之所調伏如是瞋行是慈愍觀之所調伏乃至最後尋思行是阿那波那念之所調伏如其所應皆當了知其中差別餘趣入門我當顯示依慈愍觀初修業者於外親品怨品及中庸品善取相已處如法座由利益安樂增上意樂俱行定地作意先於一親一怨一中庸所發起勝解於此三品由平等利益安樂增上意樂俱行作意欲與其樂如是念言願彼求樂諸有情類皆當得樂謂或無罪欲樂或無罪有喜樂或無罪無喜樂次後或於二親或於三親或於四親五親十親二十三十以前乃至遍諸方維其中親品充滿無間發起勝解於中乃至無有容受一杖端處如於親品如是於怨及中庸品當知亦爾又彼不捨慈愍加行即由修習如是慈愍於諸念住能正趣入云何趣入謂趣入時應當發起如是勝解如彼於我謂親謂怨謂中庸品我既欲樂猒背其苦如是名爲於其內身修循身觀餘亦於彼謂親謂怨謂中庸品如我彼亦欲樂背苦如是名爲於其外身修循身觀如我既爾彼諸有情亦復如是如我自欲求得勝樂彼諸有情亦復如是彼諸有情與己平等與己相似我當與彼利益安樂如是名爲於內外身修循身觀此四念住總緣諸蘊爲境界故當知說名壞緣念住若修行者但取色相謂取顯相形相表相於親品怨品及中庸品而起勝解由此建立唯身念住彼復依止勝解作意能正趣入眞實作意謂趣入時起是勝解我於乃至無量有情發起勝解利益安樂增長意樂如是我從先際已來所有親品怨品及中庸品落謝過去諸有情類其數無量甚過今者勝解所作如是過去諸有情類爲我親已復爲我怨爲我怨已復爲我親爲怨親已復爲中庸爲中庸已復爲怨親由是義門一切有情平等平等無有少分親性怨性及中庸性而非眞實由是因緣遍於三品起平等心平等應與利益安樂如從先際如是後際於生死中當復流轉應知亦爾又我於彼先際已來諸有情類未曾發起慈愍之心彼皆過去今起慈愍復有何益但爲除遣自心垢穢令得清淨故起念言當令過去諸有情類皆得安樂諸未來世非曾有者亦皆令彼當得安樂如是趣入眞實作意慈愍住中諸福滋潤諸善滋潤望前所修勝解作意慈愍住中所獲福聚彼於百分不及此一彼於千分不及此一彼於數分筭分計分鄔波尼

殺量分不及此一餘如前說又於緣性緣起觀中初修業者由聞思慧增上力故分別取相謂諸有情由有種種無智愚癡現見無常妄計為常現見不淨妄計為淨現見其苦妄計為樂現見無我妄計為我彼諸有情有如是等種種顛倒顛倒為因於現法受及後所生諸自體中發起貪愛由貪愛故造作種種生根本業此煩惱業為因緣故感得當來純大苦蘊彼既善取如是相已復於其內發起勝解謂我今此純大苦蘊亦如是生又我自體無邊無際從先際來初不可知亦如是生彼諸有情去來現在一切自體苦蘊所攝亦皆如是已生當生如是緣性緣起正觀一切皆是真實作意更無所餘勝解作意若於自身現在諸蘊緣性緣生作意思惟是名於內身受心法住彼循觀若於他身現在諸蘊緣性緣生作意思惟是名於外身受心法住彼循觀若於自他過去未來所有諸蘊緣性緣生作意思惟名於內外身受心法住彼循觀餘如前說又於界差別觀初修業者先取其外所有堅相所謂大地山林草木甎石瓦礫末尼真珠瑠璃螺貝珊瑚玉等取彼相已復於內堅而起勝解次取其外諸大水相所謂江河衆流陂湖池沼井等取彼相已復於內濕而起勝解次取其外諸火相所謂熱時烈日焰熾焚燒山澤災火蔓莚室等中所有諸火取彼相已復於內煖而起勝解次取其外諸大風相所謂東西南北等風乃至風輪取彼相已復於內風而起勝解次取其外諸大空相所謂諸方無罣無礙諸象色中孔隙竅穴有所容受善取如是空界相已於內空界而起勝解後由聞思增上力故起細分別取識界相所謂內眼受不壞外色處現前若無能生作意正起所生眼識亦不得生與是相違眼識得生如是乃至意法意識當知亦爾取是相已次起勝解了知如是四大身中有一切識諸種子界種性自性又於如是四大種中先起支節麤大勝解後起分析種種細分微細勝解如是漸次分析乃至向遊塵量如是漸漸乃至極微而起勝解一一支分尚起無量最極微塵積集勝解何況身中一切支分如是名為界差別觀中分析諸色界差別邊際微細勝解次於空界先當發起所有麤大空界勝解所謂眼耳鼻喉筒等種種竅穴由是吞咽於是吞咽既吞咽已由是下分不淨流出次後漸漸發起種種微細勝解乃至身中一切微細諸毛孔穴皆悉了知後於識界漸漸發起所依所緣及以作意三世時分品類差別無量勝解即於識界起勝解時由諸所依所緣勝解分析識界亦於十種所造諸色而起勝解如諸大種微細分析此亦如是若於自身各別諸界而起勝解是名於內諸念住中住彼循觀若於其餘非有情數所有諸界而起勝解是名於外住彼循觀若於其餘諸有情數所有諸界而起勝解名於內外住彼循觀復有異門謂於已身而起勝解臨捨命時如前廣說至青瘀位或復膖爛即於膖爛發起種種流出勝解漸漸膖流展轉增廣乃至大海大地邊際膖悉充滿發起如是膖勝解已次復發起火燒勝解謂

此身分無量無邊品類差別為大火聚無量無邊品類燒燼火既滅已復起餘骨餘灰勝解復起無量無邊勝解碎此骨灰以為細末復起無量大風勝解飄散此末遍諸方維既飄散已不復覩見所飄骨灰及能飄風唯觀有餘渺茫空界如是由其勝解作意依於內外不淨加行入界差別於其身相住循身觀從是趣入真實作意謂由如是勝解作意於內外身住循身觀由勝解力我此所作無量無邊水界火界地界風界虛空界相我從無始生死流轉所經諸界無量無邊甚過於此謂由父母兄弟姊妹眷屬喪亡及由親友財寶祿位離散失壞悲泣雨淚又飲母乳又由作賊攞過劫掠穿牆解結由是因緣遺無量度截手刖足斬頭劓鼻種種解割身諸支節由是因緣血流無量如是所有淚乳血攝水界水聚四大海水皆悉盈滿於百分中不及其一廣說如前又於諸有諸趣死生經無量火焚燒死骸如是火聚亦無比況又經無量棄捨骸骨狼藉在地亦無比況又經無量風

界生滅分析屍骸亦無比況又經無量諸屍骸中眼等竅穴又經無量諸識流轉後後屍骸新新發起乃至今者最後屍骸諸識流轉如是安立後際諸趣期限無定如是乃至無量識界又於阿那波那念正加行中初修業者先於舍宅前後窻門或打鐵師或鍛金銀師喉筒橐袋或外風聚入出往來善取相已由緣於內入出息念於入出息而起勝解彼復先於微細息風經心胷處麤穴往來而起勝解然後漸漸於衆多風而起勝解所謂乃至一切毛孔風皆隨入而起勝解如是所有一切身分風聚所隨風聚所攝風聚藏隱無量風聚於中積集如妬羅綿或疊絮等諸輕飄物於是諸想而起勝解彼若於內入息出息流轉不絕作意思惟爾時名為於其內身住循身觀若復於他死屍骸中青瘀等位入息出息流轉斷絕作意思惟爾時名為於其外身住循身觀若復於自臨欲死時而起勝解或於已死入息出息無有流轉而起勝解或於未死入息出息無有流轉而起勝解由

法爾故爾時名為於內外身住循身觀遍於一切正加行中應修如是上品助伴上品所攝無倒加行所餘一切如前應知如是所有初修業者蒙正教誨修正行時安住熾然正知具念調伏一切世間貪憂若於如是正加行中恒常修作畢竟修作無倒作意非諠鬧等所能動亂是名熾然若於如是正加行中修奢摩他毗鉢舍那審諦了知亂不亂相如是名為正知具念若能善取諸猒離相諸欣樂相如是乃名調伏一切世間貪憂由是因緣宣說彼能安住熾然乃至調伏世間貪憂先發如是正加行時心一境性身心輕安微劣而轉難可覺了復由修習勝奢摩他毗鉢舍那身心澄淨身心調柔身心輕安即前微劣心一境性身心輕安漸更增長能引強盛易可覺了心一境性身心輕安謂由因力展轉引發方便道理彼於爾時不久當起強盛易了身心輕安心一境性如是乃至有彼前相於其頂上似重而起非損惱相即由此相於內起故能障樂斷諸煩惱品心麤重性皆

得除滅能對治彼心調柔性心輕安性皆得生起由此生故有能隨順起身輕安風大徧增衆多大種來入身中因此大種入身中故能障樂斷諸煩惱品身麤重性皆得除遣能對治彼身調柔性身輕安性遍滿身中狀如充溢彼初起時令心踊躍令心悅預歡喜俱行令心喜樂所緣境性於心中現從此已後從初所起輕安勢力漸漸舒緩有妙輕安隨身而行在身中轉由是因緣心踊躍性漸次退滅由奢摩他所攝持故心於所緣寂靜行轉從是已後於瑜伽行初修業者名有作意始得墮在有作意數何以故由此最初獲得色界定地所攝少分微妙正作意故由是因緣名有作意得此作意初修業者有是相狀謂已獲得色界所攝少分定心獲得少分身心輕安心一境性有力有能善修淨戒所緣加行令心相續滋潤而轉爲奢摩他之所攝護能淨諸行雖行種種可愛境中猛利貪纏亦不生起雖少生起依止少分微劣對治暫作意時即能除遣如可愛境可憎可愚可生憍慢可尋思境當知亦爾宴坐靜室暫持其心身心輕安疾疾生起不極爲諸身麤重性之所逼惱不極數起諸蓋現行不極現行思慕不樂憂慮俱行諸想作意雖從定起出外經行而有少分輕安餘勢隨身心轉如是等類當知是名有作意者清淨相狀

瑜伽師地論卷第三十二

音釋

殞歿　殞于敏切　歿莫勃切終也　塚　知勇切墳也　瘵　側界切氣血病也　灎溢　灎以贍切　溢夷質切水盈也　濠　胡刀切城下池也　塹　七豔切遶城水也　鑽　祖官切穿也　甎　朱遄切　礫　郎擊切小石也　窒　隙　綺戟切孔也　析　先擊切分也　竅　苦弔切穴也

瑜伽師地論卷第三十三　兒三

彌勒菩薩說

唐一藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第四瑜伽處之一

復次此嗢柁南曰

七作意離欲　及諸定廣辯　二定五神通
生差別諸相　觀察於諸諦　如實而通達
廣分別於修　究竟爲其後

已得作意諸瑜伽師已入如是少分樂斷從此已後唯有二趣更無所餘何等爲二一者世間二出世間彼初修業諸瑜伽師由此作意或念我當往世間趣或念我當往出世趣復多修習如是作意如如於此極多修習如是如是所有輕安心一境性經歷彼彼日夜等位轉復增廣若此作意堅固相續強盛而轉發起清淨所緣勝解於奢摩他品及毗鉢舍那品善取其相彼於爾時或樂往世間道發起加行或樂往出世道發起加行

問此中幾種補特伽羅即於現法樂往世間

道發起加行非出世道答略有四種補特伽羅何等爲四一一切外道二於正法中根性羸劣先修正行三根性雖利善根未熟四一切菩薩樂當來世證大菩提非於現法如是四種補特伽羅於現法中樂往世間道發起加行此樂往世間道發起加行者復有二種一者具縛謂諸異生二不具縛謂諸有學此復云何謂先於欲界觀爲麤性於初靜慮若定若生觀爲靜性發起加行離欲界欲如是乃至發起加行離無所有處欲當知亦爾又依靜慮等能引無想定等及發五神通等又即依此若生若相皆當廣說

爲離欲界欲勤修觀行諸瑜伽師由七作意方使獲得離欲界欲何等名爲七種作意謂了相作意勝解作意遠離作意攝樂作意觀察作意加行究竟作意加行究竟果作意云何名爲了相作意謂若作意能正覺了欲界麤相初靜慮靜相云何覺了欲界麤相謂正尋思欲界六事何等爲六一義二事三相四品五時六理云何尋思諸欲麤義謂正尋思如是諸欲有多過患有多損惱有多疫癘有多灾害於諸欲中多過患義廣說乃至多灾害義是名麤義云何尋思諸欲麤事謂正尋思於諸欲中有內貪欲於諸欲中有外貪欲云何尋思諸欲自相謂正尋思此爲煩惱欲此爲事欲此復三種謂順樂受處順苦受處順不苦不樂受處順樂受處是貪欲依處是想心倒依處順苦受處是瞋恚依處是忿恨依處順不苦不樂受處是愚癡依處是覆惱誑諂無慚無愧依處是見倒依處即正尋思如是諸欲極惡諸受之所隨逐極惡煩惱之所隨逐是名尋思諸欲自相云何尋思諸欲共相謂正尋思此一切欲生苦老苦廣說乃至求不得苦等所隨逐等所隨縛諸受欲者於圓滿欲驅迫而轉亦未解脫生等法故雖彼諸欲勝妙圓滿而暫時有是名尋思諸欲共相云何尋思諸欲麤品謂正尋思如是諸欲皆墮黑品猶如骨鎖如凝血肉如草炬火如一分炭火如大毒蛇如夢所見如假借得諸莊嚴具如樹端果追求諸欲諸有情類於諸欲中受追求所作苦受防護所作苦受親愛失壞所作苦受無猒足所作苦受不自在所作苦受惡行所作苦如是一切如前應知如世尊說習近諸欲有五過患謂彼諸欲極少滋味多諸苦惱多諸過患又彼諸欲於習近時能令無猒能令無足能令無滿又彼諸欲常爲諸佛及佛弟子賢善正行正至善士以無量門呵責毀呰又彼諸欲於習近時能令諸結積集增長又彼諸欲於習近時我說無有惡不善業而不作者如是諸欲令無猒足多所共有是非法行惡行之因增長欲愛智者所離速趣消滅依託衆緣是諸放逸危亡之地無常虛偽妄失之法猶如幻化誑惑愚夫若現法欲若後法欲若天上欲若人中欲一切皆是魔之所行魔之所住於是處所能生無量依意所起惡不善法所謂貪瞋及憤諍等於聖弟子正修學時能爲障礙由如是等差別因緣如是諸欲多分墮在黑品所攝是名尋思諸欲麤品云何尋思諸欲麤時謂正尋思如是諸欲去來今世於常常時於

恒恒時多諸過患多諸損惱多諸疫癘多諸災害是名尋思諸欲麁時云何尋思諸欲麁理謂正尋思如是諸欲由大資粮由大追求由大劬勞及由種種無量差別工巧業處方能招集生起增長又彼諸欲雖善生起雖善增長一切多為外攝受事謂父母妻子奴婢作使親友眷屬或為對治自內有色麁重四大糜飯長養常須覆蔽沐浴按摩壞斷離散消滅法身隨所生起種種苦惱食能對治諸飢渴苦衣能對治諸寒熱苦及能覆蔽可慙羞處臥具能治諸勞睡苦及能對治經行住苦病緣醫藥能治病苦是故諸欲唯能對治隨所生起種種苦惱不應染著而受用之唯應正念譬如重病所逼切人為除病故服雜穢藥又彼諸欲有至教量證有麁相又彼諸欲如是如是所有麁相我亦於內現智見轉又彼諸欲有比度量知有麁相又彼諸欲從無始來本性麁穢成就法性難思法性不應思議不應分別是名尋思諸欲麁理如是名為由六種事覺了欲界諸欲麁相復能覺了

初靜慮中所有靜相謂欲界中一切麁性於初靜慮皆無所有由離欲界諸麁性故初靜慮中說有靜性是名覺了初靜慮中所有淨相即由如是定地作意於欲界中了為麁相於初靜慮了為靜相是故名為了相作意即此作意當言猶為聞思間雜彼既如是如理尋思了知諸欲是其麁相知初靜慮是其靜相從此已後超過聞思唯用修行於所緣相發起勝解修奢摩他毗鉢舍那既修習已如所尋思麁相靜相數起勝解如是名為勝解作意即此勝解善修善習善多修習為因緣故最初生起斷煩惱道即所生起斷煩惱道俱行作意此中說名遠離作意由能最初斷於欲界先所應斷諸煩惱故及能除遣彼煩惱品麁重性故從是已後愛樂於斷愛樂遠離於諸斷中見勝功德觸證少分遠離喜樂於時時間欣樂作意而深慶悅於時時間猒離作意而深猒患為欲除遣惛沈睡眠掉舉等故如是名為攝樂作意彼由如是樂斷樂修正修加行善見住持欲界所繫諸煩惱纏

若行若住不復現行便作是念我今為有於諸欲中貪欲煩惱不覺知耶為無有耶為審觀察如是事故隨於一種可愛淨相作意思惟猶未永斷諸隨眠故思惟如是淨妙相時便復發起隨習近心趣習近心臨習近心不能住捨不能猒毀制伏違逆彼作是念我於諸欲猶未解脫其心猶未正得解脫我心仍為諸行制伏如水被持未為法性之所制伏我今復應為欲永斷餘隨眠故心勤安住樂斷樂修如是名為觀察作意從此倍更樂斷樂修奢摩他毗鉢舍那數重觀察修習對治時時觀察先所已斷由是因緣從欲界繫一切煩惱心得離繫此由暫時伏斷方便非是畢竟永害種子當於爾時初靜慮地前加行道已得究竟一切煩惱對治作意已得生起是名加行究竟作意從此無間由是因緣證入根本初靜慮定即此根本初靜慮定俱行作意名加行究竟果作意又於遠離攝樂作意現在轉時能適悅身離生喜樂於時時間從薄現前加行究竟作意轉時即彼喜樂轉

復增廣於時時間深重現前加行究竟果作
意轉時離生喜樂遍諸身分無不充滿無有
間隙彼於爾時遠離諸欲遠離一切惡不善
法有尋有伺離生喜樂於初靜慮圓滿五支
具足安住名住欲界對治修果名隨證得離
欲界欲又了相作意於所應斷能正了知於
所應得能正了知為斷應斷為得應得心生
希願勝解作意為斷為得正發加行遠離作
意能捨所有上品煩惱攝樂作意能捨所有
中品煩惱觀察作意能於所得離增上慢安

住其心加行究竟作意能捨所有下品煩惱
加行究竟果作意能正領受彼諸作意善修
習果又若了相作意若勝解作意總名隨順
作意猒壞對治俱行若遠離作意若加行究
竟作意總名斷對治作意斷對治俱行若攝樂
作意名對治作意及順清淨作意若觀察作
意名順觀察作意如是其餘四種作意當知
攝入六作意中謂隨順作意對治作意順清
淨作意順觀察作意如初靜慮定有七種作
意如是第二第三第四靜慮定及空無邊處

識無邊處無所有處非想非非想處定當知
各有七種作意若於有尋有伺初靜慮地覺
了麤相於無尋無伺第二靜慮地覺了靜相
為欲證入第二靜慮應知是名了相作意謂
已證入初靜慮定已得初靜慮者於諸尋伺
觀為麤性能正了知若在定地於緣最初率
爾而起怱務行境麤意言性是名為尋即於
彼緣隨彼而起隨彼而行徐歷行境細意言
性是名為伺又正了知如是尋伺是心法性
心生時生共有相應同一緣轉又正了知如

是尋伺依內而生外處所攝又正了知如是
一切過去未來現在所攝從因而生從緣而
生或增或減不久安住暫時而有率爾現前
令心躁擾令心散動不靜行轉求上地時苦
住隨逐是故皆是黑品所攝隨逐諸欲離生
喜樂少分勝利隨所在地自性能令有如是
相於常常時於恒恒時有尋有伺心行所緣
躁擾而轉不得寂靜以如是等種種行相於
諸尋伺覺了麤相又正了知第二靜慮無尋
無伺如是一切所說麤相皆無所有是故宣

說第二靜慮有其靜相彼諸麤相皆遠離故
為欲證入第二靜慮隨其所應其餘作意如
前應知如是乃至為欲證入非想非非想處
定於地地中隨其所應當知皆有七種作意
又彼麤相遍在一切下地皆有下從欲界展
轉上至無所有處當知麤相略有二種謂諸
下地苦住增上望上所住不寂靜故及諸壽
量時分短促望上壽量轉減少故此二麤相
由前六事如其所應當正尋思隨彼彼地樂
離欲時如其所應於次上地尋思靜相漸次

乃至證得加行究竟果作意
復次此中離欲者欲有二種一者煩惱欲二
者事欲離有二種一者相應離二者境界離
離惡不善法者煩惱欲因所生種種惡不善
法即身惡行語惡行等持杖持刀鬪訟諍競
諂誑詐偽起妄語等由斷彼故說名為離惡
不善法有尋有伺者由於尋伺未見過失自
地猶有對治欲界諸善尋伺是故說名有尋
有伺所言離者謂已獲得加行究竟作意故
所言生者由此為因由此為緣無間作生故

名離生言喜樂者謂已獲得所希求義及於喜中未見過失一切麤重已除遣故及已獲得廣大輕安身心調暢有堪能故說名喜樂所言初者謂從欲界最初上進創首獲得依順次數說名為初言靜慮者於一所緣繫念寂靜正審思慮故名靜慮言具足者謂已獲得加行究竟果作意故言安住者謂於後時由所修習多成辦故得隨所樂得無艱難得無梗澀於靜慮定其心晝夜能正隨順趣向臨入隨所欲樂乃至七日七夜能正安住故名安住

復次於有尋有伺三摩地相心能棄捨於無尋無伺三摩地相繫念安住於諸忽務所行境界能正遠離於不忽務所行境界安住其心一味寂靜極寂靜故是故說言尋伺寂靜故內等淨故又彼即於無尋無伺三摩地串修習故超過尋伺有間缺位能正獲得無間缺位是故說言心一趣故無尋無伺者一切尋伺悉皆斷故所言定者謂已獲得加行究竟作意故所言生者由此為因由此為緣無間所生故名定生言喜樂者謂已獲得所希求義又於喜中未見過失有欣有喜一切尋伺初靜慮地諸煩惱品所有麤重皆遠離故能對治彼廣大輕安身心調柔有堪能所隨逐故名有喜樂依順次數此為第二如是一切如前應知

復次彼於喜相深見過失是故說言於喜離欲又於爾時遠離二種亂心災患能於離喜第三靜慮攝持其心第二靜慮已離尋伺今於此中復離於喜是故說言安住於捨如是二法能擾亂心障無間捨初靜慮中有尋伺故令無間捨不自在轉第二靜慮由有喜故令無間捨不自在轉是故此捨初二靜慮說名無有由是因緣修靜慮者第三靜慮方名有捨由有捨故如如安住所有正念如是如是彼喜俱行想及作意不復現行若復於此第三靜慮不善修故或時失念彼喜俱行想及作意時復現行尋即速疾以慧通達能正了知隨所生起能不忍受方便棄捨除遣變吐心住上捨是故說有正念正知彼於爾時住如是捨正念正知親近修習多修習故令心踊躍俱行喜受便得除滅離喜寂靜最極寂靜與喜相違心受生起彼於爾時色身意身領納受樂及輕安樂是故說言有身受樂第三靜慮已下諸地無如是樂及無間捨第三靜慮已上諸地此無間捨雖復可得而無有樂下地樂捨俱無有故上地有捨而無樂故是故說言於是處所謂第三靜慮諸聖宣說謂依於此已得安住補特伽羅具足捨念及以正知住身受樂第三靜慮具足安住言諸聖者謂佛世尊及佛弟子復次此中對治種類勢相似故略不宣說樂斷對治但說對治所作樂斷何等名為此中對治所謂捨念及以正知由即於此數修習故便能棄捨令不出離第三靜慮第三靜慮地中勝樂是故說言由樂斷故修靜慮者即於爾時所有苦樂皆得超越由是因緣若先所斷若今所斷總集說言樂斷苦斷先喜憂沒謂入第四靜慮定時樂受斷故入第二靜慮定時苦受斷故入第三靜慮定時喜受沒故入初靜慮定

時憂受沒故今於此中且約苦樂二受斷故說有所餘非苦樂受是故說言彼於爾時不苦不樂從初靜慮一切下地災患已斷謂尋伺喜樂入息出息由彼斷故此中捨念清淨解白由是因緣正入第四靜慮定時心住無動一切動亂皆悉遠離是故說言捨念清淨第四等言如前所說初靜慮等應知其相

復次以於虛空起勝解故所有青黃赤白等相應顯色想由不顯現故及厭離欲故皆能超越是故說言色想出過故由不顯現超越彼想以為因故所有種種衆多品類因諸顯色和合積集有障礙想皆得除遣是故說言有對想滅沒故由遠離彼想以為因故所有於彼種種聚中差別想轉謂飲食瓶衣乘莊嚴具城舍軍園山林等想於是一切不作意轉是故說言種種想不作意故除遣如是有色有對種種想已起無邊想虛空勝解是故說言入無邊空由已超過近分加行究竟作意入上根本加行究竟果作意定是故說言空無邊處具足安住當知此中依於近分乃至未入上根本定唯緣虛空若已得入上根本定亦緣虛空亦緣自他所有諸蘊又近分中亦緣下地所有諸蘊

復次若由此識於無邊空發起勝解當知此識無邊空相勝解相應若有欲入識無邊處先捨虛空無邊處想即於彼識次起無邊行相勝解爾時超過近分根本空無邊處是故說言超過一切空無邊處入無邊識由彼超過識無邊處所有近分乃至加行究竟作意入上根本加行究竟果作意定是故說言識無邊處具足安住

復次從識無邊處求上進時離其識外更求餘境都無所得謂諸所有或色非色相應境性彼求境界無所得時超過近分及以根本識無邊處發起都無餘境勝解此則名為於無所有假想勝解即於如是假想勝解多修習故便能超過無所有處一切近分乃至加行究竟作意入彼根本加行究竟果作意定是故說言超過一切識無邊處無少所有無所有處具足安住

復次從無所有處求上進時由於無所有處想起麤想故便能棄捨無所有處想由是因緣先入無所有處定時超過一切有所有想今復超過無所有想是故說言非有想謂或有所有想或無所有想非無想謂非如無想及滅盡定一切諸想皆悉滅盡唯有微細想緣無相境轉是故說言非想非非想即於此處起勝解時超過一切近分根本無所有處及非想非非想處近分乃至加行究竟作意入彼根本加行究竟果作意定是故說言超過一切無所有處於非想非非想處具足安住

復次此中入靜慮定時其身相狀如處空中入無色定時其身相狀如處虛空當知此中由奢摩他相安住上捨勤修加行

復次依靜慮等當知能入二無心定一者無想定二者滅盡定無相定者唯諸異生由棄背想作意方便能入滅盡定者唯諸聖者由止息想受作意方便能入如是二定由二作意方便能入謂無想定由棄背想作意以為

上首勤修加行漸次能入若滅盡定由從非想非非想處欲求上進暫時正息所緣作意以為上首勤修加行漸次能入若諸異生作如是念諸想如病諸想如癰諸想如箭唯有無想寂靜微妙攝受如是背想作意於所生起一切想中精勤修習不念作意由此修習為因緣故加行道中是有心住入定無間心不復轉如是出離想作意為先已離遍淨貪未離廣果貪諸心心法滅是名無想定由是方便證得此定若諸聖者已得非想非非想處復欲暫時住寂靜住從非有想非無想處心求上進心上進時求上所緣竟無所得無所得故滅而不轉如是有學已離無所有處貪或阿羅漢求暫住想作意為先諸心心法滅是名滅盡定由是方便證得此定 兒三 十四

復次依止靜慮發五通等云何能發謂靜慮者已得根本清淨靜慮即以如是清淨靜慮為所依止於五通增上正法聽聞受持令善究竟謂於神境通宿住通天耳通死生智通心差別通等作意思惟復由定地所起作意了知於義了知於法由了知義了知法故如是如是修治其心由此修習多修習故有時有分發生修果五神通等又即如是了知於義了知於法為欲引發諸神通等修十二想何等十二一輕舉想二柔輭想三空界想四身心符順想五勝解想六先所受行次第隨念想七種種品類集會音聲想八光明色相想九煩惱所作色變異想十解脫想十一勝處想十二遍處想輕舉想者謂由此想於身發起輕舉勝解如妬羅綿或如疊絮或似風輪發起如是輕勝解已由勝解作意於彼彼處飄轉其身謂從牀上飄置几上復從几上飄置牀上如是從牀飄置草座復從草座飄置於牀柔輭想者謂由此想於身發起柔輭勝解或如綿囊或如毛毳或如熟練此柔輭 兒三 十五
想長養攝受前輕舉想於攝受時令輕舉想增長廣大空界想者謂由此想先於自身發起輕舉柔輭二勝解已隨所欲往若於中間有諸色聚能為障礙爾時便起勝解作意於彼色中作空勝解能無礙往身心符順想者謂由此想或以其心符順於身或以其身符順於心由此令身轉轉輕舉轉轉柔輭轉轉堪任轉轉光潔隨順於心繫屬於心依心而轉勝解想者謂由此想遠作近解近作遠解麤作細解細作麤解地作水解水作地解如是一一差別大種展轉相作廣如變化所作勝解或色變化或聲變化由此五想修習成滿領受種種妙神境通或從一身示現多身謂由現化勝解想故或從多身示現一身謂由隱化勝解想故或以其身於諸牆壁垣城等類厚障隔事直過無礙或於其地出沒如水或於其水斷流往返履上如地或如飛鳥結跏趺坐騰颺虛空或於廣大威德勢力日月光輪以手捫摸或以其身乃至梵世自在迴轉當知如是種種神變皆由輕舉柔輭空界身心符順想所攝受勝解想故隨其所應一切能作此中以身於其梵世略有二種自在迴轉一者往來自在迴轉二於梵世諸四大種一分造色如其所樂隨勝解力自在迴轉先所受行次第隨念想者謂由此想從童

子位迄至于今隨憶念轉自在無礙隨彼彼位若行若住若坐若卧廣說一切先所受行隨其麤略次第無越憶念了知於此修習多修習故證得修果於無量種宿世所住廣說乃至所有行相所有宣說皆能隨念種種品類集會音聲想者謂由此想遍於彼彼村邑聚落或長者衆或邑義衆或餘大衆或廣長處或家或室種種品類諸衆集會所出種種雜類音聲名諠噪聲或於大河衆流激湍波浪音聲善取其相以修所成定地作意於諸天人若遠若近聖非聖聲力勵聽採於此修習多修習故證得修果清淨天耳由是能聞人間天上若遠若近一切音聲光明色相想者謂於如前所說種種諸光明相極善取已即於彼相作意思惟又於種種諸有情類善不善等業用差別善取其相即於彼相作意思惟是名光明色相想於此修習多修習故證得修果死生智通由是清淨天眼通故見諸有情廣說乃至身壞已後往生善趣天世間中煩惱所作色變異想者謂由此想於貪恚癡忿恨覆惱誑諂慳嫉及以憍害無慚無愧諸餘煩惱及隨煩惱纏繞其心諸有情類種種色位色相變異解了分別如是色類有貪欲者有色分位色相變異謂諸相躁擾諸根掉舉言常含笑如是色類有瞋恚者有色分位色相變異謂面恒顰蹙語音謇澀言常變色如是色類有愚癡者有色分位色相變異謂多分瘖瘂事義闇昧言不辯了語多下俚由如是等行相流類廣說乃至無慚愧等所纏繞者有色分位色相變異善取其相復於彼相作意思惟於此修習多修習故發生修果心差別智由此智故於他有情補特伽羅隨所尋思隨所伺察心意識等皆如實知解脫勝處遍處想者如前三摩呬多地應知修相由於此想親近修習多修習故能引最勝諸聖神通若變事通若化事通若勝解通及能引發無諍願智四無礙解謂法無礙解義無礙解辭無礙解辯無礙解等種種功德又聖非聖二神境通有差別者謂聖神通隨所變事隨所化事隨所勝解一切皆能如實成辦無有改異堪任有用非聖神通不能如是猶如幻化唯可觀見不堪受用當知如是十二種想親近修習多修習故隨其所應便能引發五種神通及能引發不共異生如其所應諸聖功德。

復次此中於初靜慮下中上品善修習已隨其所應當生梵衆天梵輔天大梵天衆同分中於第二靜慮下中上品善修習已隨其所應當生少光天無量光天光淨天衆同分中於第三靜慮下中上品善修習已隨其所應當生少淨天無量淨天遍淨天衆同分中於第四靜慮下中上品善修習已隨其所應當生無雲天福生天廣果天衆同分中若不還者以無漏第四靜慮間雜熏修有漏第四靜慮即於此中下品中品上品上勝品上極品善修習已隨其所應當生五淨居天衆同分中謂無煩無熱善現善見色究竟天若於空處識處無所有處非想非非想處下中上品善修習已當生空處識處無所有處非想非非想處隨行天衆同分中由彼諸天無有形

色是故亦無處所差別然住所作有其差別於無想定善修習已當生無想有情天衆同分中

復次此中云何應知離欲者相謂離欲者身業安住諸根無動威儀進止無有躁擾於一威儀能經時久不多驚懼終不數數易脫威儀言詞柔輭言詞寂靜不樂諠雜不樂衆集言語安詳眼見色已唯覺了色不因覺了而起色貪如是耳聞聲已鼻嗅香已舌嘗味已身覺觸已唯覺了聲乃至其觸不因覺了而起聲貪乃至觸貪能無所畏覺慧幽深輕安廣大身心隱密無有貪婪無有憤發能有堪忍不爲種種欲尋思等諸惡尋思擾亂其心如是等類當知名爲離欲者相

瑜伽師地論卷第三十三　兒三　十九

音釋

疫癘（疫營隻切癘力制切疫癘瘟病也）諂誑（諂丑琰切佞言也誑古況切詐也）梗澀（梗古杏切塞也澀所立切）毳（充芮切細毛也）颺（余章切飛舉也）捫摸（捫莫奔切撫也摸慕各切）激湍（激古歷切疾波也湍他官切疾瀨也）顰蹙（顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌）謇（居偃切吃也）齅（許救切以鼻擥氣也）婪（盧含切貪也）

瑜伽師地論卷第三十四　兒四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地

第四瑜伽處之二

如是已辯往世間道若樂往趣出世間道應當依止四聖諦境漸次生起七種作意所謂最初了相作意最後加行究竟果作意乃至證得阿羅漢果

修瑜伽師於四聖諦略標廣辯增上教法聽聞受持或於作意已善修習或得根本靜慮無色由四種行了苦諦相謂無常行苦行空行無我行由四種行了集諦相謂因行集行起行緣行由四種行了滅諦相謂滅行靜行妙行離行由四種行了道諦相謂道行如行行行出行如是名爲了相作意由十種行觀察苦諦能隨悟入苦諦四行何等爲十一變異行二滅壞行三別離行四法性行五合會行六結縛行七不可愛行八不安隱行九無所得行十不自在行如是十行依證成道理

能正觀察此中且依至教量理如世尊說諸行無常又此諸行略有二種一有情世間二器世間世尊依彼有情世間說如是言苾芻當知我以過人清淨天眼觀諸有情死時生時廣說乃至身壞已後當生善趣天世界中由此法門顯示世尊以淨天眼現見一切有情世間是無常性又世尊言苾芻當知此器世間長時安住過是已後漸次乃至七日輪現如七日經廣說乃至所有大地諸山大海及蘇迷盧大寶山王乃至梵世諸器世界皆被焚燒災火滅後灰燼不現乃至餘影亦不可得由此法門世尊顯示諸器世間是無常性如是且依至教量理修觀行者淨信增上作意力故於一切行無常之性獲得決定得決定已即由如是淨信增上作意力故數數尋思觀察一切現見不背不由他緣無常之性云何數數尋思觀察謂先安立內外二事言內事者謂六處等言外事者有十六種一者地事謂城邑聚落舍市鄽等二者園事謂藥草叢林等三者山事謂種種山安布差別四者水事謂江河陂湖衆流池沼五者作業事六者庫藏事七者食事八者飲事九者乘事十者衣事十一者莊嚴具事十二者舞歌樂事十三者香鬘塗飾事十四者資生具事十五者諸光明事十六者男女承奉事如是名為十六種事安立如是內外事已復於彼事現見增上作意力故以變異行尋思觀察無常之性此中內事有十五種所作變異及有八種變異因緣云何內事有十五種所作變異一分位所作變異二顯色所作變異三形色所作變異四興衰所作變異五支節具不具所作變異六劬勞所作變異七他所損害所作變異八寒熱所作變異九威儀所作變異十觸對所作變異十一雜染所作變異十二疾病所作變異十三終殁所作變異十四青瘀等所作變異十五一切不現盡滅所作變異云何八種變異因緣一積時貯畜二他所損害三受用虧損四時節變異五火所焚燒六水所漂爛七風所鼓燥八異緣會遇積時貯畜者謂有色諸法雖於好處安置守護而經久時自然敗壞其色衰損變異可得他所損害者謂種種色法若為於他種種捶打種種損害即便種種形色變異受用虧損者謂各別屬主種種色物受者受用增上力故損減變異時節變異者謂秋冬時叢林藥草華葉果等萎黃零落於春夏時枝葉華果青翠繁茂火所焚燒者謂大火縱逸焚燒村邑國城王都悉為灰燼水所漂爛者謂大水洪漫漂蕩村邑國城王都悉皆淪沒風所鼓燥者謂大風飄扇濕衣濕地稼穡叢林乾曝枯槁異緣會遇者謂緣樂受觸受樂受時遇苦受觸緣苦受觸受苦受時遇樂受觸緣不苦不樂受觸受不苦不樂受時遇樂受觸或苦受觸又有貪者會遇瞋緣貪纏止息發起瞋纏如是有瞋癡者會遇異分煩惱生緣當知亦爾如是眼識正現在前會遇聲香味觸境等餘境餘緣起異分識其餘一切如理應知是名八種變異因緣一切有色及無色法所有變異皆由如是八種因緣除此更無若過若增云何尋思內事分位所作變異無常

之性謂由觀見或自或他從少年位乃至老
位諸行相續前後差別互不相似見是事已
便作是念如是諸行其性無常何以故此內
分位前後變異現可得故云何尋思內事顯
色所作變異無常之性謂由觀見或自或他
先有妙色肌膚鮮澤後見惡色肌膚枯槁復
於後時還見妙色肌膚鮮澤見是事已便作
是念如是諸行其性無常何以故此內顯色
前後變異現可得故云何尋思內事形色所
作變異無常之性謂如說顯色如是形色由
肥瘦故應知亦爾云何尋思內事興衰所作
變異無常之性謂由觀見或自或他先時眷
屬財位或見悉皆興盛後見一切皆悉衰損
復於後時還見興盛見是事已便作是念如
是諸行其性無常何以故興衰變異現可得
故云何尋思內事支節所作變異無常之性
謂由觀見或自或他先時支節無有缺減後
時觀見支節缺減或王所作或賊所作或人
所作或非人作見是事已便作是念如是諸
行其性無常餘如前說云何尋思內事劬勞

所作變異無常之性謂由觀見或自或他身
疲勞性身疲極性或馳走所作或跳踊所作
或越鄉所作或騙騎所作或作種種迅疾身
業復於餘時見彼遠離疲勞疲極見是事已
便作是念如是諸行其性無常餘如前說云
何尋思內事他所損害所作變異無常之性
謂由觀見或自或他他所損害其身變異或
由刀杖鞭革皮繩矛矟等壞或由種種蚊虻
蛇蠍諸惡毒觸之所損害復於餘時見不變
異見是事已便作是念如是諸行其性無常
餘如前說云何尋思內事寒熱所作變異無
常之性謂由觀見或自或他於正寒時身不
舒泰踡跼戰慄寒凍纏逼希遇溫陽於正熱
時身體舒泰奮身乾語霡霂流汗熱渴纏逼
希遇清涼復至寒時還見如前所說相狀見
是事已便作是念如是諸行其性無常餘如
前說云何尋思內事威儀所作變異無常之
性謂由觀見或自或他行住坐臥隨一威儀
或時為損或時為益見是事已便作是念如
是諸行其性無常餘如前說云何尋思內事

觸對所作變異無常之性謂由觸對順樂受
觸領樂觸緣所生樂時自能了別樂受分位
如能了別樂受分位如是了別苦受分位不
苦不樂受分位應知亦爾彼由了別如是諸
受前後變異是新新性非故故性或增或減
暫時而有率爾現前尋即變壞知是事已便
作是念如是諸行其性無常餘如前說云何
觀察內事雜染所作變異無常之性謂能了
知先所生起或有貪心或離貪心或有瞋心
或離瞋心或有癡心或離癡心又能了知隨
一一種諸隨煩惱所染汙心又能了知隨一
一種諸隨煩惱不染汙心又能了知彼心相
續由諸煩惱及隨煩惱於前後位趣入變壞
不變壞性見是事已便作是念如是諸行其
性無常何以故心由雜染所作變異現可得
故云何觀察內事疾病所作變異無常之性
謂由觀見或自或他先無疾病安樂強盛後
時觀見或自或他遭重病苦觸對猛利身諸
苦受如前廣說復於餘時還見無病安樂強
盛見是事已便作是念如是諸行其性無常

餘如前說云何觀察內事終歿所作變異無常之性謂由觀見今時存活安住支持復於餘時觀見死沒唯有尸骸空無心識見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察內青瘀等所作變異無常之性謂由觀見死已屍骸或於一時至青瘀位或於一時至膿爛位如是乃至骨鎖之位見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察內事一切不現盡滅所作變異無常之性謂由觀見彼於餘時此骨鎖位亦復不現皆悉敗壞離散磨滅逼一切種眼不復見見是事已便作是念如是諸行其性無常何以故如是色相數數改轉前後變異現可得故如是且由現見增上作意力故十五種行觀察內事種種變異無常之性觀察是已復更觀察十六外事種種變異無常之性云何觀察地事變異無常之性謂由觀見此地方所先未造立道場天寺宅舍市鄽城牆等事後見新造善作善飾復於餘時見彼朽故圮坼零落隤毀穿缺火所焚燒水所漂蕩見是事已便作是念如是諸行其性無常何以故如是色相前後轉變現可得故云何觀察園事變異無常之性謂先觀見謂園苑中藥草叢林華果枝葉悉皆茂盛青翠丹暉甚可愛樂復於後時見彼枯槁無諸華果柯葉零落火所焚燒水所漂蕩見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察山事變異無常之性謂於一時觀見其山叢林蓊鬱峯石嶮巖復於一時見彼叢林嶮巖峯石彫殘隤毀高下參差火所焚燒水所漂蕩見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察水事變異無常之性謂先一時見諸河瀆池泉井等濤波涌溢醴水盈滿後於一時見彼一切枯涸乾竭見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察業事變異無常之性謂先一時見彼種種徇利牧農工巧正論行船等業皆悉興盛復於一時見彼事業皆悉衰損見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察庫藏變異無常之性謂由觀見種種庫藏一時盈滿一時減盡見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察飲食變異無常之性謂由觀見種種飲食一時未辦一時已辦一時入口牙齒咀嚼和雜涎唾細細吞咽一時入腹漸漸消化一時變為屎尿流出見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察乘事變異無常之性謂於一時見種種乘新妙莊嚴甚可愛樂復於一時見彼朽故離諸嚴飾見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說

云何觀察衣事變異無常之性謂由觀見種種衣服一時新成一時故壞一時鮮潔一時垢膩見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察嚴具變異無常之性謂由觀見諸莊嚴具一時未成一時已成一時堅固一時破壞見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察舞歌樂事所有變異無常之性謂由觀見舞歌妓樂現在種種音曲差別異起異謝見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何

觀察香鬘塗飾所有變異無常之性謂先觀見種種香鬘鮮榮芬馥後時見彼萎悴臰爛見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察資具變異無常之性謂觀見彼未造已造成滿破壞前後變異見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察光明變異無常之性謂由觀見種種明闇生滅變異見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說云何觀察男女承奉所有變異無常之性謂觀見彼或衰或盛不久堅住見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說

如是一切外事諸行前之六種是所攝受事後之十種是身資具事以要言之當知其性皆是無常何以故形相轉變現可得故由如是等如前所說諸變異行現見增上作意力故於內外事如其所應以變異行觀察一切是無常性由是因緣於諸變異無常之性現見不背不由他緣非他所引隨念觀察審諦決定即由如是所說因緣說名現見增上作意即由如是現見增上作意力故觀察變異無常性已彼諸色行雖復現有剎那生滅滅壞無常而微細故非現所得故依現見增上作意應正比度云何比度謂彼諸行要有剎那生滅滅壞方可得有前後變異非如是住得有變異是故諸行必定應有剎那生滅彼彼衆緣和合有故如是如是諸行生生已不待滅壞因緣自然滅壞如是所有變異因緣能令諸行轉變生起此是變異生起因緣非是諸行滅壞因緣所以者何由彼諸行與世現見滅壞因緣俱滅壞已後不相似生起可得非彼一切全不生起或有諸行既滅壞已一切生起全不可得如煎水等最後一切皆悉消盡炎火焚燒器世間已都無灰燼乃至餘影亦不可得彼亦因緣後後展轉漸減盡故最後一切都無所有不由其火作如是事是故變異由前所說八種因緣令變生起自然滅壞如是比度作意力故由滅壞行於彼諸行剎那生滅滅壞無常而得決定於如是事得決定已復於他世非所現見諸行生起應正比度云何比度謂諸有情現有種種差別可得或好形色或惡形色或上族姓或下族姓或富族姓或貧族姓或大宗葉或小宗葉或長壽命或短壽命言或威肅或不威肅或性利根或性鈍根如是一切有情差別定由作業有其差別方可成立非無作業如是有情色類差別定由先世善不善業造作增長種種品類由彼因緣於今自體差別生起不應自在變化為因何以故若說自在變化為因能生諸行此所生行為唯用彼自在為緣為待餘緣如是自在方能變化若唯用彼自在為緣是則諸行與彼自在俱應本有何須更生若言先有自在體性然後行生是則諸行不唯自在為緣生起若言自在隨其所欲功用祈願方能造化是故亦用欲為因緣非唯自在若爾此欲為有因耶為無因耶若言有因即用自在以為因者此則同前所說過失不應道理若言此欲更有餘因是則如欲功用祈願離自在外餘法為因如是亦應一切諸行皆用餘法以為其因何須妄計

無用自在由如是等比度增上作意力故於有他世諸行生起獲得決定如是略由三種增上作意力故尋思觀察內外諸行是無常性謂淨信增上作意力故現見增上作意力故比度增上作意力故於前所舉能隨順修無常五行已辯變異滅壞二行云何復由別離行故觀無常性謂依內外二種別離應知諸行是無常性依內別離無常性者謂如有一先爲他主非奴非使能自受用能驅役他作諸事業彼於後時退失主性非奴使性轉得他奴及所使性於主性等名爲別離無常之性依外別離無常性者謂現前有資生財寶先未變異未爲別離無常滅壞後時爲王盜賊非愛及共財等之所劫奪或由惡作加行失壞或方便求而不能得如是等類應知是名由別離行知無常性云何復由法性行故觀無常性謂即所有變異無常滅壞無常別離無常於現在世猶未合會於未來世當有法性如實通達如是諸行於未來世當有法性如是等類名爲通達法性無常云何復由合會行故觀無常性謂即如是變異無常滅壞無常別離無常於現在世合會現前如實通達如是諸行於現在世現前合會如是等類名爲通達合會無常彼於如是內外諸行五無常性由五種行如其所應作意修習多修習故獲得決定如是由證成道理及修增上故於無常行得決定已從此無間趣入苦行作是思惟如是諸行皆是無常是無常故決定應是有生法性如是諸行既是生法即有生苦既有生苦當知亦有老病死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦如是且由不可愛行趣入苦行如是復於有漏有取能順樂受一切蘊中由結縛行趣入苦行所以者何以於愛等結處生愛等結於貪等縛處生貪等縛便能招集生老病死愁悲憂苦一切擾惱純大苦蘊如是復於有漏有取順非苦樂一切蘊中由不安隱行趣入苦行所以者何有漏有取順非苦樂一切諸蘊麤重俱行苦樂種子之所隨逐苦壞苦不解脫故一切皆是無常滅法如是行者於能隨順樂受諸行及樂受中由結縛行趣入壞苦於能隨順苦受諸行及苦受中由不可受行趣入苦苦於能隨順不苦不樂受諸行及不苦不樂受中由不安隱行趣入行苦如是由結縛行不可愛行不安隱行增上力故於三受中作如是說諸所有受皆悉是苦如是名爲由無常行作意爲先趣入苦行復作是念我於今者唯有諸根唯有境界唯有從彼所生諸受唯有其心唯有假名我我所法唯有其見唯有假立此中可得除此更無若過若增如是唯有諸蘊可得於諸蘊中無有常恒堅住主宰或說爲我或說有情或復於此說爲生者老者病者及以死者或復說彼能造諸業能受種種果及異熟由是諸行皆悉是空無有我故如是名爲由無所得行趣入空行復作是念所有諸行與其自相及無常相苦相相應彼亦一切從緣生故不得自在不自在故皆非是我如是名爲由不自在行入無我行如是行者以其十行攝於四行復以四行了苦諦相謂無常行五行所攝一變異行二滅壞

行三別離行四法性行五合會行苦行三行所攝一結縛行二不可愛行三不安隱行空行一行攝所謂無所得行無我行一行所攝謂不自在行彼由十行悟入四行復由四行於苦諦相正覺了已次復觀察如是苦諦何因何集何起何緣由斷彼故苦亦隨斷如是即以集諦四行了集諦相謂了知愛能引苦故說名為因既引苦已復能招集令其生故說名為集既生苦已令彼起故說名為起復於當來諸苦種子能攝受故次第招引諸苦集故說名為緣復有差別謂了知愛是取因故復能招集即以其取為因有故復能生起有為上首當來生故又能引發以生為緣老病死等諸苦法故隨其所應當知說名因集起緣復有差別謂正了知煩惱隨眠附屬所依愛隨眠等是當來世後有生因又正了知彼所生纏隨其所應是集起緣謂後有愛能招引故即是其集此後有愛復能發起喜貪俱行愛此喜貪俱行愛復與多種彼彼喜愛為緣如是依止愛隨眠等及三種纏能生後有及能發起諸愛差別是故說名因集起緣如是行者由四種行了集諦相於集諦相正覺了已復正覺了如是集諦無餘息滅故名為滅一切苦諦無餘寂靜故名為靜即此滅靜是第一故是最勝故是無上故說名為妙是常住故永出離故說名為離如是行者由四種行了滅諦相於滅諦相正覺了已復正覺了真對治道於所知境能通尋求義故能實尋求義故由於四門隨轉義故一向能趣涅槃義故所以說名道如行出如是行者由四種行了道諦相如是名為於四聖諦自內現觀了相作意彼既如是於其自內現見諸蘊依諸諦理無倒尋思正觀察已復於所餘不同分界不現見蘊比度觀察謂彼所有有為有漏遍一切處遍一切種於一切時皆有如是法皆墮如是理皆有如是性彼所有滅皆永寂靜常住安樂彼所有道皆能永斷究竟出離當知此中若於現見諸蘊諦智若於所餘不同分界不現見境比度諦智即是能生法智類智種子依處又即如是了相作意當知猶為聞思間雜若觀行者於諸諦中如是數數正觀察故由十六行於四聖諦證成道理已得決定復於諸諦盡所有性如所有性超過聞思間雜作意一向發起修行勝解此則名為勝解作意如是作意唯緣諦境一向在定於此修習多修習故於苦集二諦境中得無邊際智由此智故了知無常發起無常無邊際勝解如是了知苦等發起苦無邊際勝解空無我無邊際勝解惡行無邊際勝解往惡趣無邊際勝解興衰無邊際勝解及老病死愁悲憂苦一切擾惱無邊際勝解此中無邊際者謂生死流轉如是諸法無邊無際乃至生死流轉不絕常有如是所說諸法唯有生死無餘息滅此可息滅更無有餘息滅方便即於如是諸有諸趣死生法中以無願行無所依行深猒逆行發起勝解精勤修習勝解作意復於如是諸有諸生增上意樂深心猒怖及於涅槃隨起一行深心願樂彼於長夜其心愛樂世間色聲香味觸等為諸色聲香味觸等滋長積集由是因緣雖於涅

槃深心願樂而復於彼不能趣入不能澄淨不能安住不能勝解其心退轉於寂靜界未能深心生希仰故有疑慮故其心數數猒離驚怖雖於一切苦集二諦數數深心猒離驚怖及於涅槃數數發起深心願樂然猶未能深心趣入何以故以彼猶有能障現觀麤品我慢隨入作意間無間轉作是思惟我於生死曾久流轉我於生死當復流轉我於涅槃當能趣入我為涅槃修諸善法我能觀苦真實是苦我能觀集真實是集我能觀滅真實是滅我能觀道真實是道我能觀空真實是空我觀無願真是無願我觀無相真是無相如是諸法是我所有由是因緣雖於涅槃深心願樂然心於彼不能趣入彼既了知如是我慢是障礙已便能速疾以慧通達棄捨任運隨轉作意制伏一切外所知境趣入作意隨作意行專精無間觀察聖諦隨所生趣心謝滅時無間生心作意觀察方便流注無有間斷彼既如是以心緣心專精無替便能令彼隨入作意障礙現觀麤品我慢無容得生

如是勤修瑜伽行者觀心相續展轉別異新新而生或增或減暫時而有率爾現前前後變易是無常性觀心相續入取蘊攝是為苦性觀心相續離第二法是為空性觀心相續從眾緣生不得自在是無我性如是名為悟入苦諦

次復觀察此心相續以愛為因以愛為集以愛為起以愛為緣如是名為悟入集諦次復觀察此心相續所有擇滅是永滅性是永靜性是永妙性是永離性如是名為悟入滅諦

次復觀察此心相續究竟對治趣滅之道是真道性是真如性是真行性是真出性如是名為悟入道諦如是先來未善觀察今善作意方便觀察以微妙慧於四聖諦能正悟入即於此慧現近修習多修習故能緣所緣平等平等正智得生由此生故斷能斷障礙愛樂涅槃所有麤品現行我慢又於涅槃深心願樂速能趣入心無退轉離諸怖畏攝受增上意樂適悅如是行者於諸聖諦下忍所攝能緣所緣平等平等智生是名為煗中忍所攝能緣所緣平等平等智生是名為頂上忍所攝能緣所緣平等平等智生名諦順忍彼既如是斷能障礙麤品我慢及於涅槃攝受增上意樂適悅便能捨離後後觀心所有加行住無加行無分別心彼於爾時其心似滅而非實滅似無所緣而非無緣又於爾時其心寂靜雖似遠離而非遠離又於爾時非美睡眠之所覆蓋唯有分明無高無下奢摩他行復有一類闇昧愚癡於美睡眠之所覆蓋其心似滅非實滅中起增上慢謂為現觀此不如是既得如是趣現觀心不久當入正性離生即於如是寂靜心位最後、念無分別心從此無間於前所觀諸聖諦理起內作意此即名為世第一法從此已後出世心生非世間心此是世間諸行最後界畔邊際是故名為世第一法從此無間於前所觀諸聖諦理起內作意作意無間隨前次第所觀諸諦若是現見若非現見諸聖諦中如其次第有無分別決定智現見智生由此生故三界所繫見道所斷附屬所依諸煩惱品一切麤重

皆悉永斷此永斷故若先已離欲界貪者彼於今時既入如是諦現觀已得不還果彼與前說離欲者相當知無異然於此中少有差別謂當受化生即於彼處當般涅槃不復還來生此世間若先倍離欲界貪者彼於今時既入如是諦現觀已得一來果若先未離欲界貪者彼於今時既入如是諦現觀已麤重永息得預流果由能知智與所知境和合無乖現前觀察故名現觀如剎帝利與剎帝利和合無乖現前觀察名為現觀婆羅門等當知亦爾此亦成就衆多相狀謂證如是諦現觀故獲得四智謂於一切若行若住諸作意中善推求故得唯法智得非斷智得非常智得緣生行如幻事智若行境界由失念故雖起猛利諸煩惱纏暫作意時速疾除遣又能畢竟不墮惡趣終不故思違越所學乃至傍生亦不害命終不退轉棄捨所學不復能造五無間業定知苦樂非自所作非他所作非自他作非非自他無因而生終不求請外道為師亦不於彼起福田想於他沙門婆羅門等終不觀瞻口及顏面唯自見法得法知法證法源底越度疑惑不由他緣於大師教非他所引於諸法中得無所畏終不妄計世瑞吉祥以為清淨終不更受第八有生具足成就四種證淨如是行者乃至世第一法已前名勝解作意於諸聖諦現觀已後乃至永斷見道所斷一切煩惱名遠離作意

復從此後為欲進斷修所斷惑如所得道更數修習永斷欲界上品中品諸煩惱已得一來果如預流果所有諸相今於此中當知亦爾然少差別謂若行境界於能隨順上品猛利煩惱纏處由失念故暫起微劣諸煩惱纏尋能作意速疾除遣唯一度來生此世間便能究竟作苦邊際得不還果及不還相如前已說當知此中由觀察作意於一切修道數數觀察已斷未斷如所得道而正修習又於此中云何名修自性云何名修業云何名修品類差別謂由定地作意於世出世善有為法修習增長無間所作殷重所作令心相續會彼體性如是名為修定自性當知修業略有八種一有一類法由修故得二有一類法由修故習三有一類法由修故淨四有一類法由修故遣五有一類法由修故知六有一類法由修故斷七有一類法由修故證八有一類法由修故遠若先未得殊勝善法修習令得名修故得若先已得令轉現前名修故習若先已得未令現前但由修習彼種類法當令現前令轉清淨鮮白生起名修故淨若有失念染法現行修善法力令不忍受斷除變吐名修故遣若未生起所應斷法修善法力了知如病深心猒壞了知如癰如箭障礙無常苦空及以無我深心猒壞名修故知如是知已數修習故無間道生斷諸煩惱名修故斷煩惱斷已證得解脫名修故證如如進趣上地善法如是如是令其下地已斷諸法轉成遠分乃至究竟名修故遠當知是名八種修業應知此修品類差別有十一種一奢摩他修二毗鉢舍那修三世間道修四出世道修五下品道修六中品道修七上品道修八加行道修九無間道修十解脫道修十一

勝進道修奢摩他修者謂九種行令心安住如前已說毗鉢舍那修亦如前說世間道修者謂於諸下地見麤相故於諸上地見靜相故乃至能趣無所有處一切離欲出世道修者謂正思惟苦眞是苦集眞是集滅眞是滅道眞是道由正見等無漏聖道乃至能趣非想非非想處一切離欲下品道修者謂由此故能斷最麤上品煩惱中品道修者謂由此故能斷所有中品煩惱上品道修者謂由此故能斷所有最後所斷下品煩惱加行道修者謂由此故為斷煩惱發起加行無間道修者謂由此故正斷煩惱解脫道修者謂由此故或斷無間證得解脫勝進道修者謂由此故從是已後修勝善法乃至未起餘地煩惱能治加行或復未起趣究竟位當知是名十一種修品類差別如是於修勤修習者於時時間應正觀察所有煩惱已斷未斷於時時間於可猒法深心猒離於時時間於可欣法深心欣慕如是名為攝樂作意彼即於此攝樂作意親近修習多修習故有能無餘永斷

修道所斷煩惱最後學位喻如金剛三摩地生由此生故便能永斷修道所斷一切煩惱問何因緣故此三摩地名金剛喻答譬如金剛望餘一切末尼眞珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚等諸珍寶最為堅固能穿能壞所餘寶物非餘寶物所能穿能壞如是此三摩地於諸有學三摩地中最上最勝最為堅固能壞一切所有煩惱非上煩惱所能蔽伏是故此三摩地名金剛喻從此金剛喻三摩地無間永害一切煩惱品麤重種子其心於彼究竟解脫證得畢竟種性清淨於諸煩惱究竟盡中發起盡智由因盡故當來苦果畢竟不生即於此中起無生智彼於爾時成阿羅漢諸漏已盡所作已辦無復所作證得自義盡諸有結已正奉行如是聖教心善解脫已具成就十無學法謂無學正見正思惟乃至無學正解脫正智於諸住中及作意中能隨已心自在而轉隨所樂住或聖或天或梵住中即能安住隨樂思惟所有正法能引世間或出世間諸善義利即能思惟言聖住者謂空住無願

住無相住滅盡定住言天住者謂諸靜慮諸無色住言梵住者謂慈住悲住喜住捨住又於爾時至極究竟畢竟無垢畢竟證得梵行邊際離諸關鍵已出深坑已度深壍已能摧伏彼伊師迦是為眞聖摧滅高幢已斷五支成就六支一向守護四所依止最極遠離獨一諦實棄捨希求無濁思惟身行猗息以善解脫慧善解脫獨一無侶正行已立名已親近無上丈夫具足成就六恒住法謂眼見色已無喜無憂安住上捨正念正知如是耳聞聲已鼻嗅香已舌嘗味已身覺觸已意了法已無喜無憂安住上捨正念正知彼於爾時領受貪欲無餘永盡領受瞋恚無餘永盡領受愚癡無餘永盡彼貪瞋癡皆永盡故不造諸惡習近諸善其心猶如虛空淨水如妙香檀當為一切天帝天王恭敬供養住有餘依般涅槃界度生死海已到彼岸亦名住持最後有身先業煩惱所引諸蘊自然滅故餘取無故不相續故於無餘依般涅槃界而般涅槃此中都無般涅槃者如於生死無流轉者

唯有衆苦永滅寂靜清涼滅沒唯有此處最爲寂靜所謂棄捨一切所依愛盡離欲永滅涅槃當知此中有如是相阿羅漢苾芻諸漏永盡不能習近五種處所一者不能故思殺害諸衆生命二者不能不與而取三者不能行非梵行習婬欲法四者不能知而妄語五者不能貯畜受用諸欲資具如是不能妄計苦樂自作他作自他俱作非自他作無因而生又亦不能怖畏一切不應記事又亦不能於雲雷電霹靂災雹及見種種怖畏事已深生驚怖當知此中金剛喻定所攝作意名加行究竟作意最上阿羅漢果所攝作意名加行究竟果作意由如是等多種作意依出世道證得究竟如是一切名聲聞地此是一切正等覺者所說一切聲聞相應教法根本猶如一切名句文身是所制造文章呪術異論根本

瑜伽師地論卷第三十四

音釋

鄽丘連切市物价合也 鬘莫還切 貯畜貯直呂切畜勅六切貯畜積聚也 燥先到切乾也 稼穡稼古訝切種也穡所力切斂也 曝步木切日乾也 趒躑趒他弔切越也躑直炙切躍也 騙匹見切上馬也 稍色角切 踡跼踡巨員切跼渠玉踡跼不伸也 戰慄戰之膳切戰懼也慄力質切悚慄也 霡霂霡莫獲切霂莫卜切霡霂沾漬也 圮坼圮部鄙切毀也坼恥格切裂也 隤徒回切墜也 蓊鬱蓊烏孔切鬱紆勿切蓊鬱草木盛也 掀忌根切高起也 巉巖巉鋤銜切巖五銜切巉巖尖貌 咀嚼咀慈呂切嚼疾爵切咀嚼謂含味嚼審也 涎徐連切 唾湯卧切 替他計切廢也

瑜伽師地論卷第三十五　兒五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中獨覺地第十四

如是已說聲聞地云何獨覺地當知此地有五種相一者種性二者道三者習四者住五者行

云何獨覺種性謂由三相應正了知一者本性獨覺先未證得彼菩提時有薄塵種性由此因緣於憒閙處心不愛樂於寂靜處深心愛樂二者本性獨覺先未證得彼菩提時有薄悲種性由是因緣於說正法利有情事心不愛樂於少思務寂靜住中深心愛樂三者本性獨覺先未證得彼菩提時有中根種性是慢行類由是因緣深心希願無師無敵而證菩提

云何獨覺道謂由三相應正了知謂有一類安住獨覺種性經於百劫值佛出世親近承事成熟相續專心求證獨覺菩提於蘊善巧於處善巧於界善巧於緣起善巧於處非處

善巧於諦善巧勤修學故於當來世速能證得獨覺菩提如是名爲初獨覺道復有一類值佛出世親近善士聽聞正法如理作意於先所未起順決擇分善根引發令起謂煗頂忍而無力能即於此生證法現觀得沙門果復修蘊善巧修處善巧修界善巧修緣起善巧修處非處善巧修諦善巧故於當來世能證法現觀得沙門果是名第二獨覺道復有一類值佛出世親近善士聽聞正法如理作意證法現觀得沙門果而無力能於一切種至極究竟畢竟離垢畢竟證得梵行邊際阿羅漢果復修蘊善巧修處善巧修界善巧修緣起善巧修處非處善巧修諦善巧故依出世道於當來世至極究竟畢竟離垢畢竟證得梵行邊際阿羅漢果是名第三獨覺道

云何獨覺習謂有一類依初獨覺道滿足百劫修集資糧過百劫已出無佛世無師自能修三十七菩提分法證法現觀得獨覺菩提果永斷一切煩惱成阿羅漢復有一類或依第二或依第三獨覺道由彼因緣出無佛世無師自能修三十七菩提分法或證法現觀乃至得阿羅漢果或得沙門果至極究竟畢竟離垢畢竟證得梵行邊際證得最上阿羅漢果當知此中由初習故成獨覺者名麟角喻由第二第三習故成獨勝者名部行喻

云何獨覺住謂初所習麟角喻獨覺樂處孤林樂獨居住樂甚深勝解樂觀察甚深緣起道理樂安住最極空無願無相作意若第二第三所習部行喻獨勝不必一向樂處孤林樂獨居住亦樂部衆共相雜住所餘住相如麟角喻

云何獨覺行謂一切獨覺隨依彼彼村邑聚落而住善護其身善守諸根善住正念隨入彼彼村邑聚落或爲乞食或濟度他下劣愚昧以身濟度不以語言何以故唯現身相爲彼說法不發言故示現種種神通境界乃至爲令心誹謗者生歸向故又彼一切應知本來一向趣寂

本地分中菩薩地第十五

初持瑜伽處種性品第一

如是已說獨覺地云何菩薩地嗢柁南曰

初持次相分　增上意樂住　生攝受地行
建立最爲後

有十法具攝大乘菩薩道及果何等爲十一者持二者相三者分四者增上意樂五者住六者生七者攝受八者地九者行十者建立

云何名持謂諸菩薩自乘種性最初發心及以一切菩提分法是名爲持何以故以諸菩薩自乘種性爲依止故爲建立故有所堪任有大勢力能證無上正等菩提是故說彼自乘種性爲諸菩薩堪任性持以諸菩薩最初發心爲所依止爲建立故於施戒忍精進靜慮慧於六波羅蜜多於福德資糧智慧資糧於一切菩提分法能勤修學是故說彼最初發心爲諸菩薩行加行持以諸菩薩一切所行菩提分法爲所依止爲建立故圓滿無上正等菩提是故說彼一切所行菩提分法爲所圓滿大菩提持住無種性補特伽羅無種性故雖有發心及行加行爲所依止定不堪任圓滿無上正等菩提由此道理雖未發心

未修菩薩所行加行若有種性當知望彼而得名持又住種性補特伽羅若不發心不修菩薩所行加行雖有堪任而不速證無上菩提與此相違當知速證又此種性已說名持亦名為助亦名為因亦名為依亦名階級亦名前導亦名舍宅如說種性最初發心所行加行應知亦爾

云何種性謂略有二種一本性住種性二習所成種性本性住種性者謂諸菩薩六處殊勝有如是相從無始世展轉傳來法爾所得是名本性住種性習所成種性者謂先串習善根所得是名習所成種性此中義意二種皆取又此種性亦名種子亦名為界亦名為性又此種性未習成果說名為細未有果故已習成果說名為麤與果俱故若諸菩薩成就種性尚過一切聲聞獨覺何況其餘一切有情當知種性無上最勝何以故略有二種淨一煩惱障淨二所知障淨一切聲聞獨覺種性雖能當證煩惱障淨不能當證所知障淨菩薩種性亦能當證煩惱障淨亦能當證所知障淨是故說言望彼一切無上最勝復由四事當知菩薩勝於一切聲聞獨覺何等為四一者根勝二者行勝三者善巧勝四者果勝言根勝者謂諸菩薩本性利根獨覺中根聲聞輭根是名根勝言行勝者謂諸菩薩亦能自利亦能利他利益安樂無量衆生哀愍世間令諸天人獲得勝義利益安樂聲聞獨覺唯行自利是名行勝善巧勝者聲聞獨覺於蘊界處緣起處非處中能修善巧菩薩於此及於其餘一切明處能修善巧是名善巧勝言果勝者聲聞能證聲聞菩提獨覺能證獨覺菩提菩薩能證阿耨多羅三藐三菩提是名果勝

又諸菩薩有六波羅蜜多種性相由此相故令他了知真是菩薩謂施波羅蜜多種性相戒忍精進靜慮慧波羅蜜多種性相云何菩薩施波羅蜜多種性相謂諸菩薩本性樂施於諸現有堪所施物恒常無間性能於他平等分布心喜施與意無追悔施物雖少而能均布惠施廣大而非狹小無所惠施深懷慚恥常好為他讚施勸施見能施者心懷喜悅於諸尊重耆宿福田應供養者從座而起恭敬奉施於其彼彼此世他世有情無罪利益事中若請不請如理為說若諸有情怖於王賊及水火等施以無畏能於種種常極怖中隨力濟拔受他寄物未嘗差違若負他債終不抵誑於共財所亦無欺誷於其種種末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚金銀等寶資生具中心迷倒者能正開悟尚不令他欺誷於彼況當自為其性好樂廣大財位於彼一切廣大資財心好受用樂大事業非狹小門於諸世間酒色博戲歌舞倡妓種種變現耽著事中速疾猒捨深生慚愧得大財寶尚不貪著何況小利如是等類當知名為菩薩施波羅蜜多種性相云何菩薩戒波羅蜜多種性相謂諸菩薩本性成就輭品不善身語意業不極暴惡於諸有情不極損惱雖作惡業速疾能悔常行恥愧不生歡喜不以刀杖手塊等事惱害有情於諸衆生性常慈愛於所應敬時起奉迎合掌問訊現前禮拜修和敬業所

作機捷非爲愚鈍善順他心常先含笑舒顏平視遠離顰蹙先言問訊於恩有情知恩知報於來求者常行質直不以諂誑而推謝之如法求財不以非法不以卒暴性常喜樂修諸福業於他修福尚能獎助況不自爲若見若聞他所受苦所謂繫縛割截捶打訶毀迫惱於是等苦過於自受重於法受及重後世於少罪中尚深見怖何況多罪於他種種所應作事所謂商農放牧事王書印算數善知諍訟追求財寶守護儲積方便出息及以捨

施婚姻集會於是一切如法事中悉與同事於他種種鬪訟諍競或餘所有互相惱害能令自他無義無益受諸苦惱如是一切非法事中不與同事善能制止所不應作謂十種惡不善業道不違他命善順於他同忍同戒於他事業隨彼所欲廢已所作而爲成辦其心溫潤其心純淨恚心害心不久相續隨生隨捨起賢善心尊重實語不誑惑他不離他親亦不好樂不輕爾說無義無利不相應語言常柔輭無有麁獷於已僮僕尚無苦言況

於他所敬愛有德如實讚彼如是等類當知名爲菩薩戒波羅蜜多種性相云何菩薩忍波羅蜜多種性相謂諸菩薩性於他所遭不饒益無恚害心亦不反報若他諫謝速能納受終不結恨不久懷怨如是等類當知名爲菩薩忍波羅蜜多種性相云何菩薩精進波羅蜜多種性相謂諸菩薩性自翹勤夙興晚寐不深耽樂睡眠倚樂於所作事勇決樂爲不生懈怠思擇方便要令究竟凡所施爲一切事業堅固決定若未皆作未皆究竟終不

中間懈廢退屈於諸廣大第一義中心無怯弱不自輕懱發勇猛心我今有力能證於彼或入大衆或與他人共相擊論或餘種種難行事業皆無畏憚能引義利大事務中尚無深倦何況小事如是等類當知名爲菩薩精進波羅蜜多種性相云何菩薩靜慮波羅蜜多種性相謂諸菩薩性於法義能審思惟無多散亂若見若聞阿練若處山巖林藪邊際臥具人不狎習離惡衆生隨順宴默便生是念是處安樂出離遠離常於出離及遠離所

深生愛念性薄煩惱諸蓋輕微麁重羸弱至遠離處思量自義心不極爲諸惡尋思之所纏擾於其怨品尚能速疾安住慈心況於親品及中庸品若見若聞有苦衆生爲種種苦之所逼惱起大悲心於彼衆生隨能隨力方便拔濟令離衆苦於諸衆生性自樂施利益安樂親屬衰亡喪失財寶繫縛禁閉及驅擯等諸苦難中悉能安忍其性聰敏於法能受能持能思成就念力於久所作所說事中能自記憶亦令他憶如是等類當知名爲菩薩

靜慮波羅蜜多種性相云何菩薩慧波羅蜜多種性相謂諸菩薩成俱生慧能入一切明處境界性不頑鈍性不微眛性不愚癡遍於彼彼離放逸處有力思擇如是等類當知名爲菩薩慧波羅蜜多種性相應知是名能比菩薩種性麁相決定實義唯佛世尊究竟現見由諸菩薩所有種性性與如是功德相應成就賢善諸白淨法是故能與難得最勝不可思議無動無上如來果位爲證得因應正道理餘不應理種性菩薩乃至未爲白法相

違四隨煩惱若具不具之所染汙性與如是白法相應若被染汙如是白法皆不顯現或於一時生諸惡趣菩薩雖生諸惡趣中由種性力應知與餘生惡趣者有大差別謂彼菩薩久處生死或時時間生諸惡趣雖暫生彼速能解脫雖在惡趣而不受於猛利苦受如餘有情生惡趣者雖觸微苦而能發生增上猒離於生惡趣受苦有情深起悲心如是等事皆由種性佛大悲因之所熏發是故當知種性菩薩雖生惡趣然與其餘生惡趣者有大差別何等名為種性菩薩白法相違四隨煩惱謂放逸者由先串習諸煩惱故性成猛利長時煩惱是名第一隨煩惱性又愚癡者不善巧者依附惡友是名第二隨煩惱性又為尊長夫主賊及怨敵等所拘逼者不得自在其心迷亂是名第三隨煩惱性又資生具有匱乏者顧戀身命是名第四隨煩惱性

又諸菩薩雖具種性由四因緣不能速證阿耨多羅三藐三菩提何等為四謂諸菩薩先未值遇諸佛菩薩真善知識為說菩提無顛倒道如是名為第一因緣又諸菩薩雖遇善友為說正道而顛倒執於諸菩薩正所學中顛倒修學如是名為第二因緣又諸菩薩雖遇善友為說正道於諸菩薩正所學中無倒修學而於加行方便慢緩懈怠嬾惰不成勇猛熾然精進如是名為第三因緣又諸菩薩雖遇善友為說正道於諸菩薩正所學中無倒修學亦於加行勇猛精進然諸善根猶未成熟菩提資糧未得圓滿未於長時積習所有菩提分法如是名為第四因緣如是菩薩雖有種性因緣闕故不能速證無上菩提若具因緣便能速證若無種性補特伽羅雖有一切一切種當知決定不證菩提

本地分中菩薩地

初持瑜伽處發心品第二

復次菩薩最初發心於諸菩薩所有正願是初正願普能攝受其餘正願是故發心以初正願為其自性又諸菩薩起正願心求菩提時發如是心說如是言願我決定當證無上正等菩提能作有情一切義利畢竟安處究竟涅槃及以如來廣大智中如是發心定自希求無上菩提及求能作有情義利是故發心以定希求為其行相又諸菩薩發大菩提及緣有情一切義利發心希求非無所緣是故發心以大菩提及諸有情一切義利為所緣境又諸菩薩最初發心能攝一切菩提分法殊勝善根為上首故是善極善是賢極賢是妙極妙能違一切有情處所三業惡行功德相應又諸菩薩最初發心所起正願於餘一切希求世間出世間義妙善正願最為第一最為無上如是應知最初發心有五種相一者自性二者行相三者所緣四者功德五者最勝

又諸菩薩初發心已即名趣入無上菩提預在大乘諸菩薩數此據世俗言說道理是故發心趣入所攝又諸菩薩初發心已方能漸次速證無上正等菩提非未發心是故發心能為無上菩提根本又諸菩薩悲愍一切有苦眾生為欲濟拔發菩提心是故發心是悲等流又諸菩薩以初發心為所依止為建立

故普於一切善提分法及作一切有情義利
善薩學中皆能修學是故發心是諸善薩學
所依止如是應知最初發心是趣入攝善提
根本大悲等流學所依止
又諸善薩最初發心略有二種一者永出二
不永出言永出者謂發心已畢竟隨轉無復
退還不永出者謂發心已不極隨轉而復退
還此發心退復有二種一者究竟二不究竟
究竟退者謂一退已不能復發求善提心不
究竟者謂退已後數數更發求善提心
當知善薩最初發心由四種緣四因四力云
何四緣謂善男子或善女人若見諸佛及諸
善薩有不思議甚奇希有神變威力或從可
信聞如是事既見聞已便作是念無上善提
具大威德令安住者及修行者成就如是所
見所聞不可思議神變威力由此見聞增上
力故於大善提深生信解因斯發起大善提
心是名第一初發心緣或有一類雖不見聞
如前所說神變威力而聞宣說依於無上正
等善提微妙正法善薩藏教聞已深信由聞

正法及與深信增上力故於如來智深生信
解為得如來微妙智故發善提心是名第二
初發心緣或有一類雖不聽聞如上正法而
見一切善薩藏法將欲滅沒見是事已便作
是念善薩藏法久住於世能滅無量衆生大
苦我應住持善薩藏法發善提心為滅無量
衆生大苦由為護持善薩藏法增上力故於
如來智深生信解為得如來微妙智故發善
提心是名第三初發心緣或有一類雖不覩
見正法欲滅而於末劫末世末時見諸濁惡
衆生身心十隨煩惱之所惱亂謂多愚癡多
無慚愧多諸慳嫉多諸憂苦多諸麤重多諸
煩惱多諸惡行多諸放逸多諸懈怠多諸不
信見是事已便作是念大濁惡世於今正起
諸隨煩惱所惱亂時能發下劣聲聞獨覺善
提心者尚難可得況於無上正等善提能發
心者我當應發大善提心令此惡世無量有
情隨學於我起善薩願由見末劫難得發心
增上力故於大善提深生信解因斯發起大
善提心是名第四初發心緣云何四因謂諸

善薩種性具足是名第一初發心因又諸善
薩賴佛善薩善友攝受是名第二初發心因
又諸善薩於諸衆生多起悲心是名第三初
發心因又諸善薩於極長時種種猛利無間
無缺生死大苦難行苦行無有怯畏是名第
四初發心因若諸善薩六處殊勝從無始世
展轉傳來法爾所得當知是名種性具足由
四種相當知善薩善友具足謂諸善薩所遇
善友性不愚鈍聰明黠慧不墮惡見是名第
一善友具足又諸善薩所遇善友終不教人
行於放逸亦不授與諸放逸具是名第二善
友具足又諸善薩所遇善友終不教人行於
惡行亦不授與諸惡行具是名第三善友具
足又諸善薩所遇善友終不勸捨增上信欲
受學精進方便功德而復勸修下劣信欲受
學精進方便功德所謂終不勸捨大乘勸修
二乘勸捨修慧勸修思慧勸捨思慧勸修聞
慧勸捨聞慧勸修福業勸捨尸羅勸修惠施
終不勸捨如是等類增上功德而復勸修如
是等類下劣功德是名第四善友具足由四

因緣當知菩薩於諸衆生多起悲心謂諸善
薩雖有十方無量無邊無苦世界而生有苦
諸世界中於中恒有衆苦可得非無衆苦或
時見他隨遭一苦觸對遍切或時見自隨遭
一苦觸對遍切或見自他隨遭一苦觸對遍
切或見二種俱遭長時種種猛利無間大苦
觸對遍切然此菩薩依自種性性自仁賢依
四境處雖不串習而能發起下中上悲無有
斷絶由四因緣當知菩薩於諸衆生先起悲
心於極長時種種猛利無間無缺生死大苦
難行苦行尚無怯畏何況小苦謂諸菩薩性
自勇健堪忍有力當知是名第一因緣又諸
菩薩性自聰敏能正思惟具思擇力當知是
名第二因緣又諸菩薩能於無上正等菩提
成就上品清淨信解當知是名第三因緣又
諸菩薩於諸衆生成就上品深心悲愍當知
是名第四因緣云何四力一者自力二者他
力三者因力四者加行力謂諸菩薩由自功
力能於無上正等菩提深生愛樂是名第一
初發心力又諸菩薩由他功力能於無上正
等菩提深生愛樂是名第二初發心力又諸
菩薩宿習大乘相應善法今暫得見諸佛菩
薩或暫得聞稱揚讚美即能速疾發菩提心
況覩神力聞其正法是名第三初發心力又
諸菩薩於現法中親近善士聽聞正法諦思
惟等長時修習種種善法由此加行發菩提
心是名第四初發心力若諸菩薩依上總別
四緣四因或由自力或由因力或總二力而
發心者當知此心堅固無動或由他力或加
行力或總二力而發心者當知此心不堅不
固亦非無動有四因緣能令菩薩退菩提心
何等爲四一種姓不具二惡友所攝三於諸
衆生悲心微薄四於極長時種種猛利無間
無缺生死大苦難行苦行其心極生怯畏驚
怖如是四種心退因緣與上發心四因相違
廣辯其相如前應知

最初發心堅固菩薩略有二種不共世間甚
希奇法何等爲二一者攝諸衆生皆爲眷屬
二者攝眷屬過所不能染攝眷屬過有其二
種謂於眷屬饒益損減染汙違順如是二事
菩薩皆無最初發心堅固菩薩於諸衆生發
起二種善勝意樂一者利益意樂二者安樂
意樂利益意樂者謂欲從彼諸不善處拔濟
衆生安置善處安樂意樂者謂於貧匱無依
無怙諸衆生所離染汙心欲與種種饒益樂
具最初發心堅固菩薩有二加行一意樂加
行二正行加行意樂加行者謂即利益安樂
意樂日夜增長正行加行者謂於日夜能自
成熟佛法加行及於衆生隨能隨力依前所
說意樂加行起與利益安樂加行最初發心
堅固菩薩有二增長大善法門一者自利加
行能證無上正等菩提二者利他加行能脫
一切有情衆苦如二增長大善法門如是二
種大善法聚二種無量大善法藏當知亦爾
最初發心堅固菩薩由初發心求菩提故所
攝善法比餘一切所攝善法有二種勝一者
因勝二者果勝謂諸菩薩所攝善法皆是無
上正等菩提能證因故所證無上正等菩提
是此果故比餘一切聲聞獨覺所攝善法尚
爲殊勝何況比餘一切有情所攝善法是故

菩薩所攝善法比餘一切所攝善法因果俱勝最初發心堅固菩薩略有二種發心勝利一者初發菩提心已即是衆生尊重福田一切衆生皆應供養亦作一切衆生父母二者初發菩提心已即能攝受無惱害福由此善薩成就如是無惱害福得倍輪王護所守護由得如是護所護故若寢若寤若迷悶等一切魍魎藥叉宅神人非人等不能嬈害又此菩薩轉受餘生由如是福所攝持故少病無病不爲長時重病所觸於諸衆生所作義利能以身語勇猛而作常爲衆生宣說正法身無極倦念無忘失心無勞損菩薩本性住種性時一切麤重性自微薄既發心已所有麤重轉復輕微謂身麤重及心麤重若餘衆生爲欲息滅疾疫災横所用無驗呪句明句菩薩用之尚令有驗何況驗者成就增上柔和忍辱能忍他惱不惱於他見他相惱深生悲惱忿嫉諂等諸隨煩惱皆能摧伏令勢微薄或暫現行速能除遣隨所居止國土城邑於中所有恐怖鬬諍饑饉過失非人所作疾疫災横未起不起設起尋滅

又此最初發心菩薩或於一時生極惡趣那落迦中多分於此那落迦趣速得解脱受小苦受生大猒離於彼受苦諸衆生等起大悲心如是一切皆因攝受無惱害福最初發心堅固菩薩由能攝受無惱害福便得領受如是等類衆多勝利

本地分中菩薩地

初持瑜伽處自他利品第三之一

如是菩薩既發心已云何修行諸菩薩行略說菩薩若所學處若如是學若能修學如是一切總攝爲一名菩薩行

是諸菩薩於何處學謂七處學云何七處嗢拕南曰

自他利實義　威力熟有情　成熟自佛法

第七菩提處

一自利處二利他處三眞實義處四威力處五成熟有情處六成熟自佛法處七無上正等菩提處

云何自利利他處謂自利利他略有十種一純自利利他二共自利利他三利益種類自利利他四安樂種類自利利他五因攝自利利他六果攝自利利他七此世自利利他八他世自利利他九畢竟自利利他十不畢竟自利利他

云何菩薩純共自利利他謂諸菩薩於純自利利他應知應斷違越不順菩薩儀故於其所餘應勤修學不越隨順菩薩儀故此中菩薩於純自利應知應斷者謂爲己樂求財受用或爲悋法於佛菩薩所說教法追訪受持或爲生天受天快樂受持禁戒發勤精進修習定等或求世間有染果報爲世財食恭敬供養諸佛制多或貪利養爲利養故自說種種無有義利不實功德誑惑於他招集利養或欲貪他作己僮僕爲驅使故非法攝衆不如正法矯設方便拔濟有情令於他所免爲僮僕還自攝受爲己僮僕拔濟有情令脱繫縛還自拘執成己事業拔濟有情令於他所解脱種種治罰怖畏還自攝伏令懼於己若諸菩薩耽著諸定現法樂住棄捨思惟利衆

生事當知此等名純自利菩薩於是純自利行應知應斷若諸菩薩或悲爲首或爲迴向無上菩提及爲生天於一切時修施忍等當知是名自利共他又除如前所說諸相其餘一切與彼相違所有自利諸菩薩行當知皆名自利共他菩薩於此應勤修學此中菩薩於純利他應知應斷者謂以邪見修行施等以無因見及無果見毀犯尸羅遠離正行爲他說法若諸菩薩於諸靜慮善巧迴轉已超下地而更攝受下地白法謂彼已能安住靜慮由悲願力捨諸靜慮隨其所樂還生欲界又諸菩薩已得自在於十方界種種變化作諸衆生種種義利又諸牟尼自事已辦依止如來力無畏等所有一切不共佛法遍於十方無量衆生能作無量大利益事當知此等名純利他如是所說純利他行菩薩於前所說二種應知應斷於餘所說純利他行多應修學又除如前所說諸相其餘一切與彼相違所有利他諸菩薩行當知皆名利他共自菩薩於此應勤修學云何菩薩利益種類自利利他略說應知有五種相一無罪相二攝受相三此世相四他世相五寂滅相若諸菩薩所有自能若少若多攝受善法增長善法或復令他若少若多攝受善法增長善法勸免調伏安置建立是名菩薩利益種類自利利他無有罪相若諸菩薩能引所有若自若他無染汙樂或衆具樂或住定樂是名菩薩利益種類自利利他能攝受相若諸菩薩自利利他或有此世能爲利益非於他世或有他世能爲利益非於此世或有此世及於他世俱爲利益或有此世及於他世俱非利益如是四種自利利他於四法受隨其次第如應當知

云何名爲四種法受或有法受現在受樂於當來世受苦異熟或有法受現在受苦於當來世受樂異熟或有法受現在受樂於當來世受樂異熟或有法受現在受苦於當來世受苦異熟此四廣辯如經應知是名菩薩利益種類自利利他此他世相若諸菩薩所有涅槃及得涅槃世出世間涅槃分法是名菩薩利益種類自利利他寂滅略相當知此相望餘一切無上最勝

云何菩薩安樂種類自利利他略說應知五樂所攝何等五樂一者因樂二者受樂三者苦對治樂四者受斷樂五者無惱害樂言因樂者謂二樂品諸根境界若此爲因順樂受觸若諸所有現法當來可愛果業如是一切總攝爲一名爲因樂除此更無若過若增言受樂者謂待苦息由前所說因樂所攝三因緣故有能攝益身心受生名爲受樂略說此樂復有二種一者有漏二者無漏無漏樂者學無學樂有漏樂者欲色無色三界繫樂又此一切三界繫樂隨其所應六處別故有其六種謂眼觸所生乃至意觸所生如是六種復攝爲二一者身樂二者心樂五識相應名爲身樂意識相應名爲心樂苦對治樂者謂因寒熱飢渴等事生起非一衆多品類種種苦受由能對治息除寒熱飢渴等苦即於如是苦息滅時生起樂覺是則名爲苦對治樂滅想受定名受斷樂無惱害樂應知略說復

有四種一出離樂二遠離樂三寂靜樂四三菩提樂正信捨家趣於非家解脫煩籠居家迫迮種種大苦名出離樂斷除諸欲惡不善法證初靜慮離生喜樂名遠離樂第二靜慮已上諸定尋伺止息名寂靜樂一切煩惱畢竟離繫於所知事如實等覺此樂名為三菩提樂此中因樂是樂因故說名為樂非自性故此中受樂樂自性故說名為樂非樂因故苦對治樂息衆苦故遣衆苦故說名為樂非樂因故非自性故其受斷樂非樂因故非自性故亦非自遣種種苦故說名為樂然依勝義諸所有受皆悉是苦住滅定時此勝義若暫時寂靜故名為樂無惱害樂所攝最後三菩提樂由當來世此勝義苦永寂滅故於現法中附在所依諸煩惱品一切麤重永寂滅故說名為樂諸餘所有無惱害樂於最後樂能隨順故是彼分故能引彼故當知亦名無惱害樂此中菩薩念與衆生有利益品所有安樂終不念與無利益品所有安樂菩薩於此無利益品所有安樂以無倒慧如實了知勸諸衆生令悉捨離隨力所能方便削奪若苦所隨有利益事衆生於此雖無欲樂菩薩依止善權方便設兼憂苦應授與之若樂所隨無利益事衆生於此雖有樂欲菩薩依止善權方便設兼喜樂應削奪之何以故當知如是善權方便與兼憂苦有利益事奪兼喜樂無利益事令彼衆生決定於後得安樂故是故菩薩於諸衆生若樂利益當知義意即樂安樂於諸衆生若與利益當知義意即與安樂所以者何利益如因安樂如果是故當知於諸衆生若與利益必與安樂當知所有現法當來可愛果業所攝因樂若對治樂及受斷樂無惱害樂菩薩於此不應思量於諸衆生一向授與以能饒益及無罪故於彼受樂及根塵觸所攝因樂若能生染若性是染有罪無益非所宜者於諸衆生不應授與若不生染若性非染無罪有益是所宜者於諸衆生即應授與菩薩於此隨自力能亦應如是修行受學當知是名菩薩利益安樂種類自利利他除此無有若過若增

瑜伽師地論卷第三十五

音釋

債側賣切逋財也　誷文紡切誑也　捷疾葉切敏疾也　獎子兩切勸使之
迫博陌切逼也　愶虛業切迫以威力相恐之也　懱莫結切輕易也
藪蘇后切擬切魍魎山川精物也　擯必刃切斥也　寑七稔切臥也　魍魎魍文紡切魎良
迮側革切窄迫也

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處自他利品第三之二

云何菩薩因攝果攝自利利他略說應知三因三果何等為三一者異熟因異熟果二者福因福果三者智因智果

云何異熟謂略有八一者壽量具足二者形色具足三者族姓具足四者自在具足五者信言具足六者大勢具足七者人性具足八者大力具足若諸菩薩長壽久住是名菩薩壽量具足形色端嚴眾所樂見顏容姝妙是名菩薩形色具足生豪貴家是名菩薩族姓具足得大財位有大朋翼具大僚屬是名菩薩自在具足眾所信奉斷訟取則不行諂誑偽斗秤等所受寄物終不差違於諸有情言無虛妄以是緣故凡有所說無不信受是名菩薩信言具足有大名稱流聞世間所謂具足勇健精進剛毅敏捷審悉善戒種種技藝工巧業處展轉妙解出過餘人由此因緣世所珍敬為諸大眾供養恭敬尊重讚歎是名菩薩大勢具足具丈夫分成就男根是名菩薩人性具足為性少疾或全無病有大堪能是名菩薩大力具足云何異熟因謂諸菩薩於諸眾生不加傷害遠離一切傷害意樂是名菩薩壽量具足因惠施光明鮮淨衣物是名菩薩形色具足因於諸眾生捨離憍慢是名菩薩族姓具足因於資生具有所匱乏遊行乞匃諸眾生所隨欲惠施是名菩薩自在具足因所言誠諦亦不好習乖離麤獷不相應語是名菩薩信言具足因攝持當來種種功德於自身中發弘誓願供養三寶及諸尊長是名菩薩大勢具足因樂丈夫體猒婦女身深見過患由二因緣施他人性一者女人樂女身者勸令猒離解脫女身二者丈夫將失男根方便護攝令不失壞及說正法令得男身是名菩薩人性具足因於諸眾生以身供事隨其所作如法事業皆往營助如己力能以其正法不以卒暴用能增長身心勢力餅飯糜等種種飲食施諸眾生是名菩薩大力具足因當知前說八種異熟以此所說八種為因又此諸因略由三緣而得增長能感圓滿增上廣大異熟令起何等三緣一心清淨二加行清淨三田清淨若於無上正等菩提清淨意樂用彼善根決定迴向猛利意樂純厚廣大淨信修行見同法者深生歡喜日夜刹那於多隨法隨尋隨伺名心清淨即於其中長時數習無間所作常委所作他於此善若未受行讚美令受若已受行讚美令喜即於如是所有善根安處建立名加行清淨當知略說能正發起如是加行及正安住此加行果名田清淨云何異熟果謂諸菩薩壽量具足故能於長時修習善品依自他利積集增長無量善根是名菩薩壽量具足果若諸菩薩形色具足故大眾愛樂眾愛樂故咸共歸仰如是形色可愛樂故一切大眾咸歸仰故凡所發言無不聽用是名菩薩形色具足果若諸菩薩族姓具足故大眾尊敬供養稱讚眾所尊敬供養稱讚故於彼彼事勸諸

眾生精勤修學無不敬用速疾修行無遽無犯是名菩薩族姓具足果若諸菩薩自在具足故能以布施攝諸眾生速令成熟是名菩薩自在具足果若諸菩薩信言具足故能以愛語利行同事攝諸眾生速令成熟是名菩薩信言具足果若諸菩薩大勢具足故於諸眾生種種事業皆能營助施布恩德由此恩德感眾生心彼知恩故咸來歸仰所出言教速疾隨轉恭敬信用是名菩薩大勢具足果若諸菩薩人性具足故成就男根堪為一切勝功德器能於一切所作事業思擇一切所知境界都無所畏無礙而行一切有情於一切時皆來臻赴同共集會屏處露處言論同止受用飲食皆無嫌礙是名菩薩人性具足果若諸菩薩大力具足故於能引攝善法加行及能饒益有情加行皆無猒倦勇猛精進堅固精進速證通慧是名菩薩大力具足果若諸菩薩成就如是八種異熟具八種果能善饒益一切有情隨順生起一切佛法菩薩安住異熟果中於諸有情種種眾多利益事業自有力能及善安處所化有情彼於自事隨順而作如是乃名隨其所欲所作成辦若諸菩薩自有力能不善安處所化有情彼於自事不隨順作如是於他所作利益不名熾盛不名隨順由是因緣不名能作他利益事若諸菩薩自無力能而善安處所化有情彼於自事隨順而作如是於他所作利益不名熾盛不名隨順由是因緣不名能作他利益事是故菩薩要具二事方於有情所作利益名為熾盛名為隨順由是因緣乃名能作他利益事如是菩薩住異熟果自能成熟一切佛法亦能令他於三乘道隨其所應速得成熟又能令自速證無上正等菩提亦能令他已成熟者速得解脫由諸菩薩安住八種異熟果中能使有情利益安樂是故一切有情所處空無義利無始生死菩薩處之能令不空有大義利云何為福云何為智謂略說福即是三種波羅蜜多一施波羅蜜多二戒波羅蜜多三忍波羅蜜多智唯一種波羅蜜多謂慧波羅蜜多精進靜慮波羅蜜多應知通二分一者福分二者智分若依精進修行布施受護淨戒及修慈等四種無量如是等類所有精進名為福分若依精進習聞思修所成三慧修蘊善巧修界善巧修處善巧修緣起善巧修處非處善巧修能觀察苦為真苦集為真集滅為真滅道為真道及於一切善不善法有罪無罪若劣若勝若黑若白并廣分別緣生法中皆能如實思擇觀察如是等類所有精進名為智分若依靜慮修習慈等四種無量如是等類所有靜慮名為福分若依靜慮能修如前精進中說蘊善巧等如是等類所有靜慮名為智分如是福智略有六種一一分別應知無量

云何福因云何智因略說應知福因智因總有三種一者於福於智能得能住能增長欲二者於福於智善能隨順無違背緣三者於福於智先已串習

此中隨順無違背緣者謂顛倒緣不現在前不會遇性不顛倒緣正現在前正會遇性若遇惡友倒說福智或倒作意顛倒而取名顛

倒緣現前會遇與此相違所有白品當知名為不顛倒緣現前會遇若於福智能得能住及能增長勤修習障遠離不起當知是名無違背緣若諸菩薩於此三種福智因中隨有所闕當知不能生福生智

云何福果云何智果謂諸菩薩依止福故雖復長時流轉生死不為極苦之所損惱又隨所欲能攝衆生為作義利依止智故所攝受福是正非邪又能起作種種無量善巧事業乃至究竟當證無上正等菩提如是略說福果智果如其所應當知四種品類差別復有無量

應知此中若異熟體若異熟因若異熟果如是一切皆依於福從福所生福復依智從智所起是故二種於證無上正等菩提雖俱是勝而於其中福為最勝智為無上若諸菩薩於福於智隨闕一種決定不能證於無上正等菩提是名菩薩因攝果攝自利利他

云何菩薩現法後法自利利他謂諸菩薩以如正理工巧業處士夫作用積集財物即於如是所集財物知量受用又先所造可愛果業異熟果熟於現法中受用彼果又諸菩薩於諸靜慮善迴轉者為欲獲得現法樂住於現法中依此靜慮不為成立利他事故依此靜慮又諸如來現法涅槃所有世間及出世間一切能得現法涅槃諸有為法是名菩薩現法自利如諸菩薩現法自利如是菩薩所化有情由此獲得現法利益當知即是現法利他若於欲界能獲他世財寶具足自體具足及能當生靜慮無色若生靜慮及無色中能獲他世財寶具足自體具足若現法中與憂苦俱數數思擇修習善因是名菩薩修習後法自利利他若諸菩薩於現法中與喜樂俱修習當來財寶具足自體具足所有善因及非退分靜慮無色一切等至是名菩薩現法後法自利利他

云何畢竟及不畢竟自利利他謂於欲界財寶具足自體具足若因若果及諸異生世間清淨若因若果是不畢竟自利利他若諸煩惱一切永斷若諸所有八支聖道若此為依獲得一切世間善法是名畢竟自利利他由三因緣應知畢竟及不畢竟一由自性故二由退不退故三由受用果有盡無盡故由自性故者究竟涅槃名為畢竟一切有為名不畢竟由退不退及受用果有盡無盡故者八支聖道無有退故及受用果無有盡故名為畢竟其餘一切善有漏法由有退故及受用果有終盡故名不畢竟如是菩薩十種自利利他若略若廣菩薩隨力隨能當勤修學除此無有若過若增過去未來所有一切已學當學自利利他亦皆唯有如此十種自利利他除此無有若過若增

本地分中菩薩地

初持瑜伽處真實義品第四

云何真實義謂略有二種一者依如所有性諸法真實性二者依盡所有性諸法一切性如是諸法真實性一切性應知總名真實義此真實義品類差別復有四種一者世間極成真實二者道理極成真實三者煩惱障淨智所行真實四者所知障淨智所行真實云

何世間極成真實謂一切世間於彼彼事隨順假立世俗串習悟入覺慧所見同性謂地唯是地非是火等如地如是水火風色聲香味觸飲食衣乘諸莊嚴具資產什物塗香華鬘歌舞妓樂種種光明男女承事田園邸店宅舍等事當知亦爾若唯是苦非是樂等樂唯是樂非是苦等以要言之此即如此非不如此是即如是非不如是決定勝解所行境事一切世間從其本際展轉傳來想自分別共所成立不由思惟籌量觀察然後方取是名世間極成真實

云何道理極成真實謂諸智者有道理義諸聰敏者諸黠慧者能尋思者能伺察者住尋伺地者具自辯才者居異生位者隨觀察行者依止現比及至教量極善思擇決定智所行所知事由證成道理所建立所施設義是名道理極成真實

云何煩惱障淨智所行真實謂一切聲聞獨覺若無漏智若能引無漏智若無漏後得世間智所行境界是名煩惱障淨智所行真實由緣此為境從煩惱障智得清淨於當來世無障礙住是故說名煩惱障淨智所行真實此復云何謂四聖諦一苦聖諦二集聖諦三滅聖諦四道聖諦即於如是四聖諦義極善思擇證入現觀入現觀已如實智生此諦現觀聲聞獨覺能觀唯有諸蘊可得除諸蘊外我不可得數習緣生諸行生滅相應慧故數習異蘊補特伽羅無性見故發生如是聖諦現觀

云何所知障淨智所行真實謂於所知能礙智故名所知障從所知障得解脫智所行境界當知是名所知障淨智所行真實此復云何謂諸菩薩諸佛世尊入法無我入已善淨於一切法離言自性假說自性平等平等無分別智所行境界如是境界為最第一真如無上所知邊際齊此一切正法思擇皆悉退還不能越度

又安立此真實義相當知即是無二所顯所言二者謂有非有此中有者謂所安立假說自性即是世間長時所執亦是世間一切分別戲論根本或謂為色受想行識或謂眼耳鼻舌身意或謂為地水火風或謂色聲香味觸法或謂為善不善無記或謂生滅或謂緣生或謂過去未來現在或謂有為或謂無為或謂此世或謂他世或謂日月或復謂為所見所聞所覺所知所求所得意隨尋伺最後乃至或謂涅槃如是等類是諸世間共了諸法假說自性是名為有言非有者謂即諸色假說自性乃至涅槃假說自性無事無相假說所依一切都無假立言說依彼轉者皆無所有是名非有先所說有今說非有有及非有二俱遠離法相所攝真實性事是名無二由無二故說名中道遠離二邊亦名無上佛世尊智於此真實已善清淨諸菩薩智於此真實學道所顯

又即此慧是諸菩薩能得無上正等菩提廣大方便何以故以諸菩薩處於生死彼彼生中修空勝解善能成熟一切佛法及諸有情又能如實了知生死不於生死以無常等行深心厭離若諸菩薩不能如實了知生死則

不能於貪瞋癡等一切煩惱深心棄捨不能棄捨諸煩惱故便雜染心受諸生死由雜染心受生死故不能成熟一切佛法及諸有情若諸菩薩於其生死以無常等行深心猒離是則速疾入般涅槃彼若速疾入般涅槃尚不能成熟一切佛法及諸有情況能證無上正等菩提又諸菩薩由習如是空勝解故則於涅槃不深怖畏亦於涅槃不多願樂若諸菩薩深怖涅槃即便於彼涅槃資糧不能圓滿由於涅槃深怖畏故不見涅槃勝利功德由不見故便於涅槃遠離一切清淨勝解若諸菩薩於其涅槃多住願樂是則速疾入般涅槃彼若速疾入般涅槃則便不能成熟佛法及諸有情當知此中若不如實了知生死即雜染心流轉生死若於生死深心猒離即便速疾入般涅槃若於涅槃深心怖畏即於能證涅槃資糧不能圓滿若於涅槃多住願樂即便速疾入般涅槃是諸菩薩於證無上正等菩提無大方便若能如實了知生死即無染心流轉生死不以無常等行深心猒離即不速疾入般涅槃若於涅槃不深怖畏即能圓滿涅槃資糧雖於涅槃見有微妙勝利功德而不深願速證涅槃是諸菩薩於證無上正等菩提有大方便是大方便依止最勝空性勝解是故菩薩修習學道所攝最勝空性勝解名為能證如來妙智廣大方便

又諸菩薩由能深入法無我智於一切法離言自性如實知已達無少法及少品類可起分別唯取其事唯取真如不作是念此是唯事是唯真如但行於義如是菩薩行勝義故於一切法平等平等以真如慧如實觀察於一切處具平等見具平等心得最勝捨依止此捨於諸明處一切善巧勤修習時雖復遭遇一切劬勞一切苦難而不退轉速疾能令身無勞倦心無勞倦於諸善巧速能成熟得大念力不因善巧而自貢高亦於他所無有秘悋於諸善巧心無怯弱有所堪能所行無礙具足堅固鉀鎧加行是諸菩薩於生死中如如流轉遭大苦難如是如是於其無上正等菩提堪能增長如如獲得尊貴殊勝如是如是於諸有情憍慢漸減如如證得智慧殊勝如是如是倍於他所難詰諍訟諠雜語論本惑隨惑犯禁現行能數觀察深心棄捨如如功德展轉增長如是如是轉覆自善不求他知亦不悕求利養恭敬如是等類菩薩所有衆多勝利是菩提分隨順菩提皆依彼智是故一切已得菩提當得今得皆依彼智除此更無若劣若勝

又諸菩薩乘御如是無戲論理獲得如是衆多勝利為自成熟諸佛法故為成熟他三乘法故修行正行彼於如是修正行時於自身財遠離貪愛於諸衆生學離貪愛能捨身財唯為利益諸衆生故又能防護極善防護由身語等修學律儀性不樂惡性極賢善又能忍他一切侵惱於行惡者能學堪忍性薄瞋忿不侵惱他又能勤修一切明處令其善巧為斷衆生一切疑難為惠衆生諸饒益事為自攝受一切智因又能於內安住其心令心善定於心安住常勤修學為淨修治四種梵

住為能遊戲五種神通為能成立利眾生事
為欲除遣精勤修學一切善巧所生勞倦又
性黠慧成極真智為極真智常勤修學為自
當來般涅槃故修習大乘又諸菩薩即於如
是修正行時於具功德諸有情所常樂現前
供養恭敬於具過失諸有情所常樂現前發
起最勝悲心慈心隨能隨力令彼除斷所有
過失於已有怨諸有情所常起慈心隨能隨
力無諂無誑作彼種種利益安樂令彼怨者
意樂加行所有過失及怨嫌心自然除斷於
已有恩諸有情所善知恩故若等若增現前
酬報隨能隨力如法令其意望滿足雖無力
能彼若求請即於彼彼所作事業示現殷重
精勤營務終不頓止彼所悕求云何令彼知
我無力非無欲樂如是等類當知名為菩薩
乘御無戲論理依極真智修正加行
以何道理應知諸法離言自性謂一切法假
立自相或說為色或說為受如前廣說乃至
涅槃當知一切唯假建立非有自性亦非離
彼別有自性是言所行是言境界如是諸法

非有自性如言所說亦非一切都無所有如
是非有亦非一切都無所有云何而有謂離
增益實無妄執及離損減實有妄執如是而
有即是諸法勝義自性當知唯是無分別智
所行境界若於諸法諸事隨起言說即於彼
法彼事有自性者如是一法一事應有衆多
自性何以故以於一法一事制立衆多假說
而詮表故亦非衆多假說詮表決定可得謂
隨一假說於彼法彼事有體有分有其自性
非餘假說是故一切假說若具不具於一切
法於一切事皆非有體有分有其自性又如
前說色等諸法若隨假說有自性者要先有
事然後隨欲制立假說先未制立彼假說時
彼法彼事應無自性若無自性無事制立假
說詮表不應道理假說詮表既無所有彼法
彼事隨其假說而有自性不應道理又若諸
色未立假說詮表已前先有色性後依色性
制立假說攝取色者是則離色假說詮表於
色想法於色想事應起色覺而實不起由此
因緣由此道理當知諸法離言自性如說其

色如是受等如前所說乃至涅槃應知亦爾
有二種人於佛所說法毗奈耶俱為失壞一
者於色等法於色等事謂有假說自性自相
於實無事起增益執二者於假說相處於假
說相依離言自性勝義法性謂一切種皆無
所有於實有事起損減執於實無事起增益
執妄立法者所有過失已具如前顯了開示
於色等法實無事中起增益執有過失故於
佛所說法毗奈耶甚為失壞於色等法實有
唯事起損減執壞諸法者所有過失由是過
失於佛所說法毗奈耶甚為失壞我今當說
謂若於彼色等諸法實有唯事起損減執即
無真實亦無虛假如是二種皆不應理譬如
要有色等諸蘊方有假立補特伽羅非無實
事而有假立補特伽羅如是要有色等諸法
實有唯事方可得有色等諸法假說所表非
無唯事而有色等假說所表若唯有假無有
實事既無依處假亦無有是則名為壞諸法
者如有一類聞說難解大乘相應空性相應
未極顯了密意趣義甚深經典不能如實解

所說義起不如理虛妄分別由不巧便所引尋思起如是見立如是論一切唯假是為真實若作是觀名為正觀彼於虛假所依處所實有唯事撥為非有是則一切虛假皆無何當得有一切唯假是為真實由此道理彼於真實及以虛假二種俱謗都無所有由謗真實及虛假故當知是名最極無者如是無者一切有智同梵行者不應共語不應共住如是無者能自敗壞亦壞世間隨彼見者世尊依彼密意說言寧如一類起我見者不如一類惡取空者何以故起我見者唯於所知境界迷惑不謗一切所知境界不由此因墮諸惡趣於他求法求苦解脫不為虛誑不作稽留於法於諦亦能建立於諸學處不生慢緩惡取空者亦於所知境界迷惑亦謗一切所知境界由此因故墮諸惡趣於他求法求苦解脫能為虛誑亦作稽留於法於諦不能建立於諸學處極生慢緩如是損減實有事者於佛所說法毗奈耶甚為失壞

云何名為惡取空者謂有沙門或婆羅門由彼故空亦不信受於此而空亦不信受如是名為惡取空者何以故由彼故空彼實是無於此而空此實是有由此道理可說為空若說一切都無所有何處何者何故名空亦不應言由此於此即說為空是故名為惡取空者

云何復名善取空者謂由於此彼無所有即由彼故正觀為空復由於此餘實是有即由餘故如實知有如是名為悟入空性如實無倒謂於如前所說一切色等想事所說色等假說性法都無所有是故於此色等想事由彼色等假說性法說之為空於此一切色等想事何者為餘謂即色等假說所依如是二種皆如實知謂於此中實有唯事於唯事中亦有唯假不於實無起增益執不於實有起損減執不增不減不取不捨如實了知如實真如離言自性如是名為善取空者於空法性能以正慧妙善通達如是隨順證成道理應知諸法離言自性

復由至教應知諸法離言自性如佛世尊轉有經中為顯此義而說頌曰

以彼彼諸名　詮彼彼諸法　此中無有彼　是諸法法性

云何此頌顯如是義謂於色等想法建立色等法名即以如是色等法名詮表隨說色等想法或說為色或說為受或說為想廣說乃至說為涅槃於此一切色等想法色等自性都無所有亦無有餘色等性法而於其中色等想法離言義性真實是有當知即是勝義自性亦是法性又佛世尊義品中說

世間諸世俗　牟尼皆不著　無著孰能取　見聞而不愛

云何此頌顯如是義謂於世間色等想事所有色等種種假說名諸世俗如彼假說於此想事有其自性如是世俗牟尼不著何以故以無增益損減見故無有現前顛倒見故由此道理名為不著如是無著誰復能取由無見故於事不取增益損減於所知境能正觀察故名為見聽聞所知境界言說故名為聞依此見聞貪愛不生亦不增長唯於彼緣畢竟斷滅安住上捨故名不愛又佛世尊為彼

散地迦多衍那作如是說散地比丘不依於地而修靜慮不依於水不依於火不依於風不依空處不依識處不依無所有處不依非想非非想處不依此世他世不依日月光輪不依見聞覺知不依所求所得不依意隨尋伺不依一切而修靜慮云何修習靜慮比丘不依於地而修靜慮廣說乃至不依一切而修靜慮散地比丘或有於地除遣地想或有於水除遣水想廣說乃至或於一切除一切想如是修習靜慮比丘不依於地而修靜慮廣說乃至不依一切而修靜慮如是修習靜慮比丘為因陀羅為伊舍那為諸世主并諸天眾選為作禮而讚頌曰

敬禮吉祥士　敬禮士中尊　我今不知汝
依何修靜慮

云何此經顯如是義謂於一切地等想事諸地等名施設假立名地等想即此諸想於彼所有色等想事或起增益或起損減若於彼事起能增益有體自性執名增益想起能損減唯事勝義執名損減想彼於此想能正除遣能斷能捨故名除遣如是等類無量聖言名為至教由此如來最勝至教應知諸法離言自性

問若如是者何因緣故於一切法離言自性而起言說答若不起言說則不能為他說一切法離言自性他亦不能聞如是義若無有聞則不能知此一切法離言自性為欲令他聞知諸法離言自性是故於此離言自性而起言說

又諸愚夫由於如是所顯真如不了知故從是因緣八分別轉能生三事能起一切有情世間及器世間云何名為八種分別一者自性分別二者差別分別三者總執分別四者我分別五者我所分別六者愛分別七者非愛分別八者彼俱相違分別云何如是八種分別能生三事謂若自性分別若差別分別若總執分別此三分別能生分別戲論所依分別戲論所緣事謂色等想事為依緣故名想言說所攝名想言說所顯分別戲論即於此事分別計度非一眾多品類差別若我分別若我所分別此二分別能生一切餘見根本及慢根本薩迦耶見及能生一切餘慢根本所有我慢若愛分別若非愛分別若彼俱相違分別如其所應能生貪欲瞋恚愚癡是名八種分別能生如是三事謂分別戲論所依緣事見我慢事貪瞋癡事當知此中分別戲論所依緣事為所依止生薩迦耶見及以我慢薩迦耶見我慢為依生貪瞋癡由此三事普能顯現一切世間流轉品法

云何名為自性分別謂於一切色等想事分別色等種種自性所有尋思如是名為自性分別云何名為差別分別謂即於彼色等想事謂此有色謂此無色謂此有見謂此無見謂此有對謂此無對謂此有漏謂此無漏謂此有為謂此無為謂此是善謂此不善謂此無記謂此過去謂此未來謂此現在由如是等無量品類差別道理即於自性分別依處分別種種彼差別義如是名為差別分別云何名為總執分別謂即於彼色等想事我及有情命者生者等假想施設所引分別於總

多法總執為因分別而轉於舍軍林飲食衣乘等假想施設所引分別如是名為總執分別云何名為我我所分別謂若諸事有漏有取長時數習我我所執之所積聚由宿串習彼邪執故自見處事為緣所生虛妄分別如是名為我我所分別云何名為愛分別謂緣淨妙可意事境所生分別云何名為非愛分別謂緣不淨妙不可意事境所生分別云何名為彼俱相違分別謂緣淨妙不淨妙可意不可意俱離事境所生分別此中所說略有二種一者分別自性二者分別所依分別所緣事如是二種無始世來應知展轉更互為因謂過去世分別為因能生現在分別所依及所緣事現在分別所依緣事既得生已復能為因生現生世由彼依緣所起分別於今分別不了知故復生當來所依緣事彼當生故決定當生依彼緣彼所起分別

云何了知如是分別謂由四種尋思四種如實智故云何名為四種尋思一者名尋思二者事尋思三者自性假立尋思四者差別假立尋思名尋思者謂諸菩薩於名唯見名是名名尋思事尋思者謂諸菩薩於事唯見事是名事尋思自性假立尋思者謂諸菩薩於自性假立唯見自性假立是名自性假立尋思差別假立尋思者謂諸菩薩於差別假立唯見差別假立是名差別假立尋思此諸菩薩於彼名事或離相觀或合相觀依止名事合相觀故通達二種自性假立差別假立云何名為四如實智一者名尋思所引如實智二者事尋思所引如實智三者自性假立尋思所引如實智四者差別假立尋思所引如實智云何名尋思所引如實智謂諸菩薩於名尋思唯有名已即於此名如實了知謂如是名為如是義於事假立為令世間起想起見起言說故若於一切色等想事不假建立色等名者無有能於色等想事起色等想若無有想則無有能起增益執若無有執則無言說若能如是如實了知是名名尋思所引如實智云何事尋思所引如實智謂諸菩薩於事尋思唯有事已觀如一切色等想事性離言說不可言說若能如是如實了知是名事尋思所引如實智云何自性假立尋思所引如實智謂諸菩薩於自性假立尋思唯有自性假立已如實通達了知色等想事中所有自性假立非彼事自性而似彼事自性顯現又能了知彼事自性猶如變化影像響應光影水月焰火夢幻相似顯現而非彼體若能如是如實了知最甚深義所行境界是名自性假立尋思所引如實智云何差別假立尋思所引如實智謂諸菩薩於差別假立尋思唯有差別假立已如實通達了知色等想事中差別假立不二之義謂彼諸事非有性非無性可言說性不成實故非有性離言說性實成立故非無性如是由勝義諦故非有色於中無有諸色法故由世俗諦故非無色於中說有諸色法故如有性無性有色無色如是有見無見等差別假立門由如是道理一切皆應了知若能如是如實了知差別假立不二之義是名差別假立尋思所引如實智愚夫於此四如實智有所闕故不現前故

便有八種邪分別轉能生三事能起一切有情世間及器世間謂由如是邪分別故起諸雜染起雜染故流轉生死於生死中常流轉故恒有無量隨逐生死種種生老病死等苦流轉不息

菩薩依此四如實智能正了知八種分別於現法中正了知故令當來世戲論所攝所依緣事不復生起不生起故於當來世從彼依緣所趣分別亦不復生如是分別及依緣事二俱滅故當知一切戲論皆滅菩薩如是戲論滅故能證大乘大般涅槃於現法中勝真實義所行處智極清淨故普能獲得一切自在謂諸菩薩於種種化獲得能化神通自在於種種變獲得能變神通自在普於一切所知境智皆得自在若欲久住隨其所樂自在能住若欲終殁不待害緣自在能殁由諸菩薩得如是等無量自在於諸有情最勝無上菩薩如是普於一切得自在故獲得五種最上勝利一者獲得心極寂靜由住寂靜故不由煩惱寂靜故二者能於一切明處無所罣礙清淨鮮白妙智見轉三者爲利諸有情故流轉生死無有猒倦四者善入一切如來密意言義五者所得大乘勝解不可引奪不從他緣當知如是五種勝利有五種業一者菩薩成就最勝現法樂住能滅一切爲趣菩提精勤加行所生身心種種勞倦當知是名心極寂靜勝利之業二者菩薩普能成熟一切佛法當知是名於諸明處無礙清白微妙智見勝利之業三者菩薩普能成熟一切有情當知是名流轉生死無有猒倦勝利之業四者菩薩能正除遣所化有情隨所生起一切疑惑護持如來妙正法眼令得久住於能隱沒如來聖教像似正法能知能顯能正除滅當知是名善入如來密意言義勝利之業五者菩薩能摧一切外道異論精進堅牢正願無動當知是名大乘勝解不可引奪不從他緣勝利之業如是菩薩所有一切菩薩所作皆爲如是五勝利業之所攝受云何一切菩薩所作謂自安樂而無雜染普能成熟一切佛法普能成熟一切有情護持如來無上正法摧伏他論精進勇猛正願無動當知如是四眞實義初二下劣第三處中第四最勝

瑜伽師地論卷第三十六

音釋

匃（居太切乞求也） 獷（古猛切惡也） 邸店（邸都禮切客舍也店都念切停物舍也） 叡（俞芮切深明也） 鉀鎧（鉀古洽切鎧可亥切亦甲也）

瑜伽師地論卷第三十七　見七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處威力品第五

云何諸佛菩薩威力當知略有三種一者聖威力謂佛菩薩得定自在依定自在隨其所欲一切事成心調柔故善修心故是名聖威力二者法威力謂諸勝法有廣大果有大勝利是名法威力此中法者即是六種波羅蜜多所謂布施乃至般若如是諸法有大威力名法威力三者俱生威力謂佛菩薩先集廣大福德資糧證得俱生甚希奇法是名俱生威力

又佛菩薩如是威力品類差別復有五種一者神通威力二者法威力三者俱生威力四者共諸聲聞獨覺威力五者不共聲聞獨覺威力

云何諸佛菩薩神通威力謂六神通一者神境智作證通二者隨念宿住智作證通三者天耳智作證通四者見生死智作證通五者知心差別智作證通六者漏盡智作證通是名神通威力

云何諸佛菩薩神境智通謂佛菩薩神境智通略有二種一者能變通二者能化通如是二種品類差別各有多種

云何能變神境智通品類差別謂十八變一者震動二者熾然三者流布四者示現五者轉變六者往來七者卷八者舒九者衆像入身十者同類往趣十一者顯十二者隱十三者所作自在十四者制他神通十五者能施辯才十六者能施憶念十七者能施安樂十八者放大光明如是等類皆名能變神境智通震動者謂佛菩薩得定自在心調柔故善修心故依定自在普能震動寺館舍宅村邑聚落城郭國土那洛迦世界傍生世界祖父世界人世界天世界一四大洲一千世界二千世界三千大千世界百三千大千世界千三千大千世界百千三千大千世界乃至無量無數三千大千世界皆能震動是名震動熾然者謂佛菩薩依定自在從其身上發猛焰火於其身下注清泠水從其身下發猛焰火於其身上注清泠水入火界定舉身洞然遍諸身分出種種焰青黃赤白紅紫碧綠頗胝迦色是名熾然流布者謂佛菩薩依定自在流布光明遍滿一切寺館舍宅乃至無量無數世界無不充滿如前震動是名流布示現者謂佛菩薩依定自在如其所樂示彼一切諸來會衆沙門婆羅門聲聞菩薩天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽人非人等令悉現見下諸惡趣上諸人天復令現見諸餘佛土及於其中諸佛菩薩乃至超過殑伽沙等諸佛國土種種名聲所表佛土及彼土中某名如來悉令現見亦爲宣說彼佛土名及如來名齊彼至此若復過彼諸佛國土及諸如來隨其所欲乃至所欲皆令現見亦爲宣說是名示現轉變者謂佛菩薩依定自在若於其地起水勝解即令成水如實非餘火風勝解亦復如是若於其水起地勝解即令成地如實非餘火風勝解亦復如

是若於其火起地勝解即令成地如實非餘水風勝解亦復如是若於其風起地勝解即令成地如實非餘水火勝解亦復如是若於一切起餘勝解即隨勝解如實非餘如於大種互相轉變色香味觸當知亦爾若於草葉牛糞泥等起於飲食車乘衣服嚴飾資具種種塗香華鬘勝解即隨勝解如實非餘若於砂石瓦礫等物起於末尼真珠瑠璃蠡貝璧玉珊瑚勝解即隨勝解如實非餘若於諸山雪山王等起金勝解即隨勝解如實非餘若於一切起餘勝解即隨勝解如實非餘若於好色有情起惡色勝解於惡色有情起好色勝解於俱非有情起好色惡色勝解於俱有情起俱非勝解即隨勝解如實非餘如於好色惡色於具支節不具支節及肥瘦等當知亦爾如是於餘所有自相可變色物起餘勝解皆隨勝解一切轉變如實非餘是名轉變往來者謂佛菩薩依定自在隨其所樂於諸牆壁山石等中縱身往來無有滯礙廣說乃至往於梵世乃至上至色究竟天還來無礙或復傍於無量無數三千大千世界若往若來皆無滯礙或運麤重四大種身或於遠處作近勝解或如意勢速疾往來是名往來卷舒者謂佛菩薩依定自在能卷一切雪山王等如一極微舒一極微令如一切雪山王等是名卷舒眾像入身者謂佛菩薩依定自在能以種種現前大眾及以一切村邑聚落草木叢林諸山大地一切色像內己身中令諸大眾各各自知入其身內是名眾像入身同類往趣者謂佛菩薩依定自在或能往趣剎帝利眾同其色類如彼形量似彼言音彼若以此名如是義亦即以此名如是義彼不以此名如是義亦不以此名如是義然後為其演說正法示現教導讚勵慶慰化事既終欸然隱沒沒後時眾迭相顧言不知沒者天耶人耶如能往趣剎帝利眾如是往趣婆羅門眾若沙門眾若長者眾若居士眾四天王天三十三天夜摩天覩史多天化樂天他化自在天梵眾天梵光益天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天當知亦爾是名同類往趣隱顯者謂佛菩薩依定自在於大眾前百度千度或過於是隱沒自身復令顯現是名隱顯所作自在者謂佛菩薩依定自在普於一切諸有情界往來住等所作事中皆自在轉令去即去令住即住令來即來令語即語是名所作自在制他神通者謂佛菩薩依定自在能制伏他所現神通如來神通普能制伏其餘一切具神通者所現神通如其所欲令事成辦究竟菩薩一生所繫或最後有所有神通除諸如來等類菩薩悉能制伏其餘一切具神通者所現神通諸餘菩薩所有神通除入上地等類菩薩悉能制伏其餘一切具神通者所現神通是名制他神通能施辯才者謂佛菩薩依定自在若諸有情辯才窮盡能與辯才是名能施辯才能施憶念者謂佛菩薩依定自在若諸有情於法失念能與憶念是名能施憶念能施安樂者謂佛菩薩依定自在說正法時與聽法者饒益身心輕安之

樂令離諸蓋專心聽法覺時方便而非究竟又令諸界互相違反能爲損害非人所行災癘疾疫皆得息滅是名能施安樂放大光明者謂佛菩薩依定自在以神通力身放光明或有一光往十方面無量無數諸世界中令惡趣等一切有情息彼衆苦或有一光往諸天界令大威德天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽等住自宮中蒙光覺悟皆來集會或有一光往十方面無量無數諸世界中令住他方世界菩薩蒙光覺悟皆來集會以要言之諸如來等能放無量無數品類種種光明能作無量無數世界無量無數諸有情類無量無數利益之事是名放大光明當知如是一切能變神境智通品類差別一一分別無量無數由此神通能轉所餘有自性物令成餘物故名能變神境智通

云何能化神境智通品類差別謂若略說無事而有是名爲化能以化心隨其所欲造作種種未曾有事故名能化神境智通此復多種或化爲身及化爲境或化爲語或化爲身及化爲境若化似自身或不相似化似他身或不相似又所化身若自若他或似不似唯能化作與根相似根所依處而非實根復能化作相似境界謂飲食等末尼眞珠瑠璃寶等所有色香味觸所攝外資生具若彼相似若異於彼隨其所欲一切能化又所化身與已同類非一衆多種種差別或作天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽色像或作人傍生鬼那洛迦色像或作聲聞獨覺菩薩如來色像若所化身與菩薩身極相似者名所化身與自相似若不爾者名所化身非自相似又所化身與他同類亦有多種若作天身與彼天身極相似者名所化身與他相似若不爾者名所化身非他相似如作天身乃至佛身當知亦爾云何此中化作多身謂佛菩薩於十方面無量無數諸世界中一時化作種種形類能爲無量無數有情作利益事如是所化種種形類於中或有諸佛菩薩雖滅度後由住持力而故隨轉或有變時作利益已化事便息又佛菩薩或作化事唯令衆生覩見而已如幻所作不堪受用或復化作飲食衣服末尼眞珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚車乘等事與實無異如是所作財食衆具令諸衆生常得受用是名化身及化境界或化爲語者或有化語妙音相應或有化語廣音具足或有化語繫屬於自或有化語繫屬於他或有化語無所繫屬或有化語宣說正法言辭所攝或有化語誨責放逸言辭所攝妙音相應者謂佛菩薩所說化語其聲深遠如雲雷音其聲和雅如頻迦音能感衆心甚可愛樂又此化語圓上微妙顯了易解樂聞無逆無依無盡廣音具足者謂佛菩薩所說化語其聲廣大隨其所樂無量種類天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽聲聞菩薩人非人等無量衆會一踰繕那皆悉充滿以妙圓音隨類遍告又隨所樂小千世界二千世界三千大千世界乃至十方無量無數諸世界中若近若遠所有衆會以妙圓音隨類遍告於此聲中出種種音爲諸衆生說種種法隨其所應各得義利繫屬於

自者謂佛菩薩所說化語於化自身出種種音宣說正法誨責放逸繫屬於他者謂佛菩薩所說化語於化他身宣說正法誨責放逸無所繫屬者謂佛菩薩所說化語或於空中或於所化非情法上而有所說宣說正法言辭所攝者謂佛菩薩所說化語開示正理令諸愚癡於種種法皆得悟解誨責放逸言辭所攝者謂佛菩薩所說化語為不愚癡獲得淨信而放逸者責其放逸令生慚愧誨不放逸令勤修學如是所說衆多化事略有三種化身化境及以化語當知如是一切能化神境智通品類差別一一分別無量無數如是二種諸佛菩薩神境智通能辦二事一者示現種種神通引諸衆生入佛聖教二者示現種種神通惠施無量受苦衆生衆多品類利益安樂

云何諸佛菩薩隨念宿住智通謂佛菩薩以宿住智自能隨念已之宿住曾於如是有情類中我如是名如經廣說亦能隨念他諸有情身等一切品類差別如自隨念已事無異又能令他得宿住智能自隨念前際所經若自若他身等一切品類差別曾於如是有情類中我如是名乃至廣說如是有情轉復令他得宿住智能自隨念一切宿住如前無異如是展轉令憶宿住皆如自已於現法中又能隨念諸微細事所有一切若少若多先所造作先所思惟皆無忘失又能隨念無間剎那次第所作無間斷故又能隨念有量有數宿住差別所知時劫可筭數故又能隨念無量無數宿住差別所知時劫不可筭數故以要言之此宿住智於如是處於如是類於如是量隨其所欲皆無礙轉如是名為諸佛菩薩隨念宿住所攝威力又由隨念宿住智故憶念本生為諸有情開示先世種種品類第一希有菩薩所行難行苦行令於佛所生淨信故起恭敬故令於生死深猒離故又由此智憶念本事為諸衆生開示種種先世相應業果異熟為令妄計前際常論一分常論常見衆生破常見故

云何諸佛菩薩天耳智通謂佛菩薩以淨天耳能於種種天聲人聲聖聲非聖聲大聲小聲辯聲非辯聲化聲非化聲遠聲近聲皆悉得聞聞天聲者若不作意下從欲界上至色究竟宮其中受生諸有情類種種音聲皆悉能聞若作意時過是已上諸世界聲皆亦能聞聞人聲者遍於一切傍四大洲受生有情種種音聲皆悉能聞聞聖聲者於諸如來聲聞獨覺及諸菩薩若從彼聞展轉為餘諸有情類宣說種種示現教導讚勵慶慰勸修諸善勸捨諸惡所有音聲皆悉能聞又於一切無染汙心受持讀誦論議決擇無倒諫誨為作憶念教授教誡及餘所有善言善說能引義利種種音聲皆悉能聞如是等類名聞聖聲聞非聖聲者於諸有情虛妄離間邪綺麤獷生下惡趣生上天趣生傍人趣種種音聲皆悉能聞聞大聲者謂於大衆生聲大集會聲種種苦具所逼切聲大號哭聲相呼召聲大雷吼聲諸螺貝聲諸鼓角等種種音聲皆悉能聞聞小聲者下至耳語諸微細聲皆悉能聞聞辯聲者於義易了種種音聲皆悉能

聞聞非辯聲者於義難了種種音聲謂達羅弭荼種種明呪風鈴樹響鸚鵡鴝鵒百舌鶡鶡命命鳥等所出音聲皆悉能聞聞化聲者謂於一切得心自在具神通者依神通力所化音聲皆悉能聞聞非化聲者謂於種種異彼音聲皆悉能聞聞遠聲者除佛菩薩所住聚落城邑等中所有音聲於餘乃至無量無數世界中聲皆悉能聞聞近聲者聞所餘聲

云何諸佛菩薩見死生智通謂佛菩薩以超過人清淨天眼見諸有情死時生時好色惡色若劣若勝及於後際生已增長諸根成熟身諸所作善惡無記差別而轉又現見知諸光明色諸微細色諸變化色諸淨妙色下至無間上至色究竟宮不由作意皆能見知若作意時能見上下無量無數餘世界色亦能見傍無量無數諸世界中一切諸色乃至能見彼彼佛土彼彼如來安坐彼彼異類大會宣說正法顯然無亂又佛菩薩以淨天眼普見十方無量無數諸有情類身之所作淨不淨業既見彼已隨其所應隨其所宜施作種種利益安樂以淨天耳普聞十方無量無數諸有情類語之所作淨不淨業既聞彼已隨其所應隨其所宜施作種種利益安樂是名略說諸佛菩薩天眼天耳之所作業

云何諸佛菩薩知心差別智通謂佛菩薩以他心智遍知十方無量無數諸世界中他有情類若有纏煩惱心若離纏煩惱心若有隨縛有隨眠煩惱心若離隨縛離隨眠煩惱心又遍了知有染心邪願心謂諸外道心及有愛染心又遍了知無染心正願心謂與上相違心又遍了知劣心謂生欲界諸有情類下至一切禽獸等心又遍了知中心謂生色界諸有情類諸所有心又遍了知勝心謂生無色界諸有情類諸所有心又遍了知樂相應心苦相應心不苦不樂相應心又能以一知他心智於一有情如是所有如是體性如是品類如是行相如是分齊心起現前於一念頃並如實知又能以一知他心智於多有情如是所有如是體性如是品類如是行相如是分齊心起現前於一念頃並如實知又佛菩薩此他心通知諸有情諸根勝劣知諸有情種種勝解知諸有情種種界行隨其所應能正安處趣涅槃宮種種正行當知是名此所作業

云何諸佛菩薩漏盡智通謂佛菩薩如實了知煩惱盡得如實了知若自若他於諸漏盡已得未得如實了知若自若他所有能得漏盡方便知能如實了知方便於非方便亦如實知如實知他於漏盡得有增上慢如實知他於漏盡得離增上慢又諸菩薩雖能如實了知一切漏盡功德能證方便而不作證是故菩薩於有漏事及與諸漏不速捨離雖行種種有漏事中而不染汙如是威力於諸威力最為殊勝又佛菩薩由漏盡智自無染汙亦善為他廣分別說壞增上慢當知是名此所作業

云何法威力謂布施威力乃至般若威力此布施等諸法威力應知一一略有四相一者斷所對治相二者資糧成熟相三者饒益自他相四者與當來果相布施四相者謂諸菩

薩修行慧施能斷慳恪施所對治是名第一即此慧施能作自己菩提資粮亦即能作布施攝事成熟有情是名第二施先意悅施時心淨施已無悔於三時中心常歡喜以自饒益亦能除他飢渴寒熱種種疾病所欲匱乏怖畏衆苦以饒益他是名第三於當來世在在生處恒常富樂得大祿位得大財實得大朋黨得大眷屬是名第四是名布施威力四相此外無有若過若增持戒四相者謂諸菩薩受持清淨身語律儀能斷犯戒戒所對治是名第一即所受持清淨尸羅能爲自己菩提資粮亦即能作同事攝事成熟有情是名第二受持淨戒捨離犯戒爲緣所生怖畏衆罪怨敵等事寢寤安樂以自饒益又由淨戒無悔歡喜乃至心定以自饒益受持淨戒不損惱他普施一切有情無畏以饒益他是名第三由是因緣身壞已後生於善趣天世界中是名第四是名持戒威力四相此外無有若過若增忍辱四相者謂諸菩薩修行忍辱能斷不忍忍所對治是名第一即此忍辱能作自己菩提資粮亦即能作同事攝事成熟有情是名第二由此忍辱濟拔自他大怖畏事饒益自他是名第三由是因緣能令菩薩於當來世無多怨敵無多離隔無多憂苦於現法中臨命終時心無憂悔身壞已後生於善趣天世界中是名第四是名忍辱威力四相此外無有若過若增精進四相者謂諸菩薩住勤精進能斷懈怠精進所治是名第一即此精進能作自己菩提資粮及所依止亦即能作同事攝事成熟有情是名第二勤精進故得安樂住不爲一切惡不善法之所雜亂後後所證轉勝於前倍生歡喜以自饒益勤修善品不以身語損惱於他令他發生精進樂欲以饒益他是名第三由此因力於當來世愛樂殊勝士夫功業是名第四是名精進威力四相此外無有若過若增靜慮四相者謂諸菩薩入靜慮時能斷煩惱語言尋伺喜樂色想等隨煩惱靜慮所治是名第一即此靜慮能作自己菩提資粮及所依止亦即能作同事攝事成熟有情是名第二現法樂住以自饒益其心寂靜最極寂靜遠離貪愛於諸有情無損無惱以饒益他是名第三由此因緣智得清淨能發神通於當來世生淨天處得靜慮果是名第四是名靜慮威力四相此外無有若過若增般若四相者謂諸菩薩具足妙慧能斷無明慧所對治是名第一即此般若能作自己菩提資粮能以布施愛語利行同事攝事成熟有情是名第二於所知事如義覺了能引廣大清淨歡喜以自饒益普爲有情稱理說法令其獲得現法當來利益安樂以饒益他是名第三由是因緣攝諸善根能正所作於當來世能證二障離繫謂煩惱障離繫及所知障離繫是名第四是名般若威力四相此外無有若過若增是名法威力

云何諸佛菩薩俱生威力謂性能憶念諸本生事爲欲利益諸有情故不由思擇於極長時種種猛利無間大苦悉能堪忍爲欲利益諸有情故欣樂領受能辦有情利益事苦爲欲利益諸有情故上生第四覩史多天盡覩

史多壽量而住有三勝事映彼受生諸天子衆一天壽量二天形色三天名稱將欲下生入母胎時放大光明普照世界於降母胎入住出位皆正了知既出胎已即於地上不待扶侍而行七步自稱德號於初生時有大威德天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽等散以種種天妙華香持天伎樂上妙衣服幢旛寶蓋殊勝供具而為供養又以無上三十二大丈夫相等莊嚴其身住最後有最後生中一切怨敵一切魔軍一切災橫不能侵害坐菩提座以慈定力摧伏衆魔一一支節皆悉備足那羅延力於稚童時不由習學自然善巧於諸世間工巧業處疾疾能入無師自然獨處三千大千世界證得無上正等菩提索訶界主大梵天王自然來下慇懃勸請哀愍世間宣說正法其定寂靜設大雲雷曾無覺受安然不起為菩薩時一切禽獸蠕動之類皆極仰信常來歸趣隨其所欲親附而住既成佛已下至傍生亦來供養如彼獼猴獻清淨蜜世尊哀受歡喜舞躍龍雲常候洗便降雨若出遊行止而不落菩薩如是若坐樹下一切枝條並皆垂影隨蔭其身曾無虧捨證菩提已於六年中魔求其便竟不能得常俱行念發恒現前由此念故受相尋思生住滅等無不覺了又佛成就俱生威力或有見便饒益所攝或有賢聖行住所攝見便饒益所攝俱生威力者謂諸世間若見如來癲癇心亂還得本心逆胎得順盲者得視聾者能聽懷貪欲者得離貪纏懷瞋恚者得離瞋纏懷愚癡者得離癡纏如是等類當知是名見便饒益所攝俱生威力賢聖行住所攝俱生威力者謂佛菩薩常右脇臥如師子王雖現安處草葉等蓐一脇而臥曾無動亂一切如來應正等覺雖現睡眠而無轉側大風卒起不動身衣行如師子步若牛王先舉右足方移左足隨所行地高處便下下處遂高坦然如掌無諸礫石甎瓦等物心專遠離而入聚落隨所入門門若狹小自然高廣食所食時有粒皆碎無口不殫如是等類當知是名賢聖行住所攝俱生威力般涅槃時大地震動衆星晃耀交流而隕諸方一時欻然大熱遍滿虛空奏天大樂如是無量甚希有事皆是如來俱生威力非是神通威力所作如是名為諸佛菩薩俱生威力

云何諸佛菩薩威力與聲聞獨覺有共不共略由三相應知不共一者微細故二者品類故三者界故諸佛菩薩於無量無數諸有情類及無量無數威力方便如所應作諸利益事皆如實知無不能作是名微細一切品類神通威力法威力俱生威力悉皆成就是名品類以一切世界一切有情界為威力境是名為界聲聞但以二千世界及有情界為神通境獨覺但以三千世界為神通境何以故由彼唯為調伏一身而修正行非諸有情是故最極唯以一界為神通境除上所說所餘諸佛菩薩威力當知麤相與諸聲聞獨覺等共如是諸佛菩薩威力聲聞獨覺尚不能及何況所餘一切天人異生外道

諸佛菩薩略有三種神變威力一者神境神變所攝二者記說神變所攝三者教誡神變

所攝當知此三如其所應攝入三種神通威力謂神境智通威力心差別智通威力漏盡智通威力

本地分中菩薩地

初持瑜伽處成熟品第六

云何成熟當知成熟略有六種一者成熟自性二者所成熟補特伽羅三者成熟差別四者成熟方便五者能成熟補特伽羅六者已成熟補特伽羅相

云何成熟自性謂由有善法種子及數習諸善法故獲得能順二障斷淨增上身心有堪任性極調善性正加行滿安住於此若遇大師不遇大師皆有堪任有大勢力無間能證煩惱障斷所知障斷譬如癰痤熟至究竟無間可破說名爲熟又如瓦器熟至究竟無間可用說名爲熟又如衆果熟至究竟無間可敢說名爲熟如是由有善法種子及數修習諸善法故獲得能順廣說乃至正加行滿無間能證二障清淨說名成熟如是名爲成熟自性

云何所成熟補特伽羅謂所成熟補特伽羅略有四種一者住聲聞種性於聲聞乘應可成熟補特伽羅二者住獨覺種性於獨覺乘應可成熟補特伽羅三者住佛種性於無上乘應可成熟補特伽羅四者住無種性於往善趣應可成熟補特伽羅諸佛菩薩於此四事應當成熟如是四種補特伽羅是名所成熟補特伽羅

云何成熟差別謂此差別略有六種一諸根成熟二善根成熟三智慧成熟四下品成熟五中品成熟六上品成熟諸根成熟者謂壽量具足形色具足族姓具足自在具足信言具足大勢具足人性具足大力具足此依身果異熟具足爲所依故堪任發起勇猛精進修諸善法於勤修集一切明處心無猒倦善根成熟者謂性薄塵垢爲所依止性於諸惡不善法中心不樂入諸蓋輕微尋思薄弱柔和正直隨順而取智慧成熟者謂具足正念爲性聰敏有所堪任有大勢力能解善說惡說法義能受能持能正通達具足成就俱生妙慧依此妙慧有所堪任有大勢力能令其心究竟解脫一切煩惱當知此中諸根成熟故解脫異熟障善根成熟故能解脫業障智慧成熟故解脫煩惱障下品成熟者謂二因緣下品成熟一者未久修習諸根善根智慧成熟因緣未極增長二者串習下劣因緣中品成熟者謂即於此二種因緣隨一闕減一具足上品成熟者謂二因緣俱無闕減

云何成熟方便當知此有二十七種一者界增長二者現緣攝受三者趣入四者攝樂五者初發處六者非初發處七者遠清淨八者近清淨九者加行十者意樂十一者財攝受十二者法攝受十三者神通引接十四者宣說正法十五者隱密說法十六者顯了說法十七者下品加行十八者中品加行十九者上品加行二十者聽聞二十一者思惟二十二者修習二十三者攝受二十四者降伏二十五者自成熟二十六者請他成熟二十七者俱成熟界增長者謂本性善法種子具足爲所依止先來串習諸善法故後後位中善

法種子轉增轉勝生起堅住是名界增長現緣攝受者謂於現法中無倒說法無倒受持如理修行法隨法行當知界增長由先世因現在成熟現緣攝受由現在因現在成熟趣入者謂得淨信增上力故或有在家遠離惡行受持學處或趣非家遠離諸欲受持學處攝樂者謂依出離衆苦行迹及依遠離欲樂自苦二邊行迹於佛善說法毗奈耶眞實聖教深生愛樂初發處者謂即最初於可猒法深生猒離於能成辦眞實理義如實了知有勝功德而創趣入名初發處非初發處者謂已趣入補特伽羅現成熟時常不捨離諸佛菩薩諸明了處轉轉明了由此成熟轉轉增進遠清淨者謂由懈怠或由遠緣或經長時或經多生或經多劫方能清淨近清淨者當知一切與此相違加行者謂爲獲得自勝義利猛利樂欲爲所依故或怖當來隋諸惡趣或怖現法他所譏毀於諸學處常勤護持無間所作殷重所作意樂者謂於諸法正觀察忍爲所依故於佛善說法毗奈耶不可引奪

於他所證深生信解信有功德爲所依故於三寶所及於獲得自義利所深信無動財攝受者謂於一切飲食等物有匱乏者施與一切飲食等物或於隨順飲食等物有匱乏者施與隨順飲食等物法攝受者謂或宣說正法施諸有情或開顯正義施諸有情神通引攝者謂具神通者哀愍有情故或爲有情意樂清淨或爲有情加行清淨增上力故示現種種神通變化欲令有情見已聞已於佛聖教或當獲得意樂清淨或當修行無倒加行彼諸有情由此神變引攝心故或有獲得意樂清淨或有修行無倒加行宣說正法者謂於獲得自勝義利若無堪能爲說正法伴助令彼發生正行若有堪能爲說正法隨順令彼速證通慧隱密說法者謂於嬰兒智慧有情隱覆廣大甚深義法爲說麁淺易可悟入易爲方便趣入處法顯了說法者謂於廣大智慧有情已善悟入聖教理者爲其開示廣大甚深道理處法下品加行者謂若遠離無間加行及殷重加行中品加行者謂或遠離

無間加行或復遠離殷重加行於二加行隨闕一種上品加行者謂無間加行及殷重加行二俱相應聽聞者謂於佛語深生信解精勤聽聞受持讀誦契經等法思惟者謂居遠離樂思惟法推度其義解了決定修習者謂於止舉捨相正審觀察爲先深心欣樂修止舉捨攝受者謂無染心以親教師及軌範師道理方便無有顚倒與作依止又即於彼發起種種別供事行謂看病行給施如法衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥資生具行除遣憂愁及惡作行除遣煩惱隨煩惱行如是等類當知皆名別供事行降伏者謂深防護自身雜染於毀犯者若犯下品慈心諫誨若犯中品慈心訶罰若犯上品慈心驅擯當知此中諫誨訶罰令彼及餘利益安樂驅擯一種若重攝受令彼及餘利益安樂若驅擯已不重攝受但令其餘利益安樂何以故餘若見彼毀犯因緣既被驅擯便自防護不起毀犯故自成熟者謂自宣說隨順正法令諸有情出不善處安立善處如自所說亦自修行法隨

法行令諸有情同分隨轉勿使他人作如是說汝自不能出不善處安立善處云何於他教授諫舉為作憶念他應於汝教授諫舉為作憶念請他成熟者謂若有餘無量有情於彼發起上品愛敬或復有餘善知方便於說正法已善修學即應勸請慇懃營助令其成熟無量有情俱成熟者謂具二種若自成熟若勸請他令其成熟由此所說二十七種成熟方便當知令前六種成熟差別圓滿所謂諸根成熟善根成熟智慧成熟下品成熟中品成熟上品成熟

云何能成熟補特伽羅謂略有六種菩薩住菩薩六地能成熟有情一者勝解行菩薩住勝解行地二者淨勝意樂菩薩住淨勝意樂地三者行正行菩薩住行正行地四者墮決定菩薩住墮決定地五者決定行正行菩薩住決定行正行地六者到究竟菩薩住到究竟地住無種性補特伽羅於往善趣種性而成熟時有數退轉有數應作安住種性補特伽羅於往三乘而成熟時無數退轉無數應作云何已成熟補特伽羅相謂諸聲聞先已串習諸善法故若時安住下品成熟爾時便有下品欲樂下品加行猶往惡趣非於現法證沙門果非於現法得般涅槃若時安住中品成熟爾時便有中品欲樂中品加行不往惡趣於現法中證沙門果非於現法得般涅槃若時安住上品成熟爾時便有上品欲樂上品加行不往惡趣於現法中證沙門果即於現法得般涅槃如說聲聞獨覺亦爾何以故道與聲聞同種類故而此獨覺與諸聲聞有差別者謂住最後有最後所得身無軌範師宿習力故修三十七菩提分法究竟斷滅一切煩惱證阿羅漢故名獨覺若諸菩薩住勝解行地名下品成熟住淨勝意樂地名中品成熟住墮決定到究竟地名上品成熟若時菩薩住下成熟爾時便有下品欲樂下品加行猶往惡趣此盡第一無數劫邊際熾然無動極善清淨覺品善法當知一切皆未相應若時菩薩住中成熟爾時便有中品欲樂中品加行不往惡趣此盡第二無數劫邊際熾然無動覺品善法已得相應極善清淨覺品善法未得相應若時菩薩住上成熟爾時便有上品欲樂上品加行不往惡趣此盡第三無數劫邊際熾然無動極善清淨覺品善法當知一切皆悉成就今於此中性淳厚故極猛盛故能有上品廣大果故大勝利故名為熾然不轉還故不退墮故常精進故名為無動菩薩地中最無上故當知說名極善清淨當知此中若財攝受所作成熟若神通引攝所作成熟若隱密說法所作成熟若下品加行所作成熟若唯聽聞所作成熟如是五種所作成熟若於長時修習彼法尚為下品況於少時修習彼法其餘一切成熟因緣所作成熟當知皆有三品道理謂若於彼下品修習成下成熟中品修習成中成熟上品修習成上成熟此下中上三品成熟當知一一復有三品於下品中有下下下中下上三品成熟於中品中有中下中中中上三品成熟於上品中有上下上中上上三品成熟如是等類諸佛菩薩成熟有情當知展轉差別道

理有無量品此中菩薩由前所說成熟因緣為欲成熟曰佛法故精勤修習諸根成熟善根成熟智慧成熟下品成熟中品成熟上品成熟又欲令他諸有情類補特伽羅乘三乘法而出離故往善趣故修習如是六種成熟

瑜伽師地論卷第三十七

音釋

炯 古迥切光明也　蠡貝 蠡落戈切貝博蓋切　欻 許勿切忽也　送 徒結切更迭也　鸝鷜 鸝呂支切鷜落侯切並鳥名　蠕 而兗切蟲動貌　癇 癲都年切癇胡間切癲癇狂病也　殫 都寒盡也　癰痤 癰於容切疽也痤胙禾切小腫也　剏 初亮切始造也

瑜伽師地論卷第三十八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處菩提品第七

云何菩提謂略說二斷二智是名菩提二斷者一煩惱障斷二所知障斷二智者一煩惱障斷故畢竟離垢一切煩惱不隨縛智二所知障斷故於一切所知無礙無障智復有異門謂清淨智一切智無滯智一切煩惱并諸習氣無餘永害遍一切種不染無明無餘永斷是名無上正等菩提一切煩惱并諸習氣畢竟斷故名清淨智於一切界一切事一切品一切時智無礙轉名一切智界有二種一者世界二者有情界事有二種一者有為二者無為即此有為無為二事無量品別名一切品謂自相展轉種類差別故共相差別故因果差別故界趣差別故善不善無記等差別故時有三種一過去二未來三現在即於如是一切界一切事一切品一切時如實知故名一切智無滯智者蹔作意時遍於一切無礙速疾無滯智轉不由數數作意思惟依一作意遍了智故復有異門謂百四十不共佛法及如來無諍願智無礙解等是名無上正等菩提百四十不共佛法者謂三十二大丈夫相八十隨好四一切種清淨十力四無所畏三念住三不護大悲無忘失法永害習氣一切種妙智是諸佛法建立品中當廣分別如是菩提名為最勝七種最勝共相應故由是因緣於諸菩提最為殊勝云何名為七種最勝一者所依最勝二者正行最勝三者圓滿最勝四者智最勝五者威力最勝六者斷最勝七者住最勝由諸如來以三十二大丈夫相等莊嚴其身故名所依最勝由諸如來自利利他利益安樂無量衆生哀愍世間令諸天人獲得義利利益安樂而行正行故名正行最勝由諸如來無上無等四種圓滿謂戒圓滿見圓滿軌則圓滿淨命圓滿皆悉成就故名圓滿最勝由諸如來無上無等四無礙解謂法無礙解義無礙解訓詞無礙解

辯說無礙解皆悉成就故名智最勝由諸如來無上無等如前所說六種神通皆悉成就故名威力最勝由諸如來無上無等一切煩惱習氣永斷及一切所知障永斷皆悉成就故名斷最勝由諸如來多住無上無等三住謂聖住天住梵住故名住最勝當知此中空無願無相住及滅盡定住是名聖住四種靜慮四無色定是名天住四種無量是名梵住於此三住中如來多住四最勝住謂於聖住中多住空住滅盡定住於天住中多住無動第四靜慮住於梵住中多住大悲住由是如來晝夜六時晝三夜三常以佛眼觀察世間誰增誰減我應令誰未起善根而種善根廣說乃至我應令誰建立最勝阿羅漢果又諸如來所依最勝故名大丈夫正行最勝故名大悲者圓滿最勝故名大戒者及大法者智最勝故名大慧者威力最勝故名大神通者斷最勝故名大解脫者住最勝故名多安住廣大住者

又諸如來略有十種功德名號隨念功德何等為十謂薄伽梵號為如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵言無虛妄故名如來已得一切所應得義應作世間無上福田應為一切恭敬供養是故名應如其勝義覺諸法故名正等覺明謂三明行如經說止觀二品極善圓滿是故說名明行圓滿上升最極永不退還故名善逝善知世界及有情界一切品類染淨相故名世間解一切世間唯一丈夫善知最勝調心方便是故說名無上丈夫調御士為實眼故為實智故為實義故為實法故與顯了義為開導故與一切義為所依故與不了義為能了故與所生疑為能斷故與甚深處為能顯故令明淨故與一切法為根本故為開導故為所依故能正教誡教授天人令其出離一切衆苦是故說佛名天人師於能引攝義利法聚於能引攝非義利法聚於能引攝非義利非非義利法聚遍一切種現前等覺故名為佛能破諸魔大力軍衆具多功德名薄伽梵

或有多劫無有一佛出現於世或有一劫有衆多佛出現於世彼彼十方無量無數諸世界中應知同時有無量佛出現於世何以故於十方界現有無量無數菩薩同時發願同勤修集菩提資糧若一菩薩於如是日於如是分於如是月於如是年發菩提心願趣菩提即於此日即於此分即於此月即於此年一切亦爾如一菩薩勇悍策勵熾然精進一切亦爾於今現見此世界中多百菩薩同時發願同修惠施同修淨戒同修忍辱同修精進同修靜慮同修智慧況於十方無量無邊諸佛世界又於十方現有無量無數三千大千佛土無二菩薩同時修集菩提資糧俱時圓滿於一佛土並出於世一時成佛況有無量無數菩薩於一世界一時成佛又不應言衆多菩薩同時修集菩提資糧俱時圓滿前後相避次第成佛亦不應言一切菩薩皆不成佛是故當知衆多菩薩同時修集菩提資糧俱圓滿者於十方面無量無數隨其所淨空無如來諸佛國土各別出世同時成佛由

此道理多世界中決定應有衆多菩薩同時成佛決定無有一佛土中有二如來俱時出世何以故菩薩長夜起如是願隨令增長我當獨一於無導首諸世界中爲作導首調伏有情令脱衆苦令般涅槃如是長夜所起大願隨令增長攝受正行得成滿故無二如來於一世界俱時出現又二如來於一三千大千佛土普能施作一切佛事是故第二如來出世無所利益又一如來於一佛土出現於世令諸有情成辦自義極爲熾盛極爲隨順

何以故彼作是思一切世間唯一如來更無第二若於此土化事已訖或往餘方或入滅度我等何從當修梵行我等何從當聞正法如是思已發起深厚欲勤精進速修梵行速聞正法若一佛土多佛出世彼於所作不能速疾故一佛土一佛出世令諸有情成辦自義極爲熾盛極爲隨順

一切如來一切功德平等平等無有差別唯除四法一者壽量二者名號三者族姓四者身相一切如來於此四法有增減相非餘功德又非女身能證無上正等菩提何以故一切菩薩於過第一無數劫時已捨女身乃至安坐妙菩提座曾不爲女一切母邑性多煩惱性多惡慧非諸稟性多煩惱身多惡慧身能證無上正等菩提

如是無上正等菩提如説自性應如實知如説最勝應如實知如説十種功德名號隨念功德應如實知如説出現應如實知如説差別應如實知

又此菩提爲不思議超過一切尋思道故爲無有量無邊功德所集成故爲無有上生成一切聲聞獨覺及與如來諸功德故是故唯佛所證菩提最上最尊最妙最勝

本地分中菩薩地

初持瑜伽處力種性品第八

已説菩薩所應學處如是應學我今當説嗢柁南曰

勝解多求法　說法修法行　正教授教誡
方便攝三業

若諸菩薩欲於菩薩所應學處精勤修學最初定應具多勝解應求正法應説正法應正修行法隨法行應正教授應正教誡應住無倒教授教誡方便所攝身語意業

云何菩薩具多勝解謂諸菩薩於其八種勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂一者於三寶功德勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂謂於佛法僧眞實功德具多勝解二者於佛菩薩威力勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂謂於如前所説威力具多勝解三者於眞實義勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂謂於如前所説眞實義具多勝解四者於因勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂謂於種種如應所攝無顛倒因具多勝解五者於果勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂謂於種種如應所攝無顛倒果具多勝解六者於應得義勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂謂於無上正等菩提所應得義我有堪任定當能得具多勝解七者於得方便勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂謂於一切菩薩學道能得

方便有此方便得應得義具多勝解八者於善言善語善說勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於契經應頌記別等法具多勝解於此八種勝解依處應知菩薩由二因緣具多勝解一者多修勝解故二者積集猛利忍故

彼諸菩薩求正法時當何所求云何而求何義故求謂諸菩薩以要言之當求一切菩薩藏法聲聞藏法一切外論一切世間工業處論當知於彼十二分教方廣一分唯菩薩藏

所餘諸分有聲聞藏一切外論略有三種一者因論二者聲論三者醫方論一切世間工業處論非一衆多種種品類謂金師鐵師末尼師等工業智處如是一切明處所攝有五明處一內明處二因明處三聲明處四醫方

明處五工業明處菩薩於此五種明處若正勤求則名勤求一切明處諸佛語言名內明論此幾相轉如是乃至一切世間工巧業處名工業明論此幾相轉謂內明論略二相轉一者顯示正因果相二者顯示已作不失未作不得相因明論亦二相轉一者顯示摧伏他論勝利相二者顯示免脫他論勝利相聲明論亦二相轉一者顯示安立界相能成立相二者顯示語工勝利相醫方明論四種相轉一者顯示病體善巧相二者顯示病因善巧相三者顯示斷已生病善巧相四者顯示已斷之病當不更生善巧相一切世間工業明論顯示各別工巧業處所作成辦種種異相

云何內明論顯示正因果相謂有十種因當知建立無顛倒因攝一切因或為雜染或

為清淨或為世間彼彼稼穡等無記法轉云何十因一隨說因二觀待因三牽引因四攝受因五生起因六引發因七定別因八同事因九相違因十不相違因謂一切法名為先故想想為先故說是名彼諸法隨說因觀待

此故此為因故於彼彼事若求若取此名彼觀待因如觀待手故手為因故有執持業觀待足故足為因故有往來業觀待節故節為因故有屈伸業觀待飢渴故飢渴為因故於諸飲食若求若取隨如是等無量道理應當了知觀待因相一切種子望後自果名牽引因除種子外所餘諸緣名攝受因即諸種子望初自果名生起因即初種子所生起果望後種子所牽引果名引發因種種異類各別因緣名定別因若觀待因若牽引因若攝受因若生起因若引發因若定別因如是諸因總攝為一名同事因於所生法能障礙因名相違因此障礙因若闕若離名不相違因當知相違略有六種一語言相違謂有一類或諸沙門或婆羅門所造諸論前後相違二道

理相違謂為成立諸所成立諸所知義建立比量不與證成道理相應三生起相違謂所生法能生緣闕障生緣會四同處相違謂明闇貪瞋若樂等法五怨敵相違謂毒蛇鼠狼猫狸鼯鼠互為怨敵惡知識等六障治相違謂修不淨與諸貪欲修慈與瞋修悲與害修七覺支八聖道支與三界繫一切煩惱於此義中正意唯取生起相違此一切因二因所攝一能生因二方便因當知此中牽引種子生起種子名能生因所餘諸因名方便因復

有四緣一因緣二等無間緣三所緣緣四增
上緣當知此中若能生因是名因緣若方便
因是增上緣等無間緣及所緣緣唯望一切
心心所說由彼一切心及心法前生開導所
攝受故所緣境界所攝受故方生方轉是故
當知等無間緣及所緣緣攝受因攝如是十
因云何能令一切世間種種事轉云何能令
雜染事轉云何能令清淨事轉謂於世間種
種稼穡隨諸穀數世資生物所有種種名想
言說謂大麥小麥稻穀胡麻大小豆等即此
望彼種種稼穡為隨說因如言大麥持去持
來若磨若置如是等類種種隨說如說大麥
餘小麥等當知亦爾觀待飢渴羸劣身住觀
待段食所有愛味於彼追求執取受用即說
彼法為觀待因由彼各別自種子故種種稼
穡差別而生即說彼種子為此牽引因地雨
等緣能生於芽名攝受因即彼種子望所生
芽名生起因芽莖葉等展轉相續望彼稼穡
若成若熟為引發因從大麥種生大麥芽大
麥苗稼不生餘類如是所餘當知亦爾即說
彼為此定別因即彼一切從觀待因至定別
因同為稼穡而得成熟名同事因非彼稼穡
隨闕一因而得成熟是故一切和合說為此
同事因霜雹災等諸障礙法望彼滋稼為相
違因彼闕無障是諸滋稼不相違因如是十
因於餘世間種種事物隨其所應當知廣如
攝穀論說又於一切雜染緣起所有種種名
想言說謂無明行識名色廣說乃至老死愁
悲憂苦擾惱即此望彼諸雜染法為隨說因
如言無明緣行乃至生緣老死如是等類種
種隨說觀待境界所有愛味於諸有支相續
流轉即彼望此諸雜染法為觀待因於現法
中無明等法所有已生已長種子令此種子
望於餘生生老死等為牽引因近不善士聞
不正法非理作意及先串習所引勢力生無
明等名攝受因無明等法各別種子名生起
因從無明支乃至有支展轉引發後後相續
望於餘生生老死等為引發因餘無明支及
自種子乃至有支能生那落迦餘無明支及
自種子乃至有支能生傍生餓鬼人天當知
亦爾即此望彼諸雜染法名定別因即彼一
切從觀待因至定別因名同事因此雜染法
相違因者謂出世間種性具足值佛出世演
說正法親近善士聽聞正法如理作意法隨
法行及與一切菩提分法即如所說種種善
法若闕若離是雜染法不相違因如是十因
應知能起一切有情一切雜染又於一切清
淨品法及滅涅槃所有種種名想言說即此
望彼諸清淨法為隨說因如言念住正斷乃
至八聖道支無明滅故行滅廣說乃至生滅
故老死滅如是等類種種隨說觀待諸行多
過患故樂求清淨攝受清淨成滿清淨彼望
於此為觀待因安住種性補特伽羅種性具
足能為上首證有餘依及無餘依二涅槃界
彼望清淨為牽引因親近善士聽聞正法如
理作意及先所作諸根成熟名攝受因種性
所攝一切無漏菩提分法所有種子望彼一
切菩提分法為生起因即自種子所生一切
菩提分法漸次能證若有餘依若無餘依二
涅槃界名引發因聲聞種性以聲聞乘能般

涅槃獨覺種性以獨覺乘能般涅槃大乘種性以無上乘能般涅槃彼望清淨爲定別因若清淨品觀待因乃至定別因彼望清淨爲同事因種性不具足不值佛出世生諸無暇處不親近善士不聽聞正法不如理作意數習諸邪行彼望清淨爲相違因此相違因若闕若離是名清淨不相違因若雜染品諸相違因當知即是清淨法因若清淨品諸相違因當知即是雜染法因如是現有雜染十因清淨十因過去未來曾當染淨皆亦如是一切唯有如是十因除此無有若過若增於此相中云何爲果謂略有五一者異熟果二者等流果三者離繫果四者士用果五者增上果諸不善法於諸惡趣受異熟果善有漏法於諸善趣受異熟果是名異熟果習不善故樂住不善不善法增修習善故樂住善法善法增長或似先業後果隨轉是名等流果八支聖道滅諸煩惱名離繫果若諸異生以世俗道滅諸煩惱不究竟故非離繫果諸有一類於現法中依止隨一工巧業處起士夫用所謂農作商賈事王書畫算數占卜等事由此成辦諸稼穡等財利等果是名士用果若眼識等是眼根增上果乃至意識等是意根增上果眾生身分不散不壞是命根增上果二十二根各各能起自增上果當知一切名增上果二十二根增上作用如攝事分應知其相菩薩於是內明所顯正因果相如實知已精勤修習令處非處智力種性漸得清淨漸得增長云何內明論顯示已作不失未作不得相謂諸有情自所作業雖復作已經多百劫與果功能終無失壞亦無不作或復異作而有異熟或異熟果菩薩於是內明所顯已作不失未作不得相如實知已精勤修習令其自業智力種性漸得清淨漸得增長菩薩云何求聞正法謂諸菩薩於善說法應當安住猛利愛重求聞正法如是略說於善說法安住猛利愛重之相謂諸菩薩爲欲聽聞一善說法假使路由猛焰熾然大熱鐵地無餘方便可得聞是善說法者即便發起猛利愛重歡喜而入何況欲聞多善言義又諸菩薩於自身分及於一切資身眾具飲食等事所有愛重於欲聽聞諸善說法所有愛重以前愛重方後愛重於百分中不及其一於千分中亦不及一於數分中亦不及一於算分中亦不及一乃至鄔波尼煞曇分亦不及一菩薩如是於善說法深生敬重常樂聽聞諸善說法無有勞倦亦無猒足淨信深厚其性柔和心直見直愛敬德故愛敬法故往法師所無雜諂心有敬重心無高慢心專爲求善非顯已德爲欲安立自他善根不爲利養恭敬因緣菩薩具足如是功德往法師所無雜染心無散亂心聽聞正法云何菩薩無雜染心聽聞正法謂聽法時其心遠離貢高雜染其心遠離輕慢雜染其心遠離怯弱雜染由六種相其心遠離貢高雜染由四種相其心遠離輕慢雜染由一種相其心遠離怯弱雜染謂聽法時應時而聽殷重而聽恭敬而聽不爲損害不爲隨順不求過失由此六相其心遠離貢高雜染又聽法時恭敬正法恭敬說法補特伽羅不輕正法不輕說法補特伽

羅由此四相其心遠離輕慢雜染又聽法時不自輕懱由此一相其心遠離怯弱雜染菩薩如是無雜染心聽聞正法云何菩薩無散亂心聽聞正法謂由五相一者求悟解心聽聞正法二者專一趣心聽聞正法三者聆音屬耳聽聞正法四者掃滌其心聽聞正法五者攝一切心聽聞正法菩薩如是求聞正法菩薩何故求聞正法謂諸菩薩求內明時爲正修行法隨法行爲廣開示利悟於他若諸菩薩求因明時爲欲如實了知外道所造因論是惡言說爲欲降伏他諸異論爲欲於此眞實聖教未淨信者令其淨信已淨信者倍令增廣若諸菩薩求聲明時爲令信樂典語衆生於菩薩身深生敬信爲欲悟入詁訓言音文句差別於一義中種種品類殊音隨說若諸菩薩求醫明時爲息衆生種種疾病爲欲饒益一切大衆若諸菩薩求諸世間工業智處爲少功力多集珍財爲欲利益諸衆生故爲發衆生甚希奇想爲以巧智平等分布饒益攝受無量衆生菩薩求此一切五明爲令無上正等菩提大智資粮速得圓滿非不於此一切明處次第修學能得無障一切智智如是已說一切菩薩正所應求如是而求爲此義求菩薩爲他說正法時當何所說云何而說何義故說謂諸菩薩正所應求即是所說爲此義求即爲此義而爲他說依二種相應爲他說一者依隨順說應爲他說二者依清淨說應爲他說云何依隨順說應爲他說謂諸菩薩應當安住如法威儀而爲他說非不安住如法威儀不爲無病處高坐者而說正法不爲坐者立說正法不應居後爲前行者而說正法而爲覆頭而說正法如別解脫經廣說應知何以故諸佛菩薩敬重法故又於正法生尊重時令他於法起極珍貴恭敬聽聞而不輕毀又爲一切說一切法無間而說又於正法不生慳悋不作師拳又於正法如其文句次第而標如其文句次第而釋如其次第分別其義又若引攝義利法義應標應釋應廣分別非不引攝義利法義又應示現所應示現又應教導所應教導又應讚勵所應讚勵又應慶慰所應慶慰又依現比至教道理而說正法非不依彼三量道理又所宣說順往善趣又所宣說無亂易入而不隱密又所宣說應四聖諦又處一切衆說正法時隨衆所應而爲宣說菩薩依此十五種相諸隨順說普爲利他應如是說云何依清淨說應爲他說謂諸菩薩於已有怨諸有情類應住慈心爲說正法於行惡行諸有情類住利益心應說正法於諸有樂有苦放逸下劣有情應當安住利益安樂哀愍之心爲說正法不以嫉纏增上力故自讚毀他以無染心不希利益恭敬讚頌爲他說法菩薩依止此五種相諸清淨說普爲利他應如是說如是菩薩說正法相略有二十一者以時二者重法三者次第四者相續五者隨順六者歡喜七者愛樂八者悅預九者欣勇十者不擯十一者應理十二者稱順十三者無亂十四者如法十五者順衆十六者慈心十七者利益心十八者哀愍心十九者不自讚毀他二十者不依利養恭敬讚頌菩薩如是應常爲

他宣說正法云何菩薩法隨法行當知此行略有五種謂如所求如所受法身語意業無倒隨轉正思正修若佛世尊於彼諸法制身語意令不造作於此諸法開身語意令其造作即於如是二種法中身語意業無倒遠離無倒修證是名菩薩於諸法中身語意業無倒隨轉法隨法行云何菩薩於法正思謂諸菩薩獨居閑靜隨所聞法樂欲思惟樂欲稱量樂欲觀察先當遠離不思議處思惟彼法恒常思惟無間加行殷重加行而無慢緩是諸菩薩勇猛精進思惟法時於其少分以理觀察而隨悟入於其少分但深信解凡所思惟但依其義不依其文如實了知默說大說正能悟入最初思惟既悟入已數數作意令得堅固是諸菩薩由能遠離不應思議而思惟故其心不墮迷悶錯亂由能恒常無間殷重加行無緩而思惟故先來知義得正了知得正決了先已知義得無失壞得不忘失由於少分以理觀察隨悟入故於隨正理觀察法中不由他緣由於少分但信解故於極甚

深自少覺慧不能達法仰推如來言如是法是佛所行非我境界如是於法不生誹謗不自損害遠離衰患無諸過罪由諸菩薩思惟法時但依其義不依文故於佛世尊一切所說密意語言能隨悟入由諸菩薩普於一切默說大說得善巧故於真實義無物無法能傾能動是諸菩薩正能悟入初思惟故能得先來所未得忍是諸菩薩由即於此已所得忍數數作意令堅牢故能於其修隨順趣入菩薩由是八種相故能正修行正思所攝法隨法行云何菩薩於法正修當知此修略有四相一者奢摩他二者毗鉢舍那三者修習奢摩他毗鉢舍那四者樂修習奢摩化毗鉢舍那云何奢摩他謂諸菩薩由八種思善依持故於離言說唯事唯義所緣境中繫心令住離諸戲論離心擾亂想作意故於諸所緣而作勝解於諸定相令心內住安住等住廣說乃至一趣等持是名奢摩他云何毗鉢舍那謂諸菩薩由奢摩他熏修作意即於如先所思惟法思惟其相如理簡擇最極簡擇極

簡擇法廣說乃至覺明慧行是名毗鉢舍那云何修習奢摩他毗鉢舍那謂諸菩薩於奢摩他毗鉢舍那無間加行殷重加行恒常修習是名修習奢摩他毗鉢舍那云何樂修習奢摩他毗鉢舍那謂諸菩薩即於如是止觀相中其心無動於無功用離諸加行任運轉處攝受無亂是名樂修習奢摩他毗鉢舍那當知此中是諸菩薩如如修習奢摩他毗鉢舍那如是如是樂住奢摩他毗鉢舍那如是如是奢摩他毗鉢舍那清淨如如奢摩他清淨如是如是身安心安增長廣大如如毗鉢舍那清淨如是如是若知若見增長廣大齊此名為修所應作謂於所依中應除遣麤重及於一切所知應清淨知見如是一切修所作業菩薩由前四種修相皆能成辦云何教授當知教授略有八種謂諸菩薩或三摩地為依止故或於長時共彼住故於彼慈悲欲為教授或由其餘諸菩薩衆或由如來為作教授教授時先當審諦尋思其心如實了知尋思如實了

知心已尋思其根如實了知尋思如實了知根已尋思意樂如實了知尋思如實知意樂已尋思隨眠如實了知尋思如實知隨眠已如其所應隨其所宜示現種種所趣入門令其趣入謂或修不淨或復修慈或修種種緣性緣起或修界差別或修阿那波那念如其所應隨其所宜示現種種所趣入門令趣入已為說能治常邊邪執處中之行為說能治斷邊邪執處中之行令其除捨未作謂作未得謂得未觸謂觸未證謂證諸增上慢如是菩薩八種教授當知略說三處所攝云何三處一未住心者為令住故令於所緣無倒係念二心已住者為令獲得自義利故為其宣說正方便道三於自所作未究竟者令捨中間所有留難若知彼心根意樂隨眠已如其所應隨其所宜示現種種所趣入門令其趣入當知是名未住心者為令住故令於所緣無倒係念若為宣說能治斷常二邊邪執處中之行當知是名心已住者為令獲得自義利故為其宣說正方便道若令除捨未作謂作實說乃至未證謂證諸增上慢當知是名於自所作未究竟者令捨中間所有留難如是三處當知能攝八種教授如是菩薩或由從他得正教授或由施他無倒教授能令所餘八力種性漸得清淨漸得增長謂靜慮解脫等持等至智力種性諸根勝劣智力種性種種勝解智力種性種種界智力種性遍趣行智力種性宿住隨念智力種性死生智力種性漏盡智力種性云何教誡當知教誡略有五種一者遮止有罪現行二者開許無罪現行三者若有於所遮止開許法中暫行犯者如法諫悔四者若有於彼法中數數輕慢而毀犯者以無染濁無有變異親善意樂如法呵擯與作憶念五者若有於所遮止開許法中能正行者慈愛稱歎真實功德令其歡喜當知是名略說菩薩五種教誡所謂遮止開許諫悔呵擯慶慰云何菩薩方便所攝身語意業當知略說菩薩所有四種攝事是名方便如世尊言菩薩成就四種攝事所攝方便方名菩薩復何因緣唯四攝事說名方便謂諸菩薩略由如是攝事所攝四種方便於諸有情普能攝受調伏成熟除此無有若過若增何等名為四種方便一隨攝方便二能攝方便三令入方便四隨轉方便若諸菩薩先行布施當知是名隨攝方便何以故先以種種財物布施饒益有情為欲令彼聽受所說奉教行故若諸菩薩次行愛語於彼彼處有愚癡者為欲除彼所有愚癡令無餘故令其攝受聽察正理如是愛語當知名為能攝方便若諸菩薩知彼有情攝受聽察正道理已次行利行拔彼有情出不善處於其善處勸導調伏安處建立如是利行當知名為令入方便若諸菩薩如是方便令諸有情得趣入已最後與其於正事業同共修行令彼隨轉由是因緣令所化者不作是說汝自無有圓滿淨信圓滿尸羅圓滿惠捨圓滿智慧何賴於善勸導於他諫悔呵擯與作憶念是故菩薩所行第四同事攝事當知是名隨轉方便如是菩薩四種方便若攝若別所攝身業語業意業是名方便所攝三業於諸有情能

正攝受調伏成熟

瑜伽師地論卷第三十八

音釋

悍(侯肝切有力也)鼷(弦雞切小鼠也)鄔波尼煞曇(梵語也此云數之極鄔安古切煞山戛也)

瑜伽師地論卷第三十九　兒九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處施品第九

復次菩薩次第圓滿六波羅蜜多已能證無上正等菩提謂施波羅蜜多戒波羅蜜多忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多慧波羅蜜多

云何菩薩施波羅蜜多嗢柁南曰

自性一切難　一切門善士　一切種遂求
二世樂清淨　如是九種相　是名略說施

謂九種相施名為菩薩施波羅蜜多一自性施二一切施三難行施四一切門施五善士施六一切種施七遂求施八此世他世樂施九清淨施

云何菩薩自性施謂諸菩薩於自身財無所顧惜能施一切所應施物無貪俱生思及因此所發能施一切無罪施物身語二業安住律儀阿笈摩見定有果見隨所希求即以此物而行惠施當知是名菩薩自性施

云何菩薩一切施謂一切者略有二種一內所施物二外所施物若諸菩薩但捨己身是名唯施內所施物若諸菩薩為愍食吐活命眾生數數食已吐所飲食而施與之是名雜施內外施物若諸菩薩除上所說施餘一切所應施物是名唯施外所施物又諸菩薩略由二相以自內身施來求者一總求身者以身施彼隨所欲為繫屬於彼隨順於彼譬如有人為衣食故強自為他而作僕使如是菩薩無愛染心但為速證最勝菩提但為眾生利益安樂但為布施波羅蜜多速圓滿故以身施彼隨所欲為繫屬於彼隨順於彼二別求手足頭目支節血肉筋骨乃至髓者隨其所欲一切施與又諸菩薩亦由二相以外施物施諸眾生一求受用者恣彼所須如其所樂隨意受用二求自在者一切斷心並皆施與又諸菩薩非無差別以一切種一切內外所有施物施諸眾生是諸菩薩以其種種內外施物於諸眾生或有施與或不施與云何

施與云何不施謂諸菩薩若知種種內外施物於彼衆生唯令安樂不作利益或復於彼不作安樂不作利益便不施與若知種種內外施物於彼衆生定作利益不定安樂或復於彼定作利益定作安樂即便施與

如是略說菩薩應施不應施已次當廣辯謂諸菩薩若有來求共為伴侶欲作非理逼迫損害誑惑於他便不以身而施於彼隨所欲為繫屬於彼隨順於彼由諸菩薩寧於百反千反或百千反捨自身命施諸衆生終不隨他教命稱悅彼情於諸衆生非理逼迫損害誑惑若諸菩薩於所行施意樂清淨見有無量利衆生事正現在前設有來求自身支節不應施與何以故非彼菩薩於所行施意樂不淨心生退弱作是念言此應可施此不可施此應施與此不應與故彼菩薩為令意樂得清淨故須捨現前利衆生事而施身分由彼意樂已清淨故不應棄捨正現在前利衆生事而施身分又諸菩薩若魔衆天懷惱亂心現前來乞身分支節不應分碎支節施與

何以故勿彼當獲上品過罪及損害故如魔衆天知是於彼所使衆生當知亦爾或有衆生癲狂心亂來求菩薩身分支節亦不應碎支節施與何以故由彼不住自性心故不為義利而求乞故其心狂亂不自在故空有種種浮妄言說是故不應施彼身分除上所說與上相違來求菩薩身支節者隨其所欲應施彼身隨所欲為繫屬於彼隨順於彼或分支節而施與之當知是名菩薩於內所可施物或應施與或不應與又諸菩薩於外施物若有衆生來求毒火刀酒等物或為自害或為害他即不應施若有衆生來求毒火刀酒等物或自饒益或饒益他是即應施又諸菩薩不以屬他非同意物而行惠施又諸菩薩不行媟嫚以他妻妾而行布施又諸菩薩不以有蟲飲食等物而行惠施又諸菩薩若有衆生來求種種能引戲樂能引無義所施之物不應施與何以故若施彼時雖暫令彼於菩薩所心生歡喜而復令彼廣作種種不饒益事謂因施故令彼多行憍逸惡行身壞已

後墮諸惡趣若有種種戲樂等具雖復施與不令衆生墮諸惡趣亦不增長諸不善根菩薩為欲令彼衆生因此所施戲樂等具攝受饒益心生淨信易可化導易可成熟隨彼所求悉皆施與是諸菩薩若有來求諸戲樂事何者應施何者不施謂諸菩薩終不施人捕獵等法又於雜穢諸祠祀中作大方便多集衆生損害其命獲無量罪於彼祠祀終不自作亦不教他亦不於彼諸天寺中殺羊祠祀若有來求或水或陸無量衆生所依止處為欲殺害彼生命故菩薩知已終不施與若有來求罩羅罝弶為害衆生及為習學皆不施與若有怨家來求讎隙為欲呵罵縛戮殺害奪財治罰終不施與以要言之所有一切逼迫損害他諸有情戲樂等具有來求者是諸菩薩皆不施與若復種種象馬車輿衣服莊嚴珍妙飲食習歌舞等及諸樂器塗飾香鬘珍玩衆具園林樓觀舍宅侍女習學種種工巧業處如是一切戲樂等具為欲令其於菩薩所因此發起清淨信心有來求者悉皆施

與又諸菩薩若有病者來求非量非宜飲食亦不施與若有衆生食飽滿已性多饞嗜數復來求珍妙飲食亦不施與若諸衆生愁憂所逼求欲殺害毆擊自身食毒墜巖投淵赴火皆悉不應施其所欲又諸菩薩若有來求父母師長定不應施何以故以諸菩薩於其父母尊重師長乳哺養育微有恩者於長夜中常思頂戴不生猒倦恒持自身繫屬隨順任所屠害捶縛貨賣尚自不敢竊懷施心何況顯然施來求者又諸菩薩若作國王灌頂自在統領方域於自國界所有僚庶終不抑奪取餘妻子而轉施餘唯持村邑聚落川土或全或分以用布施而告彼曰如我恩化汝亦宜然又諸菩薩於自妻子奴婢僕使親戚眷屬若不先以正言曉喻令其歡喜終不强逼令其憂惱施來求者雖復先以正言曉喻令其歡喜生樂欲心而不施與怨家惡友藥叉羅刹凶暴業者不以妻子形容輭弱族姓男女施來求者令作奴婢又諸菩薩若有上品逼惱衆生樂行種種暴惡業者來求王位終不施與若彼暴惡補特伽羅先居王位菩薩有力尚應廢黜況當施與又諸菩薩終不侵奪父母妻子奴婢僕使親戚眷屬所有財物持用布施亦不逼惱父母妻子奴婢僕使親戚眷屬以所施物施來求者又諸菩薩以其正法以無卒暴積集財物而行惠施不以非法不以卒暴亦不逼迫損惱於他而行惠施又諸菩薩若在諸佛聖教出家終不違越所有學處而行惠施又諸菩薩行布施時普於一切有情之類起平等心住福田想而行惠施終不分別怨親中庸有得有失劣等勝品有苦有樂品類差別又諸菩薩如先所說如先所許終無減少施來求者唯有施彼或等或增又諸菩薩終無先許勝妙財物後施下劣唯有先許下劣財物若有勝妙後施勝妙又諸菩薩不以異意不以憤恚撓濁之心而行惠施又諸菩薩終不施已而自稱讚數數告言我於汝所曾行如是如是惠施攝受長養濟拔於汝又諸菩薩於卑賤者行布施時尚無不敬撩擲而與況於有德又諸菩薩若來求者安住種種毀犯邪行掉舉躁擾不自防護專行罵詈瞋忿呵責終不於彼暫起邪行帶猒倦心而行惠施唯即於彼了知爲諸煩惱所媚令改本性深更安住憐愍之心而行惠施又諸菩薩不由惡見妄有執取而行惠施謂如廣大暴惡祠祀不計殺生布施爲法亦不妄取吉祥瑞應相應相狀而行布施又諸菩薩終不妄計唯一切種極善清淨而行惠施即是世間及出世間離欲清淨唯審了知所行布施但是離欲清淨資粮又諸菩薩不觀其果而行布施一切布施皆爲迴向速證無上正等菩提又諸菩薩如實了知一切品類所行布施一切品類施果異熟深生信解不由他緣非他所引而行布施謂施飲食能感大力施諸衣服能感妙色施諸車乘能感快樂施諸燈明能感淨眼如是等類廣說應知又諸菩薩不爲怖畏自身貧窮而行布施唯由悲愍衆生意樂而行布施又諸菩薩於來求者終不施與不合儀物謂施出家者餘殘飲食或諸便穢洟唾變吐膿血不

淨所雜所染又不告白不令覺知如棄捨法施糜飯等謂不食葱者施以葱雜葱染飲食不食肉者施以肉雜肉染飲食不飲酒者施以酒雜酒染飲食或復處置不合儀式所有事業而行布施如是等類不合儀施菩薩不爲又諸菩薩不令求者數數來求往還親附隨順繫屬稽留疲倦然後方施唯暫來求即便施與又諸菩薩不依世間名聲讃頌而行布施不依於他反報恩德而行布施不依帝釋魔王輪王自在等果而行布施亦復不爲誑誘他故而行惠施謂欲令他國王大臣城邑聚落諸婆羅門多饒財寶長者居士大富商主施者施主知我行施定當恭敬尊重讃歎供養於我故行惠施又不狹劣而行惠施謂財雖少尚廣心施何況財多又不誑他而行惠施謂先於彼少行惠施令起愛著令親附已然後傾滅又復不爲乖離於他而行惠施謂我以施乖離村邑村邑一分乖離國土國土一分令背其主而來屬我又諸菩薩翹勤無惰起策具足勇銳自嚴先自行施後勸他施非自懈怠策他勤施又無量衆同集來乞如實了知持戒犯戒隨其長幼以次而坐從上至下周旋往返竊請施物分布與之又諸菩薩現有無量廣多財物終不行於有量之施又諸菩薩不損惱他而行惠施謂不訶罵捶打恐怖毀辱縛害拘禁斫刺驅擯於此而施於彼又諸菩薩施前意悅施時心淨施後無悔又諸菩薩不以諂詭而行惠施謂終不以非實末尼眞珠瑠璃珂貝璧玉珊瑚等實而施希望眞實實者又諸菩薩所有財物若少若多無不運心先施一切後來求者如取自財菩薩與時如還彼物又諸菩薩應時而施不以非時自他淨施非不清淨合儀而施不以非儀無亂心施不以散亂又諸菩薩見來求者終不嗤笑亦不輕弄亦不令其面生皺愧亦不嚬蹙舒顏平視前笑先言終不稽留疾疾而施又諸菩薩他雖不求自恣求者必有所求稱須而與常開求者歡情自取又諸菩薩不以惡慧而行布施常以巧慧而行布施

云何菩薩巧慧布施謂諸菩薩現有種種可施財物求者未至先發是心設二求者俱來我所一是安樂非貧非賤有依有怙二是危苦是貧是賤無依無怙我於爾時應自揆量所有財物若堪於二充足滿願即應俱施滿願充足如其財物不堪於二充足滿願即應方便發遣安樂非貧非賤有依有怙盡已所有施彼危苦是貧是賤無依無怙發是心已如所思惟即便成辦如是事業於安樂等諸來求者既無力能足滿其願先當方便發意思惟辭謝發遣我此施物於危苦等先捨先許故令與之非我於汝無樂施心但更無力唯願賢首勿於我所嫌恨棄背又諸菩薩現有種種可施財物知有慳家最極慳家吝執財寶慳固競戰於其家中曾未惠施一切沙門婆羅門等菩薩即便往詣其舍慰問安不恭順方便告言汝來我不令汝庫藏減盡而於現前作大饒益我家現有廣多財寶廣多施物爲滿我施波羅蜜多若有求者來到汝所勿令空返可至我家取諸財寶隨意施與

或有求者來至我所我行施時汝於此施當
生隨喜彼聞是已便生欣悅於我庫藏既無
所減復得稱彼善男子心故應隨順成辦所
作菩薩如是令彼漸種當來調伏慳吝種子
由慧爲先善巧方便令漸修習自捨少財依
下無貪進得中品從中無貪進得上品又諸
菩薩若親教師及軌範師共住弟子同梵行
者性是慳貪是慳貪類或性雖非慳貪種類
而闕資財所欲匱乏菩薩欲寄佛法僧田樹
修布施福業事時捨所施物與彼令作已自
不爲菩薩如是巧慧方便自所生福彌更弘
多復令一類同梵行者調伏所有慳貪煩惱
亦令一類樂善法者所願滿足攝受有情成
就有情又諸菩薩現有衆多可施財物見諸
來者有希求相知其心已隨彼所樂悉皆施
與復有商人爲性矯詐欲行欺誑菩薩知已
尚掩其過不令他知況觸於彼稱滿其願令
無羞慚踊躍無畏歡喜而去復有矯詐欺誑
菩薩初不覺知後時乃覺雖復覺知不以此
事舉發彼人亦不訶責爲作憶念但生悲愍

彼於我所悞行如是不與取事我今隨喜令
彼無罪如是等類當知名爲菩薩現有可施
財物巧慧而施
又諸菩薩若現無有可施財物先所串習彼
彼世間工巧業處作意現前少用功力多集
財寶施諸衆生是諸菩薩或復爲他種種美
妙善巧言詞宣說正法令貧苦者尚樂行施
況富樂者令慳貪者猶能惠施況習施者或
有淨信多饒財寶常樂施家數數乞者往彼
求索令其布施或彼惠捨修福業時躬詣其
所翹勤無惰起策具足深心歡喜隨力隨能
身助語助令施求者得善滿足以彼施時事
力闕尠或惡供贍或墮朋黨或不恭敬或念
忘失由善助故斯過皆無如是菩薩現無財
寶巧慧方便而行布施此說乃至未證增上
清淨意樂若諸菩薩已證增上清淨意樂如
已獲得超諸惡趣如是生生必定獲得無盡
財寶
又諸菩薩終不口授求過外道所有正法亦
不施彼所寫經典知性多貪求欲衒賣經卷

等者亦不施與知欲祕藏亦不施與不求勝
智亦不施與必求勝智若自了知於經卷等
其義已辦即隨所樂如應施與若自了知於
經卷等甚義未辦爲辦義故恒自披轉如是
菩薩若見其餘有經卷等即應方便轉求施
與或更書寫而施與之若不見餘有經卷等
亦無力能更爲書寫即應審諦觀察自心勿
我於法慳垢纏心不能施耶勿我於法別意
所礙不欲施耶爲我於法有勝所須不應施
耶如是審諦觀察心已若自了知我於此法
少有慳纏別意所礙而不施者即作是念我
今決定應行法施設我由此行法施故於現
法中即成癡瘂不忍煩惱尚應法施況令闕
乏妙智資粮又觀察已若自了知我於此法
無少慳纏亦無別意但爲成辦勝所須義不
應施者菩薩爾時應更思忖我持此法施於
彼者爲爲損害自煩惱耶爲爲圓滿智資粮
耶爲爲愛念諸衆生耶既思忖已便正了知
我都不見自有煩惱見不施彼此經卷等現
法當來我智資粮展轉增勝非施於彼建此

功德但於當來漙饒法利非豐覺慧若不施彼便能修集利益安樂一切衆生巧方便智即爲愛念此一衆生及餘一切若施於彼唯成愛念此一衆生非餘一切菩薩如是如實知已不施彼者無罪無悔亦不違越菩薩淨戒云何菩薩方便不施謂諸菩薩不忍直言遣來求者謂我不能惠施於汝要當施設方便善巧曉喻發遣

云何施設方便善巧謂諸菩薩先於所畜一切資具一切施物爲作淨故以淨意樂捨與十方諸佛菩薩譬如苾芻於己衣物爲作淨故捨與親教軌範師等如是菩薩淨施因緣雖復貯畜種種上妙一切資具一切施物猶得名爲安住聖種生無量福常於此福多思惟故於一切時隨逐增長恒於一切作淨施物如佛菩薩所寄護持見來求者即應觀察若隨所欲作淨施物惠施彼時稱當正理應作是念諸佛菩薩無有少物於諸衆生而不施者如是知已取淨施物施來求者令所願滿若觀施時不稱正理即應念先作淨施法告言賢首如是等物是他所有不許施汝輒言曉喻方便發遣或持餘物二倍三倍恭敬施與然後發遣令彼了知菩薩於此非慳貪故不欲施我定當於此經卷等法不自在故不施於我當知是名菩薩巧慧而行法施

又諸菩薩於一切施謂法施財施無畏施若異門若體相若釋名若因果差別如實了知而行惠施當知亦名菩薩巧慧而行布施

又諸菩薩於諸有怨以慈意樂而行惠施於諸有苦以悲意樂而行惠施於諸有德以喜意樂而行惠施於諸有恩親善同意以捨意樂而行惠施當知亦名菩薩巧慧而行布施

又諸菩薩於其施障及彼對治如實了知此中施障略有四種一先未串習二施物尠闕三躭著上妙悅意財物四觀見當來具足財果而深欣樂

若諸菩薩現有種種可施財物雖見求者正現在前而於惠施心不趣入菩薩爾時即以正慧速疾通達是我於施先未串習所作過失復以妙慧如是通達我於先世決定於施曾未串習致令今世現有種種可施財物雖見求者正現在前而於惠施心不趣入若於今世不强思擇而行施者復於來世定當憎背所應行施菩薩如是正通達已用此施障對治爲依力勵思擇而行惠施能不隨逐先未串習所作過失自在而行

又諸菩薩若見求者正現在前由諸財物有尠闕故於其惠施心不趣入菩薩爾時即以正慧速疾通達如是匱乏障施因緣忍受匱乏所作衆苦力勵思擇起悲愍心而行惠施作如是念或由宿業有過失故或由現在繫屬他故令我具受衆多猛利飢渴等苦不能饒益一切衆生設我今者由行惠施因饒益他於現法中受種種苦乃至殞歿如是行施猶爲最勝非空發遣諸來求者況當更有諸菜葉等可以活命菩薩如是忍受匱乏所作衆苦而行惠施

又諸菩薩若見求者正現在前由可施物極悅意故最上妙故於行惠施心不趣入菩薩爾時即以正慧速疾通達是我躭著所作過

失我今於菩發起虛妄樂想顛倒由此能生當來衆苦於此顛倒過了知故爲欲斷除力勵思擇用此財物而行惠施

又諸菩薩若行施已於當施果廣大財利見勝功德深生欣樂不求無上正等菩提菩薩爾時即以正慧速疾通達是邪果見所作過失如實觀察一切諸行皆不堅牢一切諸行皆念念滅所受用果速疾滅盡速疾離散如是觀時即能斷滅能生欣樂邪果之見諸所行施一切迴向無上菩提如是菩薩四種施障當知四種能對治智對治於彼一者覺悟二者忍受衆苦三者遍知顛倒四者見一切行性不堅牢是諸菩薩由前三種能對治智決定堪能正行惠施由後一種能對治智能正攝受施福勝果當知亦名菩薩巧慧而行布施 見九 十五

又諸菩薩內居閑靜由淨意樂淳厚淨信分別勝解數數緣念種種上妙無量財寶以勝解力於諸衆生樂行惠施由此因緣是諸菩薩以少功用生無量福當知亦名菩薩巧慧而行布施

如是妙慧大慧菩薩巧慧行施總略義者由有財無財財施所攝故如是由法施故由無畏解施故由勝意樂施故由施障對治智施故由增上意樂勝解施故當知是名唯諸菩薩不共行施

如是廣說於內外事菩薩所行一切施差別相已自斯已後即於一切施差別相中分出所餘難行施等一切差別應當了知

云何菩薩難行施當知此施略有三種謂若諸菩薩財物尠少自忍貧苦惠施於他是名菩薩第一難行施若諸菩薩所可愛物或性深愛著或長時串習或有上品恩或最上妙物極生耽著能自開解惠施於他是名菩薩第二難行施若諸菩薩極大艱辛所獲財物惠施於他是名菩薩第三難行施

云何菩薩一切門施當知此施略有四相謂諸菩薩或自財物或勸化他所得財物或施親屬父母妻子奴婢作使善友大臣親戚眷屬或復施與他來求者如是四相是名菩薩一切門施

云何菩薩善士所行名善士施當知此施略有五相謂諸菩薩淨信而施恭敬而施自手而施應時而施不損惱他而行惠施如是五相是名菩薩善士所行名善士施 十六

云何菩薩一切種施當知此施有十三相一 見九 無依施二廣大施三歡喜施四數數施五田器施六非田器施七一切物施八一切處施九一切時施十無罪施十一有情物施十二方土物施十三財穀物施如是十三種相當知是名菩薩一切種施

云何菩薩遂求施當知此施有八種相謂諸菩薩匱乏飲食而求乞者施以飲食匱乏車乘而求乞者施以車乘匱乏衣服而求乞者施以衣服匱乏嚴具而求乞者施以嚴具匱乏種種資生什物而求乞者施以種種資生什物匱乏種種塗飾香鬘而求乞者施以種種塗飾香鬘匱乏舍宅而求乞者施以舍宅匱乏光明而求乞者施以光明如是八相是名菩薩遂求施

云何菩薩此世他世樂施當知此施略有九相謂財施無畏施法施總說名為能令衆生此世他世樂施財施者謂以上妙清淨如法財物而行惠施調伏慳悋垢而行惠施調伏積藏垢而行惠施調伏慳悋垢者謂捨財物執著調伏積藏垢者謂捨受用執著無畏施者謂濟拔師子虎狼鬼魅等畏拔濟王賊等畏拔濟水火等畏法施者謂無倒說法稱理說法勸修學處如是一切總說九相是名菩薩能令衆生此世他世樂施此中財施無畏施及此差別能令衆生此世安樂法施及差別能令衆生後世安樂

云何菩薩清淨施當知此施有十種相一不留滯施二不執取施三不積聚施四不高舉施五無所依施六不退弱施七不下劣施八無向背施九不望報恩施十不悕異熟施

云何不留滯施謂諸菩薩見來求者正現在前速疾惠施不作留滯非來求者疾望得財如諸菩薩速希惠施

云何不執取施謂諸菩薩不以妄見執取於施或執此施空無有果或執殺害而行惠施以為正法或執唯施極淨圓滿是世出究竟清淨

云何不積聚施謂諸菩薩不於長時漸漸積集聚多財物然後頓施何以故非諸菩薩現有施物見來求者正現在前堪能不施不見不施是稱正理

云何積財而不速施又諸菩薩不見積財後方頓施是能生長多福之門又正觀見若別若總求者相似漸施頓施財物平等何緣而執福有差別又諸菩薩見積聚施其施有罪見隨得施其施無罪何以故若積聚已然後頓施是則先時有來求者其數或百而不施與令生嫌恨不忍不信後有一類或不希求蓄積珍財强而頓施是故菩薩不積聚施云何不高舉施謂諸菩薩於來求者謙下心施亦不與他競勝而施亦不施已而生憍慢謂我能施我是施主餘則不爾

云何無所依施謂諸菩薩不依稱譽聲頌而施體達世間稱譽聲頌虛妄分別文字所起唯是虛音繫屬妄響譬如世間稍魏葉聚

云何不退弱施謂諸菩薩施先意悅施時心淨施已無悔閒諸菩薩廣大第一最勝施時不自輕懱恐怖退弱

云何不下劣施謂諸菩薩於諸施物勤數簡擇最勝最妙飲食車乘衣服等物持用布施

云何不向背施謂諸菩薩其心平等不隨朋黨於怨親中悲心等施

云何不望報恩施謂諸菩薩悲心愍心而行惠施終不於他希望反報但觀求樂受火所燒無有勢力性苦衆生深心悲愍而行惠施

云何不希異熟施謂諸菩薩修行惠施終不希望當來所得財寶圓滿自身圓滿施果異熟觀一切行性是虛偽觀大菩提最勝功德

由此十相菩薩所行布施清淨最極清淨如是菩薩依止九相所行惠施圓滿施波羅蜜多已能證無上正等菩提

瑜伽師地論卷第三十九

音釋

媒媾 媒莫杯切媾古候切媒媾謂合二姓也 罩 陟教切捕魚器也 罝
弶 巨亮切 子邪切兔網也 戮 力竹切 饒 鋤街切
飻 他結切食貪也 陵 擲 哺 憒 古對切 撓
掠 擲 掠直炙切 挑 淚 唾
嗤 赤之切笑也 赧 奴板切面慙赤也 翹 渠堯切企也 尠 息淺切
衒賣 衒黃絹切衒賣謂矜衒自鬻也 忖 倉本切思也 稍
鞦 公渕切 羊卿切 麥麩也

瑜伽師地論卷第四十　兒十
彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉　詔譯
本地分中菩薩地
初持瑜伽處戒品第十之一
云何菩薩戒波羅蜜多嗢拕南曰
自性一切難　一切門善士　一切種遂求
二世樂清淨　如是九種相　是名略說戒
謂九種相戒名爲菩薩戒波羅蜜多一自性
戒二一切戒三難行戒四一切門戒五善士
戒六一切種戒七遂求戒八此世他世樂戒
九清淨戒云何菩薩自性戒謂若略說具四
功德當知是名菩薩自性戒何等爲四一從
他正受二善淨意樂三犯已還淨四深敬專
念無有違犯由諸菩薩從他正受故於所學
戒若有違犯即外觀他深生愧恥由諸菩薩
善淨意樂故於所學戒若有違犯即內自顧
深起慙羞由諸菩薩於諸學處犯已還淨深
敬專念初無違犯二因緣故離諸惡作如是
菩薩從他正受善淨意樂爲依止故生起慚

愧由慚愧故能善防護所受尸羅由善防護
所受戒故離諸惡作又於是中從他正受善
淨意樂此二是法犯已還淨深敬專念無有
違犯此二是前二法所引又於是中從他正
受善淨意樂深敬專念無有違犯由此三法
應知能令不毀菩薩所受淨戒犯已還淨由
此一法應知能令犯已還出如是菩薩具四
功德自性尸羅應知即是妙善淨戒正受隨
學能利自他利益安樂無量衆生哀愍世間
諸天人等令得義利利益安樂故應知即是
無量淨戒攝受無量菩薩所學故應知即是
饒益一切有情淨戒現前能作一切有情利
益安樂故應知即是能獲大果勝利淨戒攝
受隨與無上正等菩提果故是名菩薩自性
戒
兒十
云何菩薩一切戒謂菩薩戒略有二種一在
家分戒二出家分戒是名一切戒又即依此
在家出家二分淨戒略說三種一律儀戒二
攝善法戒三饒益有情戒律儀戒者謂諸菩
薩所受七衆別解脫律儀即是苾芻戒苾芻

尼戒正學戒勤策戒勤策女戒近事男戒近事女戒如是七種依止在家出家二分如應當知是名菩薩律儀戒攝善法戒者謂諸菩薩受律儀戒後所有一切為大菩提由身語意積集諸善總說名為攝善法戒此復云何謂諸菩薩依戒住戒於聞於思於修止觀於樂獨處精勤修學如是時時於諸尊長精勤修習合掌起迎問訊禮拜恭敬之業即於尊長勤修敬事於疾病者悲愍殷重瞻侍供給於諸妙說施以善哉於有功德補特伽羅真誠讚美於十方界一切有情一切福業以勝意樂起淨信心發言隨喜於他所作一切違犯思擇安忍以身語意已作未作一切善根迴向無上正等菩提時時發起種種正願以一切種上妙供具供佛法僧於諸善品恒常勇猛精進修習於身語意住不放逸於諸學處正念正知正行防守密護根門於食知量初夜後夜常修悎寤親近善士依止善友於自愆犯審諦了知深見過失既審了知深見過已其未犯者專意護持其已犯者於佛菩薩同法者所至心發露如法悔除如是等類所有引攝護持增長諸善法戒是名菩薩攝善法戒

云何菩薩饒益有情戒當知此戒略有十一相何等十一謂諸菩薩於諸有情能引義利彼彼事業與作助伴於諸有情隨所生起疾病等苦瞻侍病等亦作助伴又諸菩薩依世出世種種義利能為有情說諸法要先方便說先如理說後令獲得彼彼義利又諸菩薩於先有恩諸有情所善守知恩隨其所應現前酬報又諸菩薩於墮種種師子虎狼鬼魅王賊水火等畏諸有情類皆能救護令離如是諸怖畏處又諸菩薩於諸喪失財寶親屬諸有情類善為開解令離愁憂又諸菩薩於有匱乏資生眾具諸有情類施與一切資生眾具又諸菩薩隨順道理正與依止如法御眾又諸菩薩隨順世間事務言說呼召去來談論慶慰隨時往赴從他受取飲食等事以要言之遠離一切能引無義違意現行於所餘事心皆隨轉又諸菩薩若隱若露顯示所有真實功德令諸有情歡喜進學又諸菩薩於有過者內懷親昵利益安樂增上意樂調伏訶責治罰驅擯為欲令其出不善處安置善處又諸菩薩以神通力方便示現那落迦等諸趣等相令諸有情猒離不善方便引令入佛聖教歡喜信樂生希有心勤修正行

云何菩薩住律儀戒住攝善法戒住饒益有情戒善護律儀戒善修攝善法戒善行一切種饒益有情戒謂諸菩薩住別解脫律儀戒時捨轉輪王而出家已不顧王位如棄草穢如有貧匱為活命故棄下劣欲而出家已不顧劣欲不如菩薩清淨意樂捨轉輪王位而出家已不顧一切人中最勝轉輪王欲又諸菩薩住律儀戒於未來世天魔王宮所有妙欲不生喜樂亦不顧求彼諸妙欲修行梵行於彼妙欲尚如實觀猶如趣入廣大種種恐畏稠林況餘諸欲又諸菩薩既出家已於現在世尊貴有情種種上妙利養恭敬正慧審觀尚如變吐曾不味著何況於餘卑賤有情所有下劣利養恭敬又諸菩薩常樂遠離若

獨靜處若在衆中於一切時心專遠離寂靜
而住不唯於是尸羅律儀而生喜足依戒住
戒勤修無量菩薩等持爲欲引發證得自在
又諸菩薩雖處雜衆而不樂爲乃至少分不
正言語居遠離處不起少分諸惡尋思或時
失念暫爾現行尋便發起猛利悔愧深見其
過數數悔愧深見過故雖復暫起不正言論
諸惡尋思而能速疾安住正念於彼獲得無
復作心由此因緣則能拘檢習拘檢故漸能
如昔於彼現行深生喜樂於今安住彼不現
行喜樂亦爾又能違逆令不現起又諸菩薩
於諸菩薩一切學處及聞已入大地菩薩廣
大無量不可思議長時最極難行學處心無
驚懼亦不怯劣唯作是念彼既是人漸次修
學於諸菩薩一切學處廣大無量不可思議
淨身語等諸律儀戒成就圓滿我亦是人漸
次修學決定無疑當得如彼淨身語等諸律
儀戒成就圓滿又諸菩薩住律儀戒常察已
過不伺他非普於一切凶暴犯戒諸有情所
無損害心無瞋恚心菩薩於彼由懷上品法

大悲故現前發起深憐愍心欲饒益心又諸
菩薩住律儀戒雖復遭他手足塊石刀杖等
觸之所加害於彼尚無少恚恨心況當於彼
欲出惡言欲行加害況復發言毀辱訶責以
少苦觸作不饒益又諸菩薩住律儀戒具足
成就五支所攝不放逸行一前際俱行不放
逸行二後際俱行不放逸行三中際俱行不
放逸行四先時所作不放逸行五俱時隨行
不放逸行謂諸菩薩於菩薩學正修學時若
於過去已所違犯如法悔除是名菩薩前際
俱行不放逸行若於未來當所違犯如法悔
除是名菩薩後際俱行不放逸行若於現在
正所違犯如法悔除是名菩薩中際俱行不
放逸行若諸菩薩先於後時當所違犯發起
猛利自誓欲樂謂我定當如如所應行如如
所應住如是如是行如是如是住令無所犯
是名菩薩先時所作不放逸行若諸菩薩即
以如是先時所作不放逸行爲所依止如如
所應行如如所應住如是如是行如是如是
住不起毀犯是名菩薩俱時隨行不放逸行

又諸菩薩住律儀戒覆藏自善發露已惡少
欲喜足堪忍衆苦性無憂慼不掉不躁威儀
寂靜離矯詐等一切能起邪命之法菩薩成
就如是十支名住律儀戒善護律儀戒謂不
顧戀過去諸欲又不希求未來諸欲又不躭
著現在諸欲又樂遠離不生喜足又能掃滌
不正言論諸惡尋思又能於己不自輕懱又
性柔和又能堪忍又不放逸又能具足軌則
淨命
又諸菩薩已能安住攝善法戒若於身財少
生顧戀尚不忍受何況其多又於一切犯戒
因緣根本煩惱少分煩惱忿恨等生亦不忍
受又於他所發生恚害怨恨等心亦不忍受
又於所起懈怠懶惰亦不忍受又於所起等
至味著等至煩惱亦不忍受又於五處如實
了知謂如實知善果勝利又能如實了知善
因又能如實知善因果倒與無倒又如實知
攝善法障是諸菩薩能於善果見大勝利尋
求善因爲攝善故如實了知倒與無倒由此
菩薩獲得善果不於無常妄見爲常不於其

苦妄見為樂不於不淨妄見為淨不於無我妄見為我如實了知攝善法障為攝善故速疾遠離菩薩由此十種相故名住攝善法戒速能攝善一切種相謂施漸次若戒漸次若忍漸次若精進漸次若靜慮漸次及五種慧

又諸菩薩由十一相名住一切種饒益有情戒於一一相中成就一切種謂諸菩薩於諸有情彼彼事業皆為助伴謂於思量所作事業及於功用所作事業悉能與彼而作助伴或於道路若往若來或於無倒事業加行或於守護所有財物或於和合展轉乖離或於義會或於修福皆為助伴於諸救苦亦為助伴謂於遭遇疾疫有情瞻侍供給盲者啓導聾者撝義手代言者曉以相像迷方路者示以隅途支不具者惠以荷乘其愚騃者誨以勝慧為貪欲纏所苦有情開解令離貪欲纏苦如是若為瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑纏所苦有情開解令離疑纏等苦欲尋思纏所苦有情開解令離欲尋思苦如欲尋思恚害親里國土不死輕侮相應族姓相應所有尋思當知亦爾他蔑他勝所苦有情開解令離被蔑勝苦行路疲乏所苦有情施座施處調身按摩令其止息勞倦眾苦又諸菩薩為諸有情如理宣說謂於樂行惡行有情為欲令斷諸惡行故以相應文句助伴隨順清亮有用相稱應順常委分資糧法而為宣說或復方便善巧宣說如於樂行惡行有情為欲令斷諸惡行故如是於行慳行有情為欲令彼斷慳行故於現法中求財寶者為欲令彼正少功力集多財寶守護無失於佛聖教懷憎嫉者為欲令彼得清淨信證清淨見超諸惡趣盡一切結越一切苦應知亦爾又諸菩薩於其有恩諸有情所深知恩惠常思酬報暫見申敬讚言善來怡顏歡慰吐誠談謔評處設座正延令坐若等若增財利供養現前酬答非以下劣於彼事業雖不求請尚應伴助況乎有命如於事業如是於苦於如理說於方便說於濟怖畏於衰惱處開解愁憂於惠資糧於與依止於隨心轉於顯實德令深歡悅於懷親愛方便調伏於現神通驚恐引攝如應廣說當知亦爾又諸菩薩於遭怖畏諸有情類能為救護謂於種種禽獸水火王賊怨敵家主宰官不活惡名大眾威德非人起屍魍魎等畏皆能救護令得安隱又諸菩薩於處衰惱諸有情類能善開解令離愁憂或依親屬有所衰亡所謂父母兄弟妻子奴婢僮僕宗長朋友內外族因親教軌範及餘尊重時有喪亡善為開解令離憂惱或依財寶有所喪失謂或王賊之所侵奪或火所燒或水所溺或為矯詐之所誑誘或由事業無方損失或為惡親非理橫取或家失火之所耗費於如是等財寶喪失善為開解令離憂惱由是因緣諸有情類生輭中上三品愁憂菩薩皆能正為開解又諸菩薩備資生具隨有來求即皆施與謂諸有情求食與食求飲與飲求乘與乘求衣與衣求莊嚴具與莊嚴具求諸什物施以什物求鬘塗香施鬘塗香求止息處施止息處求諸光明施以光明又諸菩薩性好攝受諸有情類如法御眾方便饒益以無染心先與依止以憐愍心現作饒益

然後給施如法衣服飲食卧具病緣醫藥資
身什物若自無有應從淨信長者居士婆羅
門等求索與之於已以法所獲如法衣服飲
食諸坐卧具病緣醫藥資身什物與衆同居
自無隱費於時時間以其隨順八種教授而
正教授五種教誡而正教誡此中所說教授
教誡當知如前力種性品已廣分別又諸菩
薩於有情心性好隨轉隨心轉時先知有情
若體若性知體性已隨諸有情所應共住即
應如是與其共住隨諸有情所應同行即應
如是與彼同行若諸菩薩欲隨所先有情心
轉當審觀察若於如是如是相事現行身語
生他憂苦如是憂苦若不令其出不善處安
立善處菩薩爾時於如是事現行身語護彼
心故方便思擇勵力遮止令不現行如是憂
苦若能令其出不善處安立善處菩薩爾時
於如是事現行身語住哀愍心不隨如是有
情心轉方便思擇勵力策發要令現行復審
觀察若於如是他有情事現行身語令餘有
情發生憂苦若不令他或餘有情

或不令二出不善處安立善處菩薩爾時於
如是事現行身語護餘心故方便思擇勵力
遮止令不現行如是憂苦若能令他或餘有
情或能令二出不善處安立善處菩薩爾時
於如是事現行身語住哀愍心不隨如是有
情心轉方便思擇勵力策發要令現行復審
觀察若於如是菩薩自事現行身語生他憂
苦如是現行身語二業非諸菩薩學處所攝
不順福德智慧資粮如是憂苦不能令他出
不善處安立善處菩薩爾時於如是事現行
身語護他心故方便思擇勵力遮止令不現
行與此相違現行身語如前應知如生憂苦
如是廣說生於喜樂隨其所應當知亦爾又
隨他心而轉菩薩知他有情忿纏所纏現前
忿纏難可捨離尚不讚歎何況毀呰即於此
時亦不諫誨又隨他心而轉菩薩他雖不來
談論慶慰尚應自往談論慶慰何況彼來而
不酬報又隨他心而轉菩薩終不故意惱觸
於他唯除訶責諸犯過者起慈悲心諸根寂
靜如應訶責令其調伏又隨他心而轉菩薩

終不嗤誚輕弄於他令其赧愧不安隱住亦
不令他心生憂悔雖能摧伏得勝於彼而不
彰其墮在負處彼雖淨信生於謙下終不現
相而起自高又隨他心而轉菩薩於諸有情
非不親近不極親近亦不非時而相親近又
隨他心而轉菩薩終不現前毀他所愛亦不
現前讚他非愛非情交者不吐實誠不屢希
望知量而受若先許他應飲食等終無假託
不赴先祈為性謙沖如法曉喻又諸菩薩性
好讚揚真實功德令他歡喜於信功德具足
者前讚揚信德令其歡喜於戒功德具足者
前讚揚戒德令其歡喜於聞功德具足者前
讚揚聞德令其歡喜於捨功德具足者前讚
揚捨德令其歡喜於慧功德具足者前讚揚
慧德令其歡喜又諸菩薩性好悲愍以調伏
法調伏有情若諸有情有下品過下品違犯
內懷親愛無損惱心以輭訶責而訶責之若
諸有情有中品過中品違犯內懷親愛無損
惱心以中訶責而訶責之若諸有情有上品
過上品違犯內懷親愛無損惱心以上訶責

而訶責之如訶責法治罰亦爾若諸有情有下中品應可驅擯過失違犯菩薩爾時為教誡彼及餘有情以憐愍心及利益心權時驅擯後還攝受若諸有情有其上品應可驅擯過失違犯菩薩爾時盡壽驅擯不與共住不同受用憐愍彼故不還攝受勿令其人於佛聖教多攝非福又為教誡利餘有情又諸菩薩為欲饒益諸有情故現神通力或為恐怖或為引攝謂為樂行諸惡行者方便示現種種惡行諸果異熟謂諸惡趣小那落迦大那落迦寒那落迦獨那落迦既示現已而告之言汝當觀此先於人中造作增長諸惡行故今受如是最極暴惡辛楚非愛苦果異熟彼見是已恐怖猒患離諸惡行復有一類無信有情菩薩衆中隨事故問彼作異思拒而不答菩薩爾時或便化作執金剛神或復化作壯色大身巨力藥叉令其恐怖由是因緣捨慢生信恭敬正答其餘大衆聞彼正答亦皆調伏或現種種神通變化或一為多或多為一或以其身穿過石壁山巖等障往還無礙如是廣說乃至梵世身自在轉現無量種神變差別或復現入火界定等或復示現共聲聞等種種神通方便引攝令諸有情踊躍歡喜諸未信者方便安處信具足中諸犯戒者方便安處戒具足中諸少聞者方便安處聞具足中多慳悋者方便安處捨具足中諸惡慧者方便安處慧具足中如是菩薩成就一切種饒益有情戒是名菩薩三種戒藏亦名無量大功德藏謂律儀戒所攝戒藏攝善法戒所攝戒藏饒益有情戒所攝戒藏

若諸菩薩欲於如是菩薩所學三種戒藏勤修學者或是在家或是出家先於無上正等菩提發弘願已當審訪求同法菩薩已發大願有智有力於語表義能授能開於如是等功德具足勝菩薩所先禮雙足如是請言我今欲於善男子所或長老所或大德所乞受一切菩薩淨戒唯願須臾不辭勞倦哀愍聽授既作如是無倒請已偏袒右肩恭敬供養十方三世諸佛世尊已入大地得大智慧得大神力諸菩薩衆現前專念彼諸功德隨其所有功能因力生殷淨心或少淨心有智有力勝菩薩所謙下恭敬膝輪據地或蹲跪坐對佛像前作如是請唯願大德或言長老或善男子哀愍授我菩薩淨戒如是請已專念一境長養淨心我今不久當得無盡無量無上大功德藏即隨思惟如是事義默然而住爾時有智有力菩薩於彼能行正行菩薩以無亂心若坐若立而作是言汝如是名善男子聽或法弟聽汝是菩薩不彼應答言是發菩提願未應答言已發自此已後應作是言汝如是名善男子或法弟欲於我所受諸菩薩一切學處受諸菩薩一切淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能受能授菩薩第二第三亦如是說能受菩薩第二第三亦如是答能授菩薩作如是問乃至第三授淨戒已能受菩薩作如是答乃至第

三受淨戒已能受菩薩不起于座能授菩薩對佛像前普於十方現住諸佛及諸菩薩恭敬供養頂禮雙足作如是白某名菩薩今已於我某菩薩所乃至三說受菩薩戒我某菩薩已為某名菩薩作證唯願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩第一真聖於現不現一切時處一切有情皆現覺者於此某名受戒菩薩亦為作證第二第三亦如是說如是受戒羯磨畢竟從此無間普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛已入大地諸菩薩前法爾相現由此表示如是菩薩已受菩薩所受淨戒爾時十方諸佛菩薩於是菩薩法爾之相生起憶念由憶念故正智見轉由正智見如實覺知某世界中某名菩薩某菩薩所正受菩薩所受淨戒一切於此受戒菩薩如子如弟生親善意眷念憐愍由佛菩薩眷念憐愍令是菩薩希求善法倍復增長無有退減當知是名受菩薩戒啓白請證

如是已作受菩薩戒羯磨等事授受菩薩俱起供養普於十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩頂禮雙足恭敬而退

如是菩薩所受律儀戒於餘一切所受律儀戒最勝無上無量無邊大功德藏之所隨逐第一最上善心意樂之所發起普能對治於一切有情一切種惡行一切別解脫律儀於此菩薩律儀戒百分不及一千分不及一數分不及一計分不及一算分不及一喻分不及一鄔波尼殺曇分亦不及一攝受一切大功德故

又此菩薩安住如是菩薩淨戒先自數數專諦思惟此是菩薩正所應作此非菩薩正所應作既思惟已然後為成正所作業當勤修學又應尊勵聽聞菩薩素怛纜藏及以解釋即此菩薩素怛纜藏摩怛履迦隨其所聞當勤修學

又諸菩薩不從一切雖聰慧者求受菩薩所受淨戒無淨信者不應從受謂於如是所受淨戒初無信解不能趣入不善思惟有慳貪者慳貪蔽者有大欲者無喜足者不應從受毀淨戒者於諸學處無恭敬者於戒律儀有慢緩者不應從受有忿恨者多不忍者於他違犯不堪耐者不應從受有懶惰者有懈怠者多分耽著日夜睡眠樂倚樂臥樂好合徒侶樂喜談者不應從受心散亂者不至不能搆牛乳頃善心一緣住修習者不應從受有闇昧者愚癡類者極劣心者誹謗菩薩素怛纜藏摩怛履迦者不應從受

又諸菩薩於受菩薩戒律儀法雖已具足受持究竟而於謗毀菩薩藏者無信有情終不卒爾宣示開悟所以者何為其聞已不能信解大無知障之所覆蔽便生誹謗由誹謗故如住菩薩淨戒律儀成就無量大功德藏彼誹謗者亦為無量大罪業藏之所隨逐乃至一切惡言惡見及惡思惟未永棄捨終不免離

又諸菩薩欲授菩薩菩薩戒時先應為說菩薩法藏摩怛履迦菩薩學處及犯處相令其聽受以慧觀察自所意樂堪能思擇受菩薩戒非惟他勸非為勝他當知是名堅固菩薩堪受菩薩淨戒律儀以受戒法如應正授

如是菩薩住戒律儀有其四種他勝處法何等爲四若諸菩薩爲欲貪求利養恭敬自讃毀他是名第一他勝處法若諸菩薩現有資財性慳財故有苦有貧無依無怙正求財者來現在前不起哀憐而修惠捨正求法者來現在前性慳法故雖現有法而不給施是名第二他勝處法若諸菩薩長養如是種類忿纏由是因緣不唯發起麤言便息由忿蔽故加以手足塊石刀杖捶打傷害損惱有情內懷猛利忿恨意樂有所違犯他來諫謝不受不忍不捨怨結是名第三他勝處法若諸菩薩謗菩薩藏愛樂宣說開示建立像似正法於像似法或自信解或隨他轉是名第四他勝處法如是名爲菩薩四種他勝處法菩薩於四他勝處法隨犯一種況犯一切不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧不復堪能於現法中意樂清淨是即名爲相似菩薩非眞菩薩菩薩若用輭中品纏毀犯四種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀上品纏犯即名爲捨若諸菩薩毀犯四種他勝處法數數現行都無慚愧深生愛樂見是功德當知說名上品纏犯非諸菩薩暫一現行他勝處法便捨菩薩淨戒律儀如諸苾芻犯他勝法即便棄捨別解脫戒若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀於現法中堪任更受非不堪任如苾芻住別解脫戒犯他勝法於現法中不任更受

略由二緣捨諸菩薩淨戒律儀一者棄捨無上正等菩提大願二者現行上品纏犯他勝處法若諸菩薩雖復轉身遍十方界在在生處不捨菩薩淨戒律儀由是菩薩不捨無上菩提大願亦不現行上品纏犯他勝處法若諸菩薩轉受餘生忘失本念值遇善友爲欲悎寤菩薩戒念雖數重受而非新受亦不新得

瑜伽師地論卷第四十

音釋

悎寤　悎居効切醒也寤五故切寐覺也　愆　去虔切過也　昵　尼質切近也　撝　吁爲切以手指也　騃　語駭切愚癡也　蔑　莫結切劣也　謔　虛約切　憩　去例切息也　蹲踞　蹲祖尊切踞也　羯磨　梵語也此云作法　羯居謁切　搆　古候切取牛羊乳也

瑜伽師地論卷第四十一　孔

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處戒品第十之二

如是菩薩安住菩薩淨戒律儀於有違犯及無違犯是染非染輭中上品應當了知

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於日日中若於如來或爲如來造制多所若於正法或爲正法造經卷所謂諸菩薩素怛纜藏摩怛理迦若於僧伽謂十方界已入大地諸菩薩衆若不以其或少或多諸供養具而爲供養下至以身一拜禮敬下至以語一四句頌讚佛法僧眞實功德下至以心一淸淨信隨念三寶眞實功德空度日夜是名有犯有所違越若不恭敬懶惰懈怠而違犯者是染違犯若誤失念而違犯者非染違犯無違犯者謂心狂亂若已證入淨意樂地常無違犯由得淸淨意樂菩薩譬如已得證淨苾芻恒時法爾於佛法僧以勝供具承事供養

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有其大欲而無喜足於諸利養及以恭敬生著不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者謂爲斷彼生起樂欲發勤精進攝彼對治雖勤遮遏而爲猛利性惑所蔽數起現行

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸耆長有德可敬同法者來憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不起承迎不推勝座若有他來語言談論慶慰請問憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不稱正理發言酬對是名有犯有所違越是染違犯非憍慢制無嫌恨心無恚惱心但由懶惰懈怠忘念無記之心是名有犯有所違越非染違犯無違犯者謂遭重病或心狂亂或自睡眠他生覺想而來親附語言談論慶慰請問或自爲他宣說諸法論義決擇或復與餘談論慶慰或他說法論義決擇屬耳而聽或有違犯說正法者爲欲將護說法者心或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或護僧制或爲將護多有情心而不酬對皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來延請或往居家或往餘寺奉施飲食及衣服等諸資生具憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不至其所不受所請是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠忘念無記之心不至其所不受所請是名有犯有所違越非染違犯無違犯者或有疾病或無氣力或心狂亂或處懸遠或道有怖或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或餘先請或爲無間修諸善法欲護善品令無暫廢或爲引攝未曾有義或爲所聞法義無退如爲所聞法義無退論義決擇當知亦爾或復知彼懷損惱心詐來延請或爲護他多嫌恨心或護僧制不至其所不受所請皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他持種種生色可染末尼眞珠琉璃等寶及持種種衆多上妙財利供具慇懃奉施由嫌恨心或恚惱心違拒不受是名有犯有所違越是染違犯捨有情故若由懶惰懈怠忘念無記之心違拒不受是名有犯有所違越非染違犯無違

犯者或心狂亂或覿受已心生染著或觀後時彼定追悔或復知彼於施迷亂或知施主隨捨隨受由是因緣定當貧匱或知此物是僧伽物窣堵波物或知此物劫盜他得或知此物由是因緣多生過患或殺或縛或罰或黜或嫌或責違拒不受皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來求法懷嫌恨心懷恚惱心嫉妒變異不施其法是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠忘念無記之心不施其法是名有犯有所違越非染違犯無違犯者謂諸外道伺求過短或有重病或心狂亂或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或於是法未善通利或復見彼不生恭敬無有羞愧以惡威儀而來聽受或復知彼是鈍根性於廣法教得法究竟深生怖畏當生邪見增長邪執衰損惱壞或復知彼法至其手轉布非人而不施與皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸暴惡犯戒有情懷嫌恨心懷恚惱心由彼暴惡犯戒爲緣方便棄捨不作饒益是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠棄捨由忘念故不作饒益是名有犯有所違越非染違犯何以故非諸菩薩於淨持戒身語意業寂靜現行諸有情所起憐愍心欲作饒益如於暴惡犯戒有情於諸苦因而現轉者無違犯者謂心狂亂或欲方便調彼伏彼廣說如前或爲將護多有情心或護僧制方便棄捨不作饒益皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中將護他故建立遮罪制諸聲聞令不造作諸有情類未淨信者令生淨信已淨信者令倍增長於中菩薩與諸聲聞應等修學無有差別何以故以諸聲聞自利爲勝尚不棄捨將護他行爲令有情未信者信信者增長學所學處何況菩薩利他爲勝

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中爲令聲聞少事少業少悕望住建立遮罪制諸聲聞令不造作於中菩薩與諸聲聞不應等學何以故以諸聲聞自利爲勝不顧利他於利他中少事少業少悕望住可名爲妙非諸菩薩利他爲勝不顧自利於利他中少事少業少悕望住得名爲妙如是菩薩爲利他故從非親里長者居士婆羅門等及恣施家應求百千種種衣服觀彼有情有力無力隨其所施如應而受如說求衣求鉢亦爾如求衣鉢如是自求種種絲縷令非親里爲織作衣爲利他故應畜種種憍世耶衣諸坐卧具事各至百生色可染百千俱胝復過是數亦應取積如是等中少事少業少悕望住制止遮罪菩薩不與聲聞共學安住淨戒律儀菩薩於利他中懷嫌恨心懷恚惱心少事少業少悕望住是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠忘念無記之心少事少業少悕望住是名有犯有所違越非染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀善權方便爲利他故於諸性罪少分現行由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德謂如菩薩見劫盜賊爲貪財故欲殺多生或復欲害大德聲聞

獨覺菩薩或復欲造多無間業見是事已發心思惟我若斷彼惡衆生命墮那落迦如其不斷無間業成當受大苦我寧殺彼墮那落迦終不令其受無間苦如是菩薩意樂思惟於彼衆生或以善心或無記心知此事已爲當來故深生慚愧以憐愍心而斷彼命由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德又如菩薩見有增上增上宰官上品暴惡於諸有情無有慈愍專行逼惱菩薩見已起憐愍心發生利益安樂意樂隨力所能若廢若黜增上等位由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德又如菩薩見劫盜賊奪他財物若僧伽物窣堵波物取多物已執爲已有縱情受用菩薩見已起憐愍心於彼有情發生利益安樂意樂隨力所能逼而奪取勿令受用如是財故當受長夜無義無利由此因緣所奪財寶若僧伽物還復僧伽窣堵波物還窣堵波若有情物還復有情又見衆生或園林主取僧伽物窣堵波物言是已有縱情受用菩薩見已思擇彼惡起憐愍心勿令因此邪受用業當受長夜無義無利隨力所能廢其所主菩薩如是雖不與取而無違犯生多功德又如菩薩處在居家見有女色現無繫屬習婬欲法繼心菩薩求非梵行菩薩見已作意思惟勿令心恚多生非福若隨其欲便得自在方便安處令種善根亦當令其捨不善業住慈愍心行非梵行雖習如是穢染之法而無所犯多生功德出家菩薩爲護聲聞聖所教誡令不壞滅一切不應行非梵行又如菩薩爲多有情解脫命難囹圄縛難刖手足難劓鼻刵耳剜眼等難雖諸菩薩爲自命難亦不正知說於妄語然爲救脫彼有情故知而思擇故說妄語以要言之菩薩唯觀有情義利非無義利自無染心唯爲饒益諸有情故覆想正知而說異語說是語時於菩薩戒無所違犯生多功德又如菩薩見諸有情爲惡朋友之所攝受親愛不捨菩薩見已起憐愍心發生利益安樂意樂隨能隨力說離間語令離惡友捨相親愛勿令有情由近惡友當受長夜無義無利菩薩如是以饒益心說離間語乖離他愛無所違犯生多功德又如菩薩見諸有情爲行越路非理而行出麤惡語猛利訶擯方便令其出不善處安立善處菩薩如是以饒益心於諸有情出麤惡語無所違犯生多功德又如菩薩見諸有情信樂倡妓吟詠歌諷或有信樂王賊飲食婬蕩街衢無義之論菩薩於中皆悉善巧於彼有情起憐愍心發生利益安樂意樂現前爲作綺語相應種種倡妓吟詠歌諷王賊飲食婬衢等論令彼有情歡喜引攝自在隨屬方便獎導出不善處安立善處菩薩如是現行綺語無所違犯生多功德

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀生起詭詐虛談現相方便研求假利求利味邪命法無有羞恥堅持不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若爲除遣生起樂欲發勤精進煩惱熾盛蔽抑其心時時現起

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀爲掉所動心不寂靜不樂寂靜高聲嬉戲諠譁紛聒輕躁騰躍望他歡笑如此諸緣是名有犯有所違

越是染違犯若忘念起非染違犯無違犯者若為除遣生起樂欲廣說如前若欲方便解他所生嫌恨令息若欲遣他所生愁惱若他性好如上諸事方便攝受敬慎將護隨彼而轉若他有情猜阻菩薩內懷嫌恨惡謀憎背外現歡顏表內清淨如是一切皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立如是論菩薩不應忻樂涅槃應於涅槃而生猒背於諸煩惱及隨煩惱不應怖畏而求斷滅不應一向心生猒離以諸菩薩三無數劫流轉生死求大菩提若作此說是名有犯有所違越是染違犯何以故如諸聲聞於其涅槃忻樂親近於諸煩惱及隨煩惱深心猒離如是菩薩於大涅槃忻樂親近於諸煩惱及隨煩惱深心猒離其倍過彼百千俱胝以諸聲聞唯為一身證得義利勤修正行菩薩普為一切有情證得義利勤修正行是故菩薩當勤修集無雜染心於有漏事隨順而行成就勝出諸阿羅漢無雜染法

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於自能發不信重言所謂惡聲惡稱惡譽不護不雪其事若實而不避護是名有犯有所違越是染違犯若事不實而不清雪是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若他外道若他憎嫉若自出家因行乞行因修善行謗聲流布若忿弊者若心倒者謗聲流布皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應以種種辛楚加行猛利加行而得義利護其憂惱而不現行是名有犯有所違越非染違犯無違犯者觀由此緣於現法中少得義利多生憂惱

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他罵報罵他瞋報瞋他打報打他弄報弄是名有犯有所違越是染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他有情有所侵犯或自不為彼疑侵犯由嫌嫉心由慢所執不如理謝而生輕捨是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不謝輕捨是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼出不善處安立善處若是外道若彼悕望要因現行非法有罪方受悔謝若彼有情性好鬪諍因悔謝時倍增憤怒若復知彼為性堪忍體無嫌恨若必了他因謝侵犯深生羞恥而不悔謝皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他所侵犯彼還如法平等悔謝懷嫌恨心欲損惱彼不受其謝是名有犯有所違越是染違犯雖復於彼無嫌恨心不欲損惱然由稟性不能堪忍故不受謝亦名有犯有所違越是染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼廣說一切如前應知若不如法不平等謝不受彼謝亦無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他懷忿相續堅持生已不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者為斷彼故生起樂欲廣說如前

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪著供事增上力故以愛染心管御徒眾是名有犯有所違越是染違犯無違犯者不貪供侍無愛染心管御徒眾

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懶惰懈怠耽睡眠樂臥樂倚樂非時非量是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若遭疾病若無氣力行路疲極若為斷彼生起樂欲廣說一切如前應知

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷愛染心談說世事虛度時日是名有犯有所違越是染違犯若由忘念虛度時日是名有犯有所違越非染違犯無違犯者見他談說護彼意故安住正念須臾而聽若事希奇或暫問他或答他問無所違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀為令心住欲定其心心懷嫌恨憍慢所持不詣師所求請教授是名有犯有所違越是染違犯懶惰懈怠而不請者非染違犯無違犯者若遇疾病若無氣力若知其師顛倒教授若自多聞自有智力能令心定若先已得所應教授而不請者無所違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起貪欲蓋忍受不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為斷彼生起樂欲發勤精進煩惱猛利蔽抑心故時時現行如貪欲蓋如是瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作及與疑蓋當知亦爾

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪味靜慮於味靜慮見為功德是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為斷彼生起樂欲廣說如前

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立如是論菩薩不應聽聲聞乘相應法教不應受持不應修學菩薩何用於聲聞乘相應法教聽聞受持精勤修學是名有犯有所違越是染違犯何以故菩薩尚於外道書論精勤研究況於佛語無違犯者為令一向習小法者捨彼欲故作如是說

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於菩薩藏未精研究於菩薩藏一切棄捨於聲聞藏一向修學是名有犯有所違越非染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀現有佛教於佛教中未精研究於異道論及諸外論精勤修學是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若上聰敏若能速受若經久時能不忘失若於其義能思能達若於佛教如理觀察成就俱行無動覺者於日日中常以二分修學佛語一分學外則無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀越菩薩法於異道論及諸外論研求善巧深心寶翫愛樂味著非如辛藥而習近之是名有犯有所違越是染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞菩薩藏於甚深處最勝甚深真實法義諸佛菩薩難思神力不生信解憎背毀謗不能引義不能引法非如來說不能利益安樂有情是名有犯有所違越是染違犯如是毀謗或由自內非理作意或隨順他而作是說

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀若聞甚深最甚深處心不信解菩薩爾時應强信受應無諂曲應如是學我為非善盲無慧目於如來眼隨所宣說於諸如來密意語言而生誹謗菩薩如是自處無知仰推如來於諸佛法無不現知等隨觀見如是正行無所違犯雖無

信解然不誹謗

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他人所有深愛心有瞋恚心自讚毀他是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為摧伏諸惡外道若為住持如來聖教若欲方便調彼伏彼廣說如前或欲令其未淨信者發生淨信已淨信者倍復增長

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞說正法論議決擇憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心而不往聽是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽而不往聽非染違犯無違犯者若不覺知若有疾病若無氣力若知倒說若為護彼說法者心若正了知彼所說義是數所聞所持所了若已多聞具足聞持其聞積集若欲無間於境住心若勤引發菩薩勝定若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持難於所緣攝心令定不往聽者皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於說法師故思輕毀不深恭敬嗤笑調弄但依於文不依於義是名有犯有所違越是染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸有情所應作事懷嫌恨心懷恚惱心不為助伴謂於能辦所應作事或於道路若往若來或於正說事業加行或於掌護所有財寶或於和好乖離諍訟或於吉會或於福業不為助伴是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽不為助伴非染違犯無違犯者若有疾病若無氣力若了知彼自能成辦若知求者自有依怙若知所作能引非義能引非法若欲方便調彼伏彼廣說如前若先許餘為作助伴若轉請他有力者助若於善品正勤修習不欲暫廢若性愚鈍於所聞法難受難持如前廣說若為將護多有情意若護僧制不為助伴皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情遭重疾病懷嫌恨心懷恚惱心不往供事是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽不往供事非染違犯無違犯者若自有病若無氣力若轉請他有力隨順令往供事若知病者有依有怙若知病者自有勢力能自供事若了知彼長病所觸堪自支持若為勤修廣大無上殊勝善品若欲護持所修善品令無間缺若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持難於所緣攝心令定若先許餘為作供事如於病者於有苦者為作助伴欲除其苦當知亦爾

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情為求現法後法事故廣行非理懷嫌恨心懷恚惱心不為宣說如實正理是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠所蔽不為宣說非染違犯無違犯者若自無知若無氣力若轉請他有力者說若即彼人自有智力若彼有餘善友攝受若欲方便調彼伏彼廣說如前若知為說如實正理起嫌恨心若發惡言若顛倒受若無愛敬若復知彼性弊𢤱悷不為宣說皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於先有恩諸有情所不知恩惠不了恩惠懷嫌恨心不欲現前如應酬報是名有犯有所違越是染違

犯若爲懶惰懈怠所蔽不現酬報非染違犯無違犯者勤加功用無力無能不獲酬報若欲方便調彼伏彼廣說如前若欲報恩而彼不受皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情墮在喪失財寶眷屬祿位難處多生愁惱懷嫌恨心不往開解是名有犯有所違越是染違犯若爲懶惰懈怠所蔽不往開解非染違犯無違犯者應知如前於他事業不爲助伴

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有飲食等資生衆具見有求者來正希求飲食等事懷嫌恨心懷恚惱心而不給施是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不能施與非染違犯無違犯者若現無有可施財物若彼悕求不如法物所不宜物若欲方便調彼伏彼廣說如前若來求者王所匪宜將護王意若護僧制而不惠施皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀攝受徒衆懷嫌恨心而不隨時無倒教授無倒教誡知衆匱乏而不爲彼從諸淨信長者居士婆羅門等如法追求衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥資身什物隨時供給是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不往教授不往教誡不爲追求如法衆具非染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼廣說如前若護僧制若有疹疾若無氣力不任加行若轉請餘有勢力者若知徒衆世所共知有大福德各自有力求衣服等資身衆具若隨所應教授教誡皆已無倒教授教誡若知衆內有本外道爲竊法故來入衆中無所堪能不可調伏皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心於他有情不隨心轉是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不隨其轉非染違犯無違犯者若彼所愛非彼所宜若有疾病若無氣力不任加行若護僧制若彼所愛雖彼所宜而於多衆非宜非愛若爲降伏諸惡外道若欲方便調彼伏彼廣說如前不隨心轉皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心他實有德不欲顯揚他實有譽不欲稱美他實妙說不讃善哉是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不顯揚等非染違犯無違犯者若知其人性好少欲將護彼意若有疾病若無氣力若欲方便調彼伏彼廣說如前若護僧制若知由此顯揚等緣起彼雜染憍舉無義爲遮此過若知彼德雖似功德而非實德若知彼譽雖似善譽而非實譽若知彼說雖似妙說而實非妙若爲降伏諸惡外道若爲待他言論究竟不顯揚等皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應可訶責應可治罰應可驅擯懷染汙心而不訶責或雖訶責而不治罰如法教誡或雖治罰如法教誡而不驅擯是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸而不訶責乃至驅擯非染違犯無違犯者若了知彼不可療治不可與語喜出麤言多生嫌恨故應棄捨若觀待時若觀因此鬬訟諍競若觀因此令僧諠雜令僧破壞知彼有情不懷諂曲成

就增上猛利慚愧疾疾還淨而不訶責乃至驅擯皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀具足成就種種神通變現威力於諸有情應恐怖者能恐怖之應引攝者能引攝之避信施故不現神通恐怖引攝是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若知此中諸有情類多著僻執鼻惡外道誹謗賢聖成就邪見不現神通恐怖引攝無有違犯又一切處無違犯者謂若彼心增上狂亂若重苦受之所逼切若未曾受淨戒律儀當知一切皆無違犯

復次如是所起諸事菩薩學處佛於彼彼素怛纜中隨機散說謂依律儀戒攝善法戒饒益有情戒今於此菩薩藏摩怛理迦綜集而說菩薩於中應起尊重住極恭敬專精修學是諸菩薩從他正受戒律儀已由善清淨求學意樂菩提意樂饒益一切有情意樂生起最極尊重恭敬從初專精不應違犯設有違犯即應如法疾疾悔除令得還淨又此菩薩一切違犯當知皆是惡作所攝應向有力於語表義能覺能受小乘大乘補特伽羅發露悔滅若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法失戒律儀應當更受若中品纏違犯如上他勝處法應對於三補特伽羅或過是數應如發露除惡作法先當稱述所犯事名應作是說長老專志或言大德我如是名違越菩薩毗柰耶法如所稱事犯惡作罪餘如苾芻發露悔滅惡作罪法應如是說若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯應對於一補特伽羅發露悔法當知如前若無隨順補特伽羅可對發露悔除所犯爾時菩薩以淨意樂起自誓心我當決定防護當來終不重犯如是於犯還出還淨又諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀若不會遇具足功德補特伽羅爾時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀應如是受偏袒右肩右膝著地或蹲跪坐作如是言我如是名仰啓十方一切如來已入大地諸菩薩衆我今欲於十方世界佛菩薩所誓受一切菩薩學處誓受一切菩薩淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學普於十方現在一切菩薩今學第二第三亦如是說說已應起所餘一切如前應知又於菩薩犯戒道中無無餘犯如世尊說是諸菩薩多分應與瞋所起犯非貪所起當知此中所說密意謂諸菩薩愛諸有情憐諸有情增上力故凡有所作一切皆是菩薩所作非非所作非作所作可得成犯若諸菩薩憎諸有情嫉諸有情不能修行自他利行作諸菩薩所不應作作不應作可得成犯又諸菩薩輭中上犯如攝事分應當了知

如是菩薩依止一切自毗柰耶勤學所學便得成就三種圓滿安樂而住一者成就加行圓滿二者成就意樂圓滿三者成就宿因圓滿云何名爲加行圓滿謂諸菩薩於淨戒中行無缺犯於身語意清淨現行不數毀犯發露自惡如是名爲加行圓滿云何名爲意樂圓滿謂諸菩薩爲法出家不爲活命求大菩

提非爲不求爲求沙門爲求涅槃非爲不求如是求者不住懈怠下劣精進不雜衆多惡不善法雜染後有有諸熾然衆苦異熟當來所有生老病死如是名爲意樂圓滿云何名爲宿因圓滿謂諸菩薩昔餘生中修福修善故於今世種種衣服飲食卧具病緣醫藥資身什物自無匱乏復能於他廣行惠施如是名爲宿因圓滿菩薩如是依毗奈耶勤學所學成就如是三種圓滿安樂而住與此相違當知成就三種衰損危苦而住

如是略廣宣說菩薩若在家品若出家品一切戒已自斯已後即於如是一切戒中分出所餘難行戒等差別之相應當了知

瑜伽師地論卷第四十一

音釋

瑜伽梵語也此云相應瑜羊朱切伽丘迦切　素怛纜梵語也此云契經怛當割切纜力暫切　遏阿葛切止也　匱求位切乏也　囹圄囹郎丁切圄魚巨切囹圄獄名　刖魚厥切斷足也　劓牛例切刑鼻也　刵時吏切截耳也　聒古活切雜語也　躁則到切不安靜也　儱悷儱力董切悷郎計切儱悷謂多惡不調也　疹丑刃切病也　蹲祖尊切踞也　跪渠委切

瑜伽師地論卷第四十二　孔二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處戒品第十之三

云何菩薩難行戒當知此戒略有三種謂諸菩薩現在具足大財大族自在增上棄捨如是大財大族自在增上受持菩薩淨戒律儀是名菩薩第一難行戒又諸菩薩受淨戒已若遭急難乃至失命於所受戒尚無少缺何況全犯是名菩薩第二難行戒又諸菩薩如是如是遍於一切行住作意恒住正念常無放逸乃至命終於所受戒無有誤失尚不犯輕何況犯重是名菩薩第三難行戒

云何菩薩一切門戒當知此戒略有四種一者正受戒二者本性戒三者串習戒四者方便相應戒正受戒者謂諸菩薩受先所受三種菩薩淨戒律儀即律儀戒攝善法戒饒益有情戒本性戒者謂諸菩薩住種性位本性仁賢於相續中身語二業恒清淨轉串習戒者謂諸菩薩昔餘生中曾串修習如先所說三種淨戒由宿因力所住持故於現在世一切惡法不樂現行於諸惡法深心厭離樂修善行於善行中深心欣慕方便相應戒者謂諸菩薩依四攝事於諸有情身語善業恒相續轉

云何菩薩善士戒當知此戒略有五種謂諸菩薩自具尸羅勸他受戒讚戒功德見同法者深心歡喜設有毀犯如法悔除

云何菩薩一切種戒當知此戒以要言之六種七種總十三種言六種者一迴向戒迴向大菩提故二廣博戒廣攝一切所學處故三無罪歡喜處戒遠離耽著欲樂自苦二邊行故四恒常戒雖盡壽命亦不棄捨所學處故五堅固戒一切利養恭敬他論本隨煩惱不能伏故不能奪故六尸羅莊嚴具相應戒具足一切戒莊嚴故尸羅莊嚴如聲聞地應知其相言七種者一止息戒遠離一切殺生等故二轉作戒攝一切善故饒益有情故三防護戒隨護止息轉作戒故四大士相異熟戒

五增上心異熟戒六可愛趣異熟戒七利有情異熟戒

云何菩薩遂求戒當知此戒略有八種謂諸菩薩自諦思惟如我悕求勿彼於我現行斷命不與而取穢欲邪行虛妄離間麤惡綺語手塊杖等諸非愛觸加害於我我求是已他若相違而現行者我求不遂我意不悅如我悕求他亦如是勿我於彼現行斷命廣說乃至惡觸加害彼求是已我若相違而現行者彼求不遂彼意不悅我之所作若有令他所求不遂意不悅者何現行爲菩薩如是審思惟已命難因緣亦不於他現行八種所求不遂不悅意事如是八種說名菩薩遂求戒

云何菩薩此世他世樂戒當知此戒略有九種謂諸菩薩爲諸有情於應遮處而正遮止於應開處而正開許是諸有情應攝受者正攝受之應調伏者正調伏之菩薩於中身語二業常清淨轉是則名爲四種淨戒復有所餘施忍精進靜慮般若波羅蜜多俱行淨戒則爲五種總說名爲九種淨戒如是菩薩所有淨戒能令自他現法後法皆得安樂是故說名菩薩此世他世樂戒

云何菩薩清淨戒當知此戒略有十種一者初善受戒唯爲沙門三菩提故非爲命故二者不太沉戒於違犯時遠離微薄生悔愧故及不太舉戒遠離非處生悔愧故三者離懈怠戒於睡眠樂倚樂臥樂不躭著故晝夜勤修諸善品故四者離諸放逸所攝受戒修習如前所說五支不放逸故五者正願戒遠離利養恭敬貪故不願生天而自要期修梵行故六者軌則具足所攝受戒於諸威儀所作衆事善品加行妙善圓滿如法身語正現行故七者淨命具足所攝受戒離矯詐等一切邪命過失法故八者離二邊戒遠離受用欲樂自苦二邊法故九者永出離戒遠離一切外道見故十者於先所受無損失戒於先所受菩薩淨戒無缺減故無破壞故如是十種是名菩薩清淨戒

如是菩薩大尸羅藏能起當來大菩提果謂依此故菩薩淨戒波羅蜜多得圓滿已現證無上正等菩提乃至未證無上菩提依此無量菩薩戒藏正勤修習常能獲得五種勝利一者常爲十方諸佛護念二者將捨命時住大歡喜三者身壞已後在在所生常與淨戒若等若增諸菩薩衆爲其同分爲同法侶爲善知識四者成就無量大功德藏能滿淨戒波羅蜜多五者現法後法常得成就自性淨戒戒成其性

如是如上所說一切自性戒等九種尸羅當知三種淨戒所攝謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是三種菩薩淨戒以要言之能爲菩薩三所作事謂律儀戒能安住其心攝善法戒能熟自佛法饒益有情戒能成熟有情如是總攝一切菩薩所應作事所謂欲令現法樂住安住其心身心無倦成熟佛法成熟有情

如是菩薩唯有爾所菩薩淨戒唯有爾所淨戒勝利唯有爾所淨戒所作除此無有若過若增過去菩薩求大菩提已於中學未來菩薩求大菩提當於中學普於十方無邊無際

諸世界中現在菩薩求大菩提令於中學

本地分中菩薩地

初持瑜伽處忍品第十一

云何菩薩忍波羅蜜多嗢拕南曰

自性一切難　一切門善士　一切種遂求

二世樂清淨　如是九種相

是名略說忍

謂九種相忍名為菩薩忍波羅蜜多一自性忍二一切忍三難行忍四一切門忍五善士忍六一切種忍七遂求忍八此世他世樂忍九清淨忍

云何菩薩自性忍謂諸菩薩或思擇力為所依止或由自性堪忍怨害遍於一切皆悉堪忍普於一切皆能堪忍由無染心純悲愍故能有堪忍當知此則略說菩薩忍之自性

云何菩薩一切忍當知此忍略有二種一依在家品忍二依出家品忍當知依此二種品忍各有三種一耐他怨害忍二安受衆苦忍三法思勝解忍

云何菩薩耐他怨害忍謂諸菩薩猛利無間種種長時從他怨害所生衆苦現在前時應如是學如此是我自業過耳由我先世自造種種不淨業故今受如是種種苦果我今於此無義利害若不忍者復為當來大苦因處我若於此大苦因法隨順轉者便為於已自作非愛便為於已自生結縛便為於已自興怨害非是於他又自他身所有諸行一切皆用性苦為體彼無知故於我身中性苦體上更增其苦我既有知何宜於彼性苦體上重加其苦又諸聲聞多分唯修自義利行尚不應起能生自他衆苦不忍何況我今正為勤修他義利行而生不忍菩薩如是正思擇已勤修五想於怨親中劣等勝品有樂有苦具德具失諸有情所能忍一切怨害之苦

云何五想一宿生親善想二隨順唯法想三無常想四苦想五攝受想云何菩薩於有怨害諸有情所修習宿生親善之想謂諸菩薩應如是學非易可得少分有情經歷長世昔餘生中未曾為我若父若母兄弟姊妹親教軌範尊似尊等如是如理正思惟故於有怨害諸有情所捨怨憎想住親善想依親善想於諸怨害悉能堪忍云何菩薩於有怨害諸有情所修習隨順唯法之想謂諸菩薩應如是學依託衆緣唯行唯法此中都無我及有情命者生者是其能罵能瞋能打能弄能訶或是所罵所瞋所打所弄所訶如是如理正思惟故於有怨害諸有情所捨有情想住唯法想依唯法想於諸怨害悉能堪忍云何菩薩於有怨害諸有情所修無常想謂諸菩薩應如是學諸有有情若生若長一切無常皆是死法極報怨者謂斷彼命是諸有情命念念斷智者何緣復欲更斷如是性死性無常法諸有情上其有智者尚不應起有染濁心況當以手塊杖加害何況一切永斷其命如是如理正思惟故捨常堅想安住無常不堅固想依無常想於諸怨害悉能堪忍云何菩薩於有怨害諸有情所修習苦想謂諸菩薩應如是觀苦諸有情大興盛者尚為三苦常所隨逐所謂行苦壞苦苦苦況諸有情住衰損者如是觀已應如是學我今於此苦常隨逐諸有情所應勤方便令離衆苦不應於彼

重加其苦如是如理正思惟故斷滅樂想生起苦想依此苦想於諸怨害悉能堪忍云何菩薩於有怨害諸有情所修攝受想謂諸菩薩應如是學我爲一切有情之類發菩提心攝受一切有情之類皆爲親眷我應爲彼作諸義利我今不應本於有情欲作義利而當於彼不忍怨害作非義利如是如理正思惟故於有怨害諸有情所滅除他想住攝受想依攝受想於諸怨害悉能堪忍云何名忍自無憤勃不報他怨亦不隨眠流注恒續故名爲忍是名菩薩耐他怨害忍

云何菩薩安受衆苦忍謂諸菩薩應如是學我從昔來依欲行轉常求諸欲故意思擇爲諸苦因追求種種苦性諸欲於追求時忍受無量猛利大苦所謂種種徇利務農勤王等事如是追求無義苦時令我具受種種大苦皆由無智思擇過失我今爲求能引安樂最勝善品尚應思擇忍受百千俱胝大苦況少小苦而不忍受如是如理正思惟故爲求菩提悉能忍受一切事苦云何名爲一切事苦當知此苦略有八種一依止處苦二世法處苦三威儀處苦四攝法處苦五乞行處苦六勤勞處苦七利他處苦八所作處苦依止處苦者依謂四依由依此故於善說法毗柰耶中出家受具成苾芻分所謂衣服飲食卧具病緣醫藥供身什物菩薩於此若得麤弊甚少稽留輕慢不敬不生憂惱不由此緣精進懈廢如是名爲菩薩忍受依止處苦世法處苦者當知世法略有九種一衰二毀三譏四苦五壞法壞六盡法盡七老法老八病法病九死法死如是世法若總若別會遇現前能生衆苦此即名爲世法處苦菩薩觸對如是衆苦思擇忍受不由此緣精進懈廢如是名爲菩薩忍受世法處苦威儀處苦者當知即是行住坐卧四種威儀菩薩於中若行若坐晝夜恒時從諸障法淨修其心終不非時脇著牀座草敷葉敷菩薩於此疲所生苦悉能忍受不由此緣精進懈廢如是名爲菩薩忍受威儀處苦攝法處苦者當知攝法略有七種一供事三寶二供事尊長三諮受正法四既諮受已廣爲他說五以大音聲吟詠讚誦六獨處空閑無倒思惟稱量觀察七修習瑜伽作意所攝若止若觀菩薩於此七種攝法勇猛劬勞所生衆苦悉能忍受不由此緣精進懈廢如是名爲菩薩忍受攝法處苦乞行處苦者當知此苦略有七種一者自誓毀形剃鬚髮等棄捨世俗諸相好故二者自誓毀色受持改變壞色衣故三者進止云爲皆不縱任遊涉世間一切行住自兢攝故四者依他活命捨商農等世間事業從他所得而存濟故五者盡壽從他求衣服等於所獲得非法珍財久所貯積不受用故六者盡壽遮止人間諸欲離非梵行婬欲法故七者盡壽遮止人間嬉戲捨離觀聽歌舞笑戲倡妓等故及離與已親友同齡笑戲歡娛攜從等故如是等類因乞求行所有艱辛所生衆苦菩薩一切皆能忍受不由此緣精進懈廢如是名爲菩薩忍受乞行處苦勤勞處苦者謂諸菩薩勤修善品劬勞因緣發生種種身心疲惱悉能忍受不由此緣精進懈廢如是名爲菩

薩忍受勤劬處苦利他處苦者謂諸菩薩修十一種利有情業如前應知由彼所生種種憂苦菩薩一切皆能忍受不由此緣精進懈廢如是名爲菩薩忍受利他處苦所作處苦者謂諸菩薩或是出家便有營爲衣鉢等業或是在家便有無倒商賈營農仕王等業由此發生種種勤苦菩薩一切皆能忍受不由此緣精進懈廢如是名爲菩薩忍受所作處苦又諸菩薩雖觸衆苦而於無上正等菩提未正勤修能正勤修已正勤修能無退轉常勤修習無變異意無雜染心是名菩薩安受衆苦忍

云何菩薩法思勝解忍謂諸菩薩於一切法能正思擇由善觀察勝覺慧故能於八種生勝解處善安勝解云何八種勝解處一三寶功德處二眞實義處三諸佛菩薩大神力處四因處五果處六應得義處七自於彼義得方便處八一切所知所應行處又此勝解由二因緣於彼諸處能善安立一長時串習故二證善淨智故是名菩薩法思勝解忍如是菩薩依此二品一切忍故當知廣開難行忍等諸相差別

云何菩薩難行忍當知此忍略有三種謂諸菩薩能於羸劣諸有情所忍彼所作不饒益事是名第一難行忍若諸菩薩居尊貴位於自臣隸不饒益事堪能忍受是名第二難行忍若諸菩薩於其種姓卑賤有情所作增上不饒益事堪能忍受是名第三難行忍

云何菩薩一切門忍當知此忍略有四種謂諸菩薩於親所作不饒益事於怨所作不饒益事於中所作不饒益事悉能堪忍及於彼三劣等勝品不饒益事皆能忍受

云何菩薩善士忍當知此忍略有五種謂諸菩薩先於其忍見諸勝利謂能堪忍補特伽羅於當來世無多怨敵無多乖離有多喜樂臨終無悔於身壞後當生善趣天世界中見勝利已自能堪忍勸他行忍讚忍功德見能行忍補特伽羅慰意慶喜

云何菩薩一切種忍當知此忍六種七種總十三種云何六種謂諸菩薩了知不忍非愛異熟由怖畏故勤修行忍於諸有情有哀憐心有悲愍心有親愛心由親善故勤修行忍於其無上正等菩提猛利欲樂爲圓滿忍波羅蜜多由是因緣勤修行忍如世尊說夫出家者具忍辱力由是因緣不應出家受具足戒而行不忍由法受故勤修行忍種性具足先串習忍於今現在安住自性故能修忍知一切法遠離有情唯見諸法無戲論性諦察法故能修行忍云何七種謂於一切不饒益忍從一切忍一切處忍謂於屏處及大衆前皆能修忍之一切時忍謂晝初分若晝中分若晝後分若夜若日若去來今若病不病若臥若起常能修忍由身行忍不捶打故由語行忍不出一切非愛言故由意行忍不憤發故不持污濁惡意樂故

云何菩薩遂求忍當知此忍略有八種謂諸菩薩於諸有苦來求索者要逼能忍於極凶暴上品惡業諸有情所依法大悲不損惱忍於諸出家犯戒者所依法大悲不損惱忍復有五種耐勤苦忍謂能堪耐除遣有苦有情

衆苦所有勤苦又能堪耐求法勤苦又能堪耐法隨法行所有勤苦又能堪耐即於彼法廣爲他說所有勤苦又能堪耐於諸有情所爲所作正與助伴所有勤苦如是八種名遂求忍若於有情有損惱者由忍故離若於有情是所求者由忍故與是故說此名遂求忍

云何菩薩此世他世樂忍當知此忍略有九種謂諸菩薩住不放逸於諸善法悉能堪忍於諸寒熱悉能堪忍於諸飢渴悉能堪忍於蚊虻觸悉能堪忍於諸風日悉能堪忍於蛇蝎觸悉能堪忍於諸劬勞所生種種若身若心疲倦憂惱悉能堪忍於墮生死生老病死等苦有情現前哀愍而修行忍如是菩薩修行忍故能令自身於現法中得安樂住不爲一切惡不善法之所陵雜能引後世安樂因緣亦能令他修行種種現法後法安樂正行是名此世他世樂忍

云何菩薩清淨忍當知此忍略有十種謂諸菩薩遇他所作不饒益事損惱違越終不返報亦不意憤亦無怨嫌意樂相續恒常現前欲作饒益先後無異非一益已捨而不益於有怨者自往悔謝終不令他生疲猒已然後受謝忍其疲猒纔謝便受於不堪忍成就增上猛利慚愧依於堪忍於大師所成就增上猛利愛敬依不損惱諸有情故於諸有情成就猛利哀愍愛樂一切不忍并助伴法皆得斷故離欲界欲由此十相當知菩薩所修行忍清淨無垢當知此中初自性忍廣說乃至後清淨忍如是能生廣博無量大菩提果忍爲依止是諸菩薩能圓滿忍波羅蜜多能證無上正等菩提

本地分中菩薩地

初持瑜伽處精進品第十二

云何菩薩精進波羅蜜多嗢拕南曰

自性一切難　一切門善士　一切種遂求
二世樂清淨　如是九種相　名略說精進

謂九種相精進名爲菩薩精進波羅蜜多一者自性精進二者一切精進三者難行精進四者一切門精進五者善士精進六者一切種精進七者遂求精進八者此世他世樂精進九者清淨精進

云何菩薩自性精進謂諸菩薩其心勇悍堪能攝受無量善法利益安樂一切有情熾然無間無有顛倒及此所起身語意動當知是名菩薩所行精進自性

云何菩薩一切精進謂此精進略有二種一者依在家品精進二者依出家品精進當知依此二品精進各有三種一擐甲精進二攝善法精進三饒益有情精進

云何菩薩擐甲精進謂諸菩薩於發加行精進之前其心勇悍先擐誓甲若我爲脫一有情苦以千大劫等一日夜處那洛迦不在餘趣乃至菩薩經爾所時證得無上正等菩提假使過此百千俱胝倍數時劫方證無上正等菩提我之勇悍亦無退屈於求無上正等菩提非不進趣既進趣已勤勇無懈何況所經時短苦薄是名菩薩擐甲精進若有菩薩於如是相菩薩所有擐甲精進少起勝解少生淨信如是菩薩尚已長養無量勇猛發勤精進大菩提性何況菩薩成就如是擐甲精

進如是菩薩於求菩提饒益有情無有少分
難行事業可生怯劣難作之心
云何菩薩攝善法精進謂諸菩薩所有精進
能爲施戒忍精進靜慮慧波羅蜜多加行能
成辦施戒忍精進靜慮慧波羅蜜多當知此
復略有七種一無動精進一切分別種種分
別根本煩惱少分煩惱一切異論一切苦惱
不傾動故二堅固精進是殷重加行故三無
量精進能現證得一切明處故四方便相應
精進所應得義無顛倒道隨順而行故平等
通達故五無倒精進爲欲證得所引義利所
應得義願所引故六恒常精進是無間加行
故七離慢精進由勤精進離高舉故由此七
種攝善法精進勤加行故令諸菩薩速能圓
滿波羅蜜多疾證無上正等菩提由此精進
是能修證能成菩提一切善法最勝因緣餘
則不爾是故如來以種種門稱讚精進能證
無上正等菩提
云何菩薩饒益有情精進謂此精進有十一
種如戒品說彼說尸羅此說精進當知是名
彼此差別
云何菩薩難行精進謂此精進略有三種若
諸菩薩無間遠離諸衣服想諸飲食想諸卧
具想及已身想於諸善法無間修習曾無懈
廢是名第一難行精進若諸菩薩如是精進
盡衆同分於一切時曾無懈廢是名第二難
行精進若諸菩薩平等通達功德相應不緩
不急無有顛倒能引義利精進成就是名第
三難行精進如是菩薩難精進力當知即是
緣有情悲及與般若能攝之因
云何菩薩一切門精進謂此精進略有四種
一離染法精進二引白法精進三淨除業精
進四增長智精進離染法精進者謂諸菩薩
所有精進能令一切結縛隨眠隨煩惱纏未
生不生已生斷滅引白法精進者謂諸菩薩
所有精進一切善法未生令生已生令住令
不忘失增長廣大淨除業精進者謂諸菩薩
所有精進能令三業皆悉清淨能攝妙善身
語意業增長智精進者謂諸菩薩所有精進
能集能增聞思修慧
云何菩薩善士精進謂此精進略有五種一
無所棄捨精進謂諸菩薩所有精進不捨一
切欲加行故二無退減精進謂諸菩薩所有
精進如先所受若等若增發勤精進隨長養
故三無下劣精進謂諸菩薩所有精進勇猛
熾然長時無間精勤策勵心無怯弱無退屈
故四無顛倒精進謂諸菩薩所有精進能引
義利方便善巧所攝持故五勤勇加行精進
謂諸菩薩所有精進能於無上正等菩提速
進趣故
云何菩薩一切種精進謂此精進六種七種
總十三種云何菩薩六種精進一無間精進
謂一切時修加行故二殷重精進謂能周備
修加行故三等流精進謂先因力所任持故
四加行精進數數思擇種種善品正加行故
五無動精進一切苦觸不能動故亦不轉成
餘性分故六無喜足精進少分下劣差別證
中不喜足故菩薩成就如是六種一切種精
進發勤精進故所以說言有勢有勤有勇堅
猛於諸善法不捨其軛云何菩薩七種精進

一與欲俱行精進謂諸菩薩所有精進數於無上正等菩提猛利欲願隨長養故二平等相應精進謂諸菩薩所有精進能令隨一根本煩惱及隨煩惱不染汙心亦不纏心由此精進能令菩薩於諸善法等習而住三勝進精進謂諸菩薩若爲隨一根本煩惱及隨煩惱染心纏心爲斷如是諸煩惱故精進勇猛如滅頭然四勤求精進謂諸菩薩勇猛勤求一切明處無猒倦故五修學精進謂諸菩薩於所學法如應如宜普於一切法隨法行能成辦故六利他精進謂諸菩薩所有精進於如前說十一種相應知其相七善護精進謂諸菩薩所有精進起正加行善自防守若有所犯如法悔除如是菩薩十三種精進名一切種精進

菩薩所有遂求精進此世他世樂精進如忍應知其差別者彼說堪忍此說菩薩精進勇悍云何菩薩清淨精進謂此精進略有十種一相稱精進二串習精進三無緩精進四善攝精進五應時修習精進六通達衆相精進七不退弱精進八不捨軛精進九平等精進十迴向大菩提精進若諸菩薩或爲彼彼諸隨煩惱所逼切爲斷彼彼隨煩惱故修習種種相稱對治謂爲對治諸貪欲故修習不淨爲欲對治諸瞋恚故修習慈愍爲欲對治諸愚癡故修習觀察緣性緣起爲欲對治諸尋思故修習息念爲欲對治諸憍慢故修界差別如是等類是名菩薩相稱精進若諸菩薩非唯成就始業初業所有精進謂爲住心教授教誡非不亦由串習加行積習加行是名菩薩串習精進若諸菩薩亦非唯有串習加行積習加行爲住其心教授教誡然此始業初業菩薩於此加行不緩加行無間加行殷重加行是名菩薩無緩精進若諸菩薩從師長所或自多聞力所持故無倒而取爲住其心發勤精進是名菩薩善攝精進若諸菩薩無倒取已於應止時能正修止於應舉時能策其心於應捨時能正修捨是名菩薩應時修習相應精進若諸菩薩於其種種止舉捨相入住出相能善了知能無忘失能善通達無間修作殷重修作是名菩薩通達衆相相應精進若諸菩薩聞說種種最極廣大最極甚深不可思議不可度量菩薩精進不自輕懱心不怯弱不於所有少分下劣差別證中而生喜足不求上進是名菩薩不退弱精進若諸菩薩於時時間密護根門飲食知量初夜後夜常勤修習悎寤瑜伽正知而住於如是類等持資糧能攝受轉即於其中熾然修習於能引攝無倒義利於一切時勤加功用是名菩薩不捨軛精進若諸菩薩發勤精進不緩不急平等雙運普於一切應作事中亦能平等殷重修作是名菩薩平等精進若諸菩薩一切精進有所爲作無不皆爲迴向無上正等菩提是名菩薩迴向大菩提精進如是最初自性精進乃至最後清淨精進皆得菩薩大菩提果菩薩依此所有精進圓滿精進波羅蜜多能於無上正等菩提速疾已證當證今證

瑜伽師地論卷第四十二

音釋

帍古恚切與慣同　嗢柁南梵語也正云鄔柁南此云自說嗢烏骨切柁徒我切　尠息淺切少也　悒一入切不安也　憒易吻切蔭也　擐古患切貫也　悎竆悎古券切竆吾攺切

瑜伽師地論卷第四十三　孔三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處靜慮品第十三

云何菩薩靜慮波羅蜜多嗢柁南曰

自性一切難　一切門善士　一切種遂求
二世樂清淨　如是九種相

名略說靜慮謂九種相靜慮名為菩薩靜慮波羅蜜多一者自性靜慮二者一切靜慮三者難行靜慮四者一切門靜慮五者善士靜慮六者一切種靜慮七者遂求靜慮八者此世他世樂靜慮九者清淨靜慮

云何菩薩自性靜慮謂諸菩薩於菩薩藏聞思為先所有妙善世出世間心一境性心正安住或奢摩他品或毗鉢舍那品或雙運道俱通二品當知即是菩薩所有靜慮自性

云何菩薩一切靜慮謂此靜慮略有二種一者世間靜慮二者出世間靜慮當知此二隨其所應復有三種一者現法樂住靜慮二者能引菩薩等持功德靜慮三者饒益有情靜慮若諸菩薩所有靜慮遠離一切分別能生身心輕安最極寂靜遠離憍舉離諸愛味泯一切相當知是名菩薩現法樂住靜慮若諸菩薩所有靜慮能引能住種種殊勝不可思議不可度量十力種性所攝等持如是等持一切聲聞及獨覺等不知其名何況能入若諸菩薩所有靜慮能引能住一切菩薩解脫勝處遍處無礙解無諍願智等共諸聲聞所有功德當知是名能引菩薩等持功德靜慮菩薩饒益有情靜慮有十一種如前應知謂諸菩薩依止靜慮於諸有情能引義利彼彼事業與作助伴其有苦者能為除苦於諸有情能如理說於有恩者知恩知惠現前酬報於諸怖畏能為救護於喪失處能解愁憂於有匱乏施與資財於諸大眾善能匡御於諸有情善隨心轉於實有德讚美令喜於諸有過能正調伏為物現通恐怖引攝如是一切總名菩薩一切靜慮此外無有若過若增

云何菩薩難行靜慮謂此靜慮略有三種若

諸菩薩已能安住廣大殊勝極善成熟多所引發諸靜慮住隨自欲樂捨彼最勝諸靜慮樂愍有情故等觀無量利有情事為諸有情義利成熟故意思擇還生欲界當知是名菩薩第一難行靜慮若諸菩薩依止靜慮能發種種無量無數不可思議超過一切聲聞獨覺所行境界菩薩等持當知是名菩薩第二難行靜慮若諸菩薩依止靜慮速證無上正等菩提當知是名菩薩第三難行靜慮

云何菩薩一切門靜慮謂此靜慮略有四種一者有尋有伺靜慮二者喜俱行靜慮三者樂俱行靜慮四者捨俱行靜慮

云何菩薩善士靜慮謂此靜慮略有五種一者無愛味靜慮二者慈俱行靜慮三者悲俱行靜慮四者喜俱行靜慮五者捨俱行靜慮

云何菩薩一切種靜慮謂此靜慮六種七種總十三種言六種者一者善靜慮二者無記變化靜慮三者奢摩他品靜慮四者毗鉢舍那品靜慮五者於自他利正審思惟靜慮六者能引神通威力功德靜慮言七種者一者名緣靜慮二者義緣靜慮三者止相緣靜慮四者舉相緣靜慮五者捨相緣靜慮六者現法樂住靜慮七者能饒益他靜慮如是十三種名為菩薩一切種靜慮

云何菩薩遂求靜慮謂此靜慮略有八種一者於諸毒藥霜雹毒熱鬼所魅等種種災患能息能成呪術所依靜慮二者於界互違所生衆病能除靜慮三者於諸饑饉大災旱等現在前時興致甘雨靜慮四者於其種種人非人作水陸怖畏能正拔濟靜慮五者於乏飲食墮在曠野諸有情類能施飲食靜慮六者於乏財位所化有情能施種種財位靜慮七者於十方界放逸有情能正諫誨靜慮八者於諸有情隨所生起所應作事能正造作靜慮

云何菩薩此世他世樂靜慮謂此靜慮略有九種一者神通變現調伏有情靜慮二者記說變現調伏有情靜慮三者教誡變現調伏有情靜慮四者於造惡者示現惡趣靜慮五者於失辯者能施辯才靜慮六者於失念者能施正念靜慮七者制造建立無顛倒論微妙讚頌摩怛理迦能令正法久住靜慮八者於諸世間工巧業處能引義利饒益有情種種書筭測度數印牀座傘屧如是等類種種差別資生衆具能隨造作靜慮九者於生惡趣所化有情為欲暫時息彼衆苦放大光明照觸靜慮

云何菩薩清淨靜慮謂此靜慮略有十種一者由世間淨離諸愛味清淨靜慮二者由出世淨無有染汙清淨靜慮三者由加行淨清淨靜慮四者由得根本淨清淨靜慮五者由根本勝進淨清淨靜慮六者由入住出自在淨清淨靜慮七者捨靜慮已復還證入自在淨清淨靜慮八者神通變現自在淨清淨靜慮九者離一切見趣淨清淨靜慮十者一切煩惱所知障淨清淨靜慮

如是靜慮無量無邊能得菩薩大菩提果菩薩依此圓滿靜慮波羅蜜多能於無上正等菩提速疾已證當證今證

本地分中菩薩地

初持瑜伽處慧品第十四
云何菩薩慧波羅蜜多嗢柁南曰
自性一切難　一切門善士　一切種遂求
二世樂清淨　如是九種相　是名略說慧
謂九種相慧名爲菩薩慧波羅蜜多一者自
性慧二者一切慧三者難行慧四者一切門
慧五者善士慧六者一切種慧七者遂求慧
八者此世他世樂慧九者清淨慧
云何菩薩自性慧謂能悟入一切所知及已
悟入一切所知揀擇諸法普緣一切五明處
轉一內明處二因明處三醫方明處四聲明
處五工業明處當知即是菩薩一切慧之自
性云何菩薩一切慧當知此慧略有二種一
者世間慧二者出世間慧此二略說復有三
種一能於所知眞實隨覺通達慧二能於如
所說五明處及三聚中決定善巧慧三能作
一切有情義利慧若諸菩薩於離言說法無
我性或於眞諦將欲覺寤或於眞諦正覺寤
時或於眞諦覺寤已後所有妙慧最勝寂靜
明了現前無有分別離諸戲論於一切法悟
平等性入大總相究達一切所知邊際遠離
增益損減二邊順入中道是名菩薩能於所
知眞實隨覺通達慧若諸菩薩於五明處決
定善巧廣說如前力種性品應知其相及於
三聚中決定善巧謂於能引義利法聚能引
非義利法聚能引非義利非非義利法聚皆
如實知於是八處所有妙慧善巧攝受能速
圓滿廣大無上妙智資糧速證無上正等菩
提能作一切有情義利慧有十一種如前應
知即於彼位所有妙慧當知是名饒益有情
慧云何菩薩難行慧當知此慧略有三種若
諸菩薩能知甚深法無我智是名第一難行
慧若諸菩薩能了有情調伏方便智是名第
二難行慧若諸菩薩了知一切所知境界無
障礙智是名第三最難行慧
云何菩薩一切門慧當知此慧略有四種謂
於聲聞藏及菩薩藏所有勝妙聞所成慧思
所成慧於能思擇菩薩所應作應隨轉中及
菩薩所不應作應止息中思擇力所攝慧及
修習力所攝三摩呬多地無量慧
云何菩薩善士慧當知此慧略有五種一聽
聞正法所集成慧二內正作意俱行慧三自
他利行方便俱行慧四於諸法法住法安立
無顛倒中善決定慧五捨煩惱慧復有異門
一微細慧悟入所知如所有性故二周備慧
悟入所知盡所有性故三俱生慧宿智資糧
所集成故四具敎慧能於諸佛已入大地諸
菩薩衆所開法義具受持故五具證慧從淨
意樂地乃至到究竟地所攝受故
云何菩薩一切種慧當知此慧六種七種總
十三種六種慧者謂於諸諦苦智集智滅智
道智於究竟位盡智無生智是名六慧七種
慧者謂法智類智世俗智神通智相智十力
前行智四道理中正道理智
云何菩薩遂求慧當知此慧略有八種一依
法異門智所謂菩薩法無礙慧二依法相智
所謂菩薩義無礙慧三依法釋辭智所謂菩
薩釋辭無礙慧四依法品類句差別智所謂
菩薩辯才無礙慧五菩薩一切摧伏他論慧
六菩薩一切成立自論慧七菩薩一切正訓

營爲家屬家產慧八菩薩一切善解種種王正世務慧

云何菩薩此世他世樂慧當知此慧略有九種謂諸菩薩於內明處能善明淨善安住慧於醫方明處因明處聲明處世工業明處能善明淨非安住慧一切菩薩即用如是於五明處善明淨慧以爲依止於他愚癡放逸怯弱勤修正行所化有情如其次第示現教導讃勵慶慰慧

云何菩薩清淨慧當知此慧略有十種於眞實義有二種慧謂由盡所有性及如所有性取眞實義故於流轉義有二種慧謂取正因果故於執受義有二種慧謂顚倒不顚倒如實了知故於方便義有二種慧謂一切所應作所不應作如實了知故於究竟義有二種慧謂雜染如實了知雜染故清淨如實了知清淨故如是菩薩五義十種差別淨慧當知是名最勝淨慧

如是菩薩極善決定無量妙慧能證菩薩大菩提果菩薩依此能圓滿慧波羅蜜多速證無上正等菩提

復次如是六種波羅蜜多世尊彼彼素怛纜中處處散說今於此中攝在一處略說應知謂佛所說素怛纜中所有施波羅蜜多乃至慧波羅蜜多或標或釋彼皆於此或自性施廣說乃至或清淨施趣入攝受如其所應皆當了知如是所餘如所宣說戒乃至慧趣入攝受如其所應亦當了知又諸如來爲菩薩時所行一切菩薩行中所有無量本生相應難行苦行當知一切與施相應依止於施如說其施如是戒忍精進靜慮慧相應依止戒忍精進靜慮慧當知亦爾或唯依施廣說乃至或唯依慧或雜依二或雜依三或雜依四或雜依五或雜依一切六波羅蜜多皆應了知如是六種波羅蜜多菩薩爲證無上正等菩提果故精勤修集是大白法演名大白法海是一切有情一切種類圓滿之因名爲涌施大寶泉池又即如是所集無量福智資糧更無餘果可共相稱唯除無上正等菩提

本地分中菩薩地

初持瑜伽處攝事品第十五

云何菩薩四種攝事嗢柁南曰

自性一切難　一切門善士　一切種遂求
二世樂清淨　如是九種相　名略說攝事

謂九種相攝事名爲菩薩四種攝事一者自性攝事二者一切攝事三者難行攝事四者一切門攝事五者善士攝事六者一切種攝事七者遂求攝事八者此世他世樂攝事九者清淨攝事

云何菩薩自性愛語謂諸菩薩於諸有情常樂宣說悅可意語諦語法語引攝義語當知是名略說菩薩愛語自性

云何菩薩一切愛語謂此愛語略有三種一者菩薩設慰喻語由此語故菩薩恒時對諸有情遠離顰蹙先發善言舒顏平視含笑爲先或問安隱吉祥或問諸界調適或問晝夜怡樂或命前進善來以是等相慰問有情隨世儀轉順觀人性二者菩薩設慶悅語由此語故菩薩若見有情妻子眷屬財穀其所昌盛而不自知如應覺悟以申慶悅或知信戒

聞捨慧增亦復慶悅三者菩薩設勝益語由此語故菩薩宣說一切種德圓滿法教相應之語利益安樂一切有情恒常現前以勝益語而爲饒益是名菩薩一切愛語差別應知

云何略說如是菩薩一切愛語當知此語略爲二種一隨世儀軌語二順正法教語若慰喻語若慶悅語當知是名隨世儀軌語若勝益語當知是名順正法教語

云何菩薩難行愛語當知此語略有三種若諸菩薩於能殺害怨家惡友以善淨心無穢濁心思擇爲說若慰喻語若慶悅語若勝益語當知是名菩薩第一難行愛語若諸菩薩於其上品愚癡鈍根諸有情所心無疑慮思擇爲說種種法教誓受疲勞如理如法如善攝取當知是名菩薩第二難行愛語若諸菩薩於其諂詐欺誑親教軌範尊長眞實福田行邪惡行諸有情所無嫌恨心無恚惱心思擇爲說若慰喻語若慶悅語若勝益語當知是名菩薩第三難行愛語

云何菩薩一切門愛語當知此語略有四種一欲斷諸蓋向善趣者爲說先時所應作法二遠離諸蓋心調善者爲說增進四聖諦等相應正法三在家出家多放逸者無倒諫誨方便令其出離放逸行住不放逸行四於諸法中多疑惑者爲令當來離疑惑故爲說正法論義決擇

云何菩薩善士愛語當知此語略有五種謂諸菩薩爲所化生能說如來及諸菩薩有因緣法有出離法有所依法有勇決法有神變法若所說法得處有因制立學處是故此法名有因緣若所說法於所受學有毀犯者施設還淨是故此法名有出離若所說法四依所攝施設無倒法律正行是故此法名有所依若所說法能正顯示出一切苦不退還行是故此法名有勇決若所說法作三神變一切所說終不唐捐是故此法名有神變

云何菩薩一切種愛語當知此語六種七種總十三種言六種者一於應聽法開聽愛語二於應制法遮制愛語三開示諸法法門愛語四開示無倒法相愛語五開示無倒訓釋諸法言辭愛語六開示無倒法句品類差別愛語言七種者一慰喻愛語二慶悅愛語三於他有情一切資具少希欲中一切所作及以正至少希欲中廣慈愛語四安慰種種驚怖愛語五如理宣說所攝愛語六爲欲令他出不善處安住善處正見開疑舉訶愛語七請他有力饒益愛語如是菩薩十三種語當知名爲一切種愛語

云何菩薩遂求愛語當知此語略有八種謂諸菩薩依四淨語起八聖語是名菩薩遂求愛語四淨語者謂離妄語及以離間麤惡綺語八聖語者謂見言見聞言聞覺言覺知言知不見言不見不聞言不聞不覺言不覺不知言不知

云何菩薩此世他世樂愛語當知此語略有九種一說正法斷親屬難愁憂愛語二說正法斷財位難愁憂愛語三說正法斷無病難愁憂愛語四說正法斷淨戒難衆苦愛語五說正法斷正見難衆苦愛語六說正法讚美淨戒圓滿愛語七說正法讚美正見圓滿愛

語八說正法讚美軌則圓滿愛語九說正法讚美正命圓滿愛語

云何菩薩清淨愛語當知此語有二十種謂二十相宣說正法應知如前力種性品

云何菩薩利行謂此利行廣如愛語應知其相於利行中餘差別義我今當說謂諸菩薩由一切品差別愛語隨說彼彼趣義利行饒益有情故名利行

云何菩薩自性利行謂諸菩薩由彼愛語爲諸有情示現正理隨其所應於諸所學隨義利行法隨法行如是行中安住悲心無愛染心勸導調伏安處建立是名略說利行自性

云何菩薩一切利行當知此行略有二種一未成熟有情能成熟利行二已成熟有情令解脫利行即此利行復由三門一於現法利勸導利行二於後法利勸導利行三於現法後法利勸導利行於現法利勸導利行者謂正勸導以法業德招集守護增長財位當知是名於現法利勸導利行由此能令從他獲得廣大名稱及現法樂由資具樂攝受安住於後法利勸導利行者謂正勸導棄捨財位清淨出家受乞求行以自存活當知是名於後法利勸導利行由此能令決定獲得後法安樂不必獲得現法安樂於現法後法利勸導利行者謂正勸導令在家者或出家者漸次修行趣向離欲當知是名於現法後法利勸導利行由此能令於現法中得身輕安得心輕安安樂而住於後法中或生淨天或無餘依涅槃界中而般涅槃

云何菩薩難行利行當知此行略有三種若諸菩薩於先未行勝善根因諸有情所能行利行是名第一難行利行何以故彼諸有情難勸導故若諸菩薩於有善因現前躭著廣大財位衆具圓滿諸有情所能行利行是名第二難行利行何以故彼於廣大極放逸迹極放逸處躭著轉故若諸菩薩於諸外道著本異道邪見邪行諸有情所能行利行是名第三難行利行何以故彼於自宗愚癡執故於正法律憎背執故

云何菩薩一切門利行當知此行略有四種謂諸菩薩不信有情於信圓滿殷勤勸導乃至建立犯戒有情於戒圓滿殷勤勸導乃至建立惡慧有情於慧圓滿殷勤勸導乃至建立慳悋有情於捨圓滿殷勤勸導乃至建立

云何菩薩善士利行當知此行略有五種謂諸菩薩於眞實義勸導有情於應時宜勸導有情於能引攝勝妙義利勸導有情於諸有情柔輭勸導於諸有情慈心勸導

云何菩薩一切種利行當知此行六種七種總十三種云何六種謂諸菩薩若諸有情應攝受者正攝受之若諸有情應調伏者正調伏之若諸有情憎背聖教除其恚惱若諸有情處中住者令入聖教若諸有情已入聖教正於三乘令其成熟若諸有情已成熟者令得解脫云何七種謂諸菩薩安處一分所化有情於善資糧守護長養所謂或依下乘出離或復依於大乘出離如令所化於善資糧守護長養如是或於遠離或於心一境性或於清淨諸障或於修習作意正安處之若有聲聞獨覺種性即於聲聞獨覺乘中而正安

處若有如來種性有情即於無上正等菩提最上乘中而正安處

云何菩薩遂求利行當知此行略有八種謂諸菩薩見諸有情於應慚處爲無慚纏之所纏繞方便開解令離彼纏如無慚纏如是見有於應愧處爲無愧纏之所纏繞若惛沉纏若睡眠纏若掉舉纏若惡作纏嫉纏慳纏之所纏繞方便開解令離彼纏

云何菩薩此世他世樂利行當知此行略有九種謂諸菩薩於他有情依淨身業勸令遠離一切殺生勸令遠離諸不與取勸令遠離諸欲邪行勸令遠離一切窣羅若迷隸耶及以末陁放逸處酒依淨語業勸令遠離一切妄語勸令遠離諸離間語勸令遠離諸麤惡語勸令遠離一切綺語依淨意業勸令遠離一切貪欲瞋恚邪見

云何菩薩清淨利行當知此行略有十種謂諸菩薩於諸有情依外清淨有五利行依內清淨有五利行云何菩薩於諸有情依外清淨有五利行一無罪利行二不轉利行三漸次利行四遍行利行五如應利行謂諸菩薩於諸有情離惡行者先惡行者有罪行者離染行者於諸善中能正安處是名菩薩於諸有情無罪利行又諸菩薩於諸有情不於非解脫非定清淨處求爲眞解脫求爲定清淨者即於其中能正勸導是名菩薩於諸有情不轉利行又諸菩薩於諸有情先審觀察知劣慧者爲說淺法隨轉麤近教授教誡知中慧者爲說中法隨轉處中教授教誡知廣慧者爲說深法隨轉幽微教授教誡令其漸次修集善品是名菩薩於諸有情漸次利行又諸菩薩於諸四性乃至天人一切有情隨力隨能行義利行求利樂者即於其中隨類勸導是名菩薩於諸有情遍行利行又諸菩薩於諸有情若於自義諸善法品隨下中上功能差別可勸導者及由方便功能差別可勸導者隨其所應於彼如彼方便勸導是名菩薩於諸有情如應利行是名菩薩於諸有情依外清淨五種利行云何菩薩於諸有情依內清淨五種利行謂諸菩薩於諸有情起廣大悲意樂現前而行利行又諸菩薩於諸有情所作義利雖受一切大苦劬勞而心無倦深生歡喜爲諸有情而行利行又諸菩薩雖現安處最勝第一圓滿財位而自謙下如奴如僕亦如孝子旃荼羅子其心卑屈離憍離慢及離我執於諸有情而行利行又諸菩薩於諸有情心無愛染無有虛僞眞實哀憐而行利行又諸菩薩於諸有情生起畢竟無復退轉慈愍之心而行利行是名菩薩於諸有情依內清淨五種利行如是依於內外清淨各五利行總有十種是名菩薩清淨利行

云何菩薩同事謂諸菩薩若於是義於是善根勸他受學即於此義於此善根或等或增自現受學如是菩薩與他事同故名同事所化有情知此菩薩所修同事便於自己受學善根堅固決定無有退轉何以故彼作是思菩薩勸我所受學者定能爲我利益安樂由此菩薩所授我者即於其中自現行故無有知無利益安樂自現行者非諸菩薩如是同事勸導有情他得詰言汝自於善不能受學

云何以善殷勤勸導數數教授教誡於他汝應從他殷勤諮受教授教誡

有諸菩薩是他同事而不自顯與他同事有諸菩薩非他同事而自顯現與他同事有諸菩薩是他同事亦自顯現與他同事有諸菩薩非他同事亦不自顯與他同事第一句者謂有菩薩與諸菩薩功德威力皆悉平等於菩薩道自謂爲師功德威力與等菩薩隱自善故而不顯已功德威力第二句者謂諸菩薩見有下劣信解有情於甚深處心生怖畏便正思擇爲欲方便化導彼故自現已身與其同法所謂下於旃荼羅類乃至狗類欲作饒益欲除災患欲調欲化故思於彼旃荼羅狗同分中生第三句者謂諸菩薩見所化者所受善根猶可搖動爲令堅住現與同事或等或增第四句者謂諸菩薩自行放逸棄捨他事

如是已說多種施戒廣說乃至最後同事其中所有波羅蜜多能自成就一切佛法所有攝事能成熟他一切有情當知略說菩薩一切善法作業

又如前說多種施戒廣說乃至最後同事如是衆多助菩提分無量善法由三因緣應知現行由二因緣應知最勝由三因緣應知清淨謂由身語意三因緣故應知現行彼諸善法由廣大故無雜染故應知最勝亦名無上亦名不共當知此中由有情無別故事無別故時無別故名爲廣大有情無別者謂諸菩薩普於一切有情處所普爲一切法界有情修行如是施等善根非專爲已事無別者謂諸菩薩普於一切及一切種施等善根精勤受學時無別者謂諸菩薩恒常無間不離加行不捨善軛若晝若夜現法後法即由此因施等善根常行無替當知此中由四種相成無雜染謂諸菩薩懷歡喜心修諸善法由是因緣無苦無憂無諸變悔又諸菩薩不損惱他不著見趣不雜惡行修行施等無量善根又諸菩薩殷重遍體於其施等無量善法唯見功德唯見眞實唯見寂靜極善決定不從他緣非餘引奪而正受學又諸菩薩不因所修施等善法悕異熟果或轉輪王或天帝釋或魔或梵亦不於他悕求返報無所依止不依一切利養恭敬世俗名譽乃至不依養活身命由如是相淨歡喜俱無不平等殷重無依修行施等廣說乃至同利爲後無量善法名無雜染由熾然故無動轉故善清淨故應知清淨若諸菩薩已入清淨意樂地者一切善根熾然無動言熾然者謂此菩薩意樂淨故一切善法不由思擇熾盛現前言無動者謂此菩薩意樂淨故隨所獲得隨所積集所有善法皆無退轉於當來世能無退減如是菩薩隨所經歷彼彼日夜隨所過度彼彼自身所有善法如明分月唯增無減若諸菩薩住到究竟地或繫屬一生最後有者所有善法名善清淨此上更無菩薩地攝勝淨法故如是施等同事爲後無量善法三因緣故應知現行二因緣故應知最勝三因緣故應知清淨

此中所有一切施一切戒廣說乃至一切同事若多修習若善清淨若具圓滿能感無上

正等菩提金剛堅固身正法久住果此中所有難行施難行戒廣說乃至難行同事若多修習若善清淨若具圓滿能感如來成就無等希奇法果此中所有一切門施一切門戒廣說乃至一切門同事若多修習若善清淨若具圓滿能感如來一切最勝有情天人所供養果此中所有善士施善士戒廣說乃至善士同事若多修習若善清淨若具圓滿能感如來於諸有情無足二足四足多足有色無色有想無想及以非想非非想處於此一切有情類中最尊勝果此中所有一切種施一切種戒廣說乃至一切種同事若多修習若善清淨若具圓滿能感如來無量殊勝福德所攝三十有二大丈夫相八十隨好莊嚴身果此中所有遂求施遂求戒廣說乃至遂求同事若多修習若善清淨若具圓滿能感如來坐菩提座一切魔怨不能惱觸不傾動果此中所有此世他世樂施此世他世樂戒廣說乃至此世他世樂同事若多修習若善清淨若具圓滿能感如來最勝靜慮解脫等持等至樂果此中所有清淨施清淨戒廣說乃至清淨同事若多修習若善清淨若具圓滿能感如來四一切種清淨果謂所依淨所緣淨心淨智淨亦感如來三不護十力四無所畏三念住一切不共佛法極清淨果如是菩薩施等善法能感無上到究竟果當知亦感生死流轉順菩薩行所餘無量無邊可愛果勝果

瑜伽師地論卷第四十三

音釋

奢摩他 梵語也此云止上奢詩遮切

傘屧 傘蘇旰切蓋也屧悉協切展也

顰蹙 顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌

劬 其俱切

詰 苦吉切責也

旃荼羅 梵語也此云嚴熾旃諸延切荼同都切

瑜伽師地論卷第四十四 九四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉 詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處供養親近無量品第十六

云何菩薩供養親近修習無量嗢柁南曰

供三寶 親善友 修無量 最爲後

云何菩薩於如來所供養如來當知供養略有十種一設利羅供養二制多供養三現前供養四不現前供養五自作供養六教他供養七財敬供養八廣大供養九無染供養十正行供養

若諸菩薩親現供養如來色身是名設利羅供養

若諸菩薩於爲如來所造一切若窣堵波若龕若臺若故制多若新制多所設諸供養是名制多供養

若諸菩薩於如來身或制多所親面對前現矚現見而設供養是名現前供養

若諸菩薩於如來所若制多所現前施設供

養具時發起增上意樂俱心淨信俱心作是思惟若一如來法性即是去來今世一切如來法性若一如來制多法性即是十方無邊無際一切世界所有如來制多法性是故我今供現如來即是供養其餘三世一切如來供現制多即是供養其餘十方無邊無際一切世界若窣堵波若龕若臺若故制多若新制多當知是名菩薩俱供現不現前一切如來及以制多

若諸菩薩於不現前一切如來及以制多作如來想普為三世一切如來一切十方如來制多施設供養當知是名菩薩唯供不現前佛及以制多若諸菩薩佛涅槃後為如來故造立形像若窣堵波若龕若臺隨力隨能或一或二或復眾多乃至百千俱胝等數如是菩薩於如來所設不現前弘廣供養當獲無量大福德果攝受無量廣大梵福菩薩由此能於無量劫大劫中不墮惡趣由是因緣非不圓滿無上正等菩提資糧此中菩薩唯供現前佛及制多應知獲得廣大福果若唯供養不現前佛及以制多應知獲得大大福果若俱供養現不現前佛及制多應知獲得最大福果為無有上

若諸菩薩於如來所若制多所欲設供養唯自手作不使奴婢作使朋友僚庶親屬不依懈惰諸放逸處而設供養是名菩薩自作供養

若諸菩薩於如來所若制多所欲設供養非唯自作亦勸父母妻子奴婢作使友朋僚庶親屬及他國王王子大臣長者居士若婆羅門國邑聚落饒財商主下至一切男女大小貧匱苦厄旃荼羅等及以親教軌範諸師共住近住一切弟子同梵行者諸出家者外道等眾令於如來若制多所隨力隨能作諸供養當知是名菩薩自他咸共供養若諸菩薩現有少分可供財物興悲愍心故思施與貧若少福無力有情令於如來若制多所持用供養顧彼當來多受安樂彼得此物供養如來及以制多菩薩於斯自無所供當知是名菩薩唯教他設供養此中菩薩若唯自供佛及制多應知獲得廣大福果若唯教他應知獲得大大福果若能自他俱共供養應知獲得最大福果為無有上

若諸菩薩於如來所若制多所以諸衣服飲食臥具病緣醫藥供身什物敬問禮拜奉迎合掌種種薰香末香塗香華鬘伎樂幢蓋旛燈歌頌稱讚五輪歸命趁遶右旋而為供養或復奉施無盡財供或復奉施末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚硨磲碼碯琥珀金銀赤珠右旋如是等寶或復奉施末尼環釧寶璩印等諸莊嚴具乃至奉施種種寶鈴或散珍奇或纏寶縷而為供養是名菩薩於如來所若制多所財敬供養

若諸菩薩於如來所若制多所長時施設即上所陳財敬供養若多供具若妙供具若現在前不現在前若自造作教他造作若純淨心猛利勝解現前供養即以如是所種善根迴向無上正等菩提如是七種說名菩薩廣大供養

若諸菩薩於如來所若制多所自手供養不

懷輕慢令他供養不住放逸懈惰不敬而爲供養不輕棄擲不散漫心無雜染心而爲供養不於信佛國王大臣諸貴勝前爲財敬故詐設種種虛事供養不雌黄塗不酥灌洗不以種種爲崛羅香遏迦華等餘不淨物而爲供養如是六種說名菩薩無染供養

又諸菩薩如是財敬廣大無染供養如來及制多時或自力所集財寶或從他求所獲財寶或得衆具自在財寶能爲如是種種供養已得衆具自在菩薩化作化身或一或二或復衆多乃至百千俱胝等數此一切身皆於如來及制多所恭敬禮拜復從如是一一化身化出多手或百或千或過是數此一切手皆持無量出過諸天上妙華香殊勝可愛種種珍寶奉散如來及制多所復從如是一切化身化出無量上妙音聲歌讚如來廣大甚深眞實功德復從如是一切化身化出無量最上最妙環玔璩印寶莊嚴具幢蓋幡燈種種供具供養如來及以制多如是等類已得衆具自在菩薩所設供養皆屬自心如是菩薩不更希求如來出世何以故由此菩薩已得證入不退轉地一切佛土往來供養皆無礙故又諸菩薩若無自力所集財寶亦無從他求得財寶以無菩薩所獲衆具自在財寶可設供養然於所有或贍部洲或四大洲或千世界二千世界或復三千大千世界乃至十方無邊無際諸世界中下中上品供養如來一切供具菩薩於彼以淨信俱勝解俱心週遍思惟一切隨喜如是菩薩少用功力而興無邊廣大供養攝受菩提廣大資糧菩薩於此恒常無間起眞善心起歡喜心當勤修學

若諸菩薩少時少時須臾須臾乃至下如搆牛乳頃普於一切蠢動有情修習慈悲喜捨俱心於一切行修無常想無常苦想苦無我想於其涅槃修勝利想於佛法僧波羅蜜多修習隨念少時少時須臾須臾於一切法發生少分下劣忍智信解離言法性眞如起無分別無相心住何況於此若過若增如是守護菩薩所受尸羅律儀於奢摩他毗鉢舍那菩提分法精勤修學亦於一切波羅蜜多及諸攝事正勤修學是名菩薩於如來所正行供養如是供養爲最第一最上最勝最妙無上如是供養過前所說具一切種財敬供養百倍千倍乃至鄔波尼殺曇倍

由此十相應知是名具一切種供養如來如供養佛如是供養若法若僧隨其所應當知亦爾如是菩薩於三寶所由十種相興供養時應緣如來發起六種增上意樂一者無上大功德田增上意樂二者無上有大恩德增上意樂三者一切無足二足及多足等有情中尊增上意樂四者猶如鄔曇妙華極難值遇增上意樂五者獨一出現三千大千世界增上意樂六者一切世出世間功德圓滿一切義依增上意樂由是六種增上意樂於如來所若於如來法所僧所少分思惟而與供養尚獲無量大功德果何況其多

復次菩薩成就幾相能爲善友由幾種相善友不虛成就幾相令善友性作信依處復有幾種善友菩薩於所化生爲善友事菩薩幾

種親近善友由幾種想於善友所聽聞正法由幾種處於善友所聽聞法時於說法師不作異意

當知菩薩成就八支能為善友衆相圓滿一者住戒於諸菩薩律儀戒中妙善安住無缺無穿二者多聞覺慧成就三者具證得修所成隨一勝善逮奢摩他毗鉢舍那四者哀愍內具慈悲能捨自已現法樂住精勤無怠饒益於他五者無畏為他宣說正法教時非由恐怖忘失念辯六者堪忍於他輕笑調弄鄙言違拒等辱非愛言語種種惡行皆悉能忍七者無倦其力充强能多思擇處在四衆說正法時言無謇澁心不疲厭八者善辭語具圓滿不壞法性言辭辯了

若諸菩薩具五種相衆德相應能為善友所作不虛一者於他先欲求作利益安樂二者於彼利益安樂如實了知無顛倒覺三者於彼善權方便順儀說法隨衆堪受調伏事中有能有力四者饒益心無厭倦五者具足平等大悲於諸有情劣中勝品心無偏黨

若諸菩薩成就五相令善友性作信依處令他遠聞極生淨信何況親覩一者勝妙威儀圓滿威儀寂靜威儀具足一切支分皆無躁動二者敦肅三業現行無掉無擾三者無矯不為誑他故思詐現嚴整威儀四者無嫉終不於他說法所得利養恭敬生不堪忍而常自勵請他說法復恒勸餘於彼廣施利養恭敬無諂僞心又常於他其心純淨見彼說法及得財敬深生隨喜如自所獲利養恭敬心生歡喜見他所得利養恭敬其心歡喜復過於是五者儉約尠儲器物隨得隨捨

善友菩薩由五種相於所化生為善友事一能諫舉二能令憶三能教授四能教誡五能說法如是諸句廣辯應知如聲聞地教授教誡廣說如前力種性品

當知菩薩由四種相方得圓滿親近善友一於善友有病無病隨時供侍恒常發起愛敬淨信二於善友隨時敬問禮拜奉迎合掌殷勤修和敬業而為供養三於善友如法衣服飲食卧具病緣醫藥資身什物隨時供養四於善友若正依止於如法義若合若離隨自在轉無有傾動如實顯發作奉教心隨時往詣恭敬承事請問聽受

若諸菩薩欲聽法時作五種想應從善友聽聞正法一作寶想難得義故二作眼想能得廣大俱生妙慧因性義故三作明想已得廣大俱生慧眼於一切種如實所知等照義故四作大果勝功德想能得涅槃及三菩提無上妙迹因性義故五作無罪大適悅想於現法中未得涅槃及三菩提於法如實揀擇止觀無罪大樂因性義故

若諸菩薩欲從善友聽聞法時於說法師由五種處不作異意以純淨心屬耳聽法一於壞戒不作異意謂不作心此是破戒不住律儀我今不應從彼聽法二於壞族不作異意謂不作心此是卑姓我今不應從彼聽法三於壞色不作異意謂不作心此是醜陋我今不應從彼聽法四於壞文不作異意謂不作心此於言辭不善藻飾我今不應從彼聽法五於壞美不作異意謂但依於義不應依文

不作心此語麤惡多懷忿恚不以美言宣說諸法我今不應從彼聽法如是菩薩欲聽法時於是五處不應作意但應恭敬攝受正法於法法師未嘗見過若有菩薩其慧微劣於說法師心生嫌鄙不欲從其聽聞正法當知此行不求自利退失勝慧

云何菩薩修四無量慈悲喜捨謂諸菩薩略有三種修四無量一者有情緣無量二者法緣無量三者無緣無量

若諸菩薩於其三聚一切有情安立以為無苦無樂有苦有樂於其最初欲求樂者發起與樂增上意樂普緣十方安住無倒有情勝解修慈俱心當知是名有情緣慈若諸菩薩住唯法想增上意樂正觀唯法假說有情修慈俱心當知即此名法緣慈若諸菩薩復於諸法遠離分別修慈俱心當知即此名無緣慈如有情緣法緣無緣三慈差別悲喜捨三當知亦爾

若諸菩薩於有苦者發起除苦增上意樂普緣十方修悲俱心是名為悲

若諸菩薩於有樂者發起隨喜增上意樂普緣十方修喜俱心是名為喜

若諸菩薩即於如是無苦無樂有苦有樂三種有情隨其次第發起遠離癡瞋貪惑增上意樂普緣十方修捨俱心是名為捨

此中菩薩慈等無量有情緣者當知其相與外道共若法緣者當知其相與諸聲聞及獨覺共不共外道若無緣者當知其相不共一切聲聞獨覺及諸外道

又諸菩薩三種無量應知安樂意樂所攝謂慈悲喜一種無量應知利益意樂所攝是謂為捨如是菩薩一切無量名為哀愍以諸菩薩成就此故名哀愍者此中菩薩於有情界觀見一百一十種苦於諸有情修悲無量何等名為百一十苦謂有一苦依無差別流轉之苦一切有情無不皆墮流轉苦故

復有二苦一欲為根本苦謂可愛事若變若壞所生之苦二癡異熟生苦謂苦猛利體受所觸即於自體執我我所愚癡迷悶生極怨嗟由是因緣受二箭受謂身箭受及心箭受

復有三苦一苦苦二行苦三壞苦復有四苦一別離苦謂愛別離所生之苦二斷壞苦謂由棄捨眾同分死所生之苦三相續苦謂從此後數數死生展轉相續所生之苦四畢竟苦謂定無有般涅槃法諸有情類五取蘊苦

復有五苦一貪欲纏緣苦二瞋恚纏緣苦三惛沈睡眠纏緣苦四掉舉惡作纏緣苦五疑纏緣苦

復有六苦一因苦習惡趣因故二果苦生諸惡趣故三求財位苦四勤守護苦五無猒足苦六變壞苦如是六種總說為苦

復有七苦一生苦二老苦三病苦四死苦五怨憎會苦六愛別離苦七雖復悕求而不得苦

復有八苦一寒苦二熱苦三飢苦四渴苦五不自在苦六自逼惱苦謂無繫等諸外道類七他逼惱苦謂遭遇他手塊等觸蚊虻等觸八一類威儀多時住苦

復有九苦一自衰損苦二他衰損苦三親屬衰損苦四財位衰損苦五無病衰損苦六戒

衰損苦七見衰損苦八現法苦九後法苦
復有十苦一諸食資具匱乏苦二諸飲資具匱乏苦三騎乘資具匱乏苦四衣服資具匱乏苦五莊嚴資具匱乏苦六器物資具匱乏苦七香鬘塗飾資具匱乏苦八歌舞伎樂資具匱乏苦九照明資具匱乏苦十男女給侍資具匱乏苦
當知復有餘九種苦一一切苦二廣大苦三一切門苦四邪行苦五流轉苦六不隨欲苦七違害苦八隨逐苦九一切種苦
一切苦中復有二苦一宿因所生苦二現緣所生苦
廣大苦中復有四苦一長時苦二猛利苦三雜類苦四無間苦
一切門苦中亦有四苦一那落迦苦二傍生苦三鬼世界苦四善趣所攝苦
邪行苦中復有五苦一於現法中犯觸於他他不饒益得發起苦二受用種種不平等食界不平等所發起苦三即由現法苦所逼切自然造作所發起苦四由多安住非理作意所受煩惱隨煩惱纏所起諸苦五由多發起諸身語意種種惡行所受當來諸惡趣苦流轉苦中復有六種輪轉生死不定生苦一自身不定二父母不定三妻子不定四奴婢僕使不定五朋友宰官親屬不定六財位不定自身不定者謂先為主後為僕隸父母等不定者謂先為父母乃至親屬後時輪轉反作怨害及惡知識財位不定者謂先大富貴後極貧賤
不隨欲苦中復有七苦一欲求長壽不隨所欲生短壽苦二欲求端正不隨所欲生醜陋苦三欲生上族不隨所欲生下族苦四欲求大富不隨所欲生貧窮苦五欲求大力不隨所欲生羸劣苦六欲求了知所知境界不隨所欲愚癡無智現行生苦七欲求勝他不隨所欲反為他勝而生大苦
違害苦中復有八苦一諸在家者妻子等事損減生苦二諸出家者貪等煩惱增益生苦三饑儉逼惱之所生苦四怨敵逼惱之所生苦五曠野險難迫迮逼惱之所生苦六繫屬於他之所生苦七支節不具損惱生苦八殺縛所截捶打驅擯逼惱生苦
隨逐苦中復有九苦依世八法有八種苦一壞法壞時苦二盡法盡時苦三老法老時苦四病法病時苦五死法死時苦六無利苦七無譽苦八有譏苦是名八苦九悕求苦如是總說名隨逐苦
一切種苦中復有十苦謂如前說五樂所治有五種苦一因苦二受苦三唯無樂苦四受不斷苦五出離遠離寂靜菩提樂所對治家欲界結尋異生苦是名五苦復有五苦一逼迫苦二衆具匱乏苦三界不平等苦四所愛變壞苦五三界煩惱品麤重苦是名五苦前五此五總十種苦當知是名一切種苦
前五十五今五十五總有一百一十種苦是菩薩悲所緣境界緣此境故諸菩薩悲生起增長修習圓滿
又諸菩薩於大苦蘊緣十九苦發起大悲何等名為十九種苦一愚癡異熟苦二行苦所攝苦三畢竟苦四因苦五生苦六自作逼惱

苦七衰損苦八見衰損苦九宿因苦十廣大苦十一那洛迦苦十二善趣所攝苦十三一切邪行所生苦十四一切流轉苦十五無智苦十六增長苦十七隨逐苦十八受苦十九麤重苦

由四緣故悲名大悲一緣甚深微細難了諸有情苦爲境生故二於長時積習成故謂諸菩薩經於無量百千大劫積習所成三於所緣猛利作意而發起故謂諸菩薩由是作意悲所執持爲息有情衆苦因緣尚能棄捨百千身命況一身命及以資財於一切種治罰大苦爲諸有情悉能堪忍四極清淨故謂諸菩薩已到究竟菩薩清淨若諸如來已到佛地如來清淨

又諸菩薩由前所說百一十苦於諸有情修悲心時則爲修習一切菩薩所有悲心復能速證悲意樂淨證入菩薩淨意樂地於諸有情獲得菩薩極親厚心極愛念心欲作恩心無猒倦心代受苦心調柔自在有堪能心

諸聖聲聞已得證入苦諦現觀已到究竟於苦深遠猒俱行心相續而轉不如菩薩於諸有情悲前行心正觀墮在百一十種極大苦蘊菩薩如是以所修悲熏修心故於內外事無有少分而不能捨無戒律儀而不能學無他怨害而不能忍無有精進而不能起無有靜慮而不能證無有妙慧而不能入是故如來若有請問菩薩菩提誰所建立皆正答言菩薩菩提悲所建立

如前所說一一無量皆有無量菩薩如意圓德隨轉皆能攝受無重愛果皆無量種一向妙善無罪隨轉

當知菩薩精勤修習如是無量能得四種功德勝利謂由修習此無量故先得最勝現法樂住攝受增長無量最勝福德資糧能於無上正等菩提意樂堅固爲欲饒益諸有情故於生死中堪能忍受一切大苦

本地分中菩薩地

初持瑜伽處菩提分品第十七之一

云何菩薩菩提分法嗢柁南曰

慚愧堅力持　無猒論世智　正依無礙解
資糧菩提分　正觀性巧便　陀羅尼正願
三摩地有三　法嗢柁南四

云何名爲菩薩慚愧當知慚愧略有二種一者自性二者依處言自性者謂諸菩薩於罪現行能正覺知我爲非法內生羞恥是名爲慚即於其中能正覺知於他敬畏外生羞恥是名爲愧菩薩羞恥本性猛利況復修習如是應知名爲菩薩慚愧自性言依處者略有四種若諸菩薩於所應作不隨建立而生羞恥當知是名第一依處若諸菩薩於不應作隨順建立而生羞恥當知是名第二依處若諸菩薩於覆已惡而生羞恥當知是名第三依處若諸菩薩於自所生惡作有依隨逐不捨而生羞恥當知是名第四依處如是應知名爲菩薩慚愧依處

云何菩薩堅力持性當知此性略有二種一者自性二者依處言自性者謂能禁制染汙心性不隨煩惱自在行性堪忍苦性種種眾多猛利怖畏雖現在前而正加行無傾動性性勇相應能正思擇是故得成堅力持性如

是名為堅力持性自性如是菩薩堅力持性略說應知有五依處一者會遇生死輪轉種種大苦所化有情種種邪行二者為益諸有情故誓受長時生死流轉三者遭遇異論朋黨諍競難詰及處大衆宣揚法義四者誓受一切菩薩所應學處五者聽聞廣大甚深難思議法是名堅力持性依處

云何菩薩心無厭倦當知菩薩由五因緣普於一切正加行中心無厭倦一者菩薩性自有力故無厭倦二者菩薩即於如是無厭倦心數數串習故無厭倦三者菩薩方便攝受精進勇猛能正隨觀前後所得展轉殊勝故無厭倦四者菩薩成就猛利增上妙慧正思擇力故無厭倦五者菩薩於諸有情猛利悲心極哀愍心恒常現前故無厭倦

云何菩薩善知諸論謂諸菩薩於五明處名句文身相應諸法從他善受言善通利即於如是諸法妙義或從他所善聽善決或自專精善擇善思如是知法知義菩薩於法於義為不忘失恒常精勤不捨加行又為了知所餘新新後後法義殊勝差別雖復聞思已到究竟而由此故漸次成熟於此法義獲得淨信由是行相當知菩薩知諸論智無量圓滿無有顛倒

云何菩薩善知世間謂諸菩薩普於一切有情世間如實了知如是世間極為艱險其為愚闇所謂雖有生老及死數數死生而諸有情於老死等上昇出離不如實知又諸菩薩如實了知有情世間有諸穢濁濁世增時無諸穢濁濁世減時謂依五濁一者壽濁二者有情濁三者煩惱濁四者見濁五者劫濁如於今時人壽短促極長壽者不過百年昔時不爾是名壽濁如於今時有情多分不識父母不識沙門若婆羅門不識家長可尊敬者作義利者作所作者於今世罪及後世罪不見怖畏不修惠施不作福業不受齋法不受淨戒昔時不爾是名有情濁如於今時有情多分習非法貪不平等貪執持刀劍執持器仗鬪訟諍競多行諂誑詐偽妄語攝受邪法有無量種惡不善法現可了知昔時不爾是名煩惱濁如於今時有情多分為壞正法為滅正法造立衆多像似正法虛妄推求邪法邪義以為先故昔時不爾是名見濁如於今時漸次趣入饑饉中劫現有衆多饑饉可得漸次趣入疫病中劫現有衆多疫病可得漸次趣入刀兵中劫現有衆多互相殘害刀兵可得昔時不爾是名劫濁是名菩薩如實了知有情世間又諸菩薩如實了知諸器世間破壞成立如器世間破壞成立差別而知又諸菩薩於其世間於世間集於世間滅於能往趣世間集行於能往趣世間滅行於其世間愛味過患及與出離皆如實知又諸菩薩如實了知眼及至意諸無色蘊四大造色成士夫身唯有爾所假名人性於中所有想或我或有情此唯有想於中所有自號言說我眼見色廣說乃至我意知法此亦唯有自號言說於中所有世俗語言謂此長老有如是名如是種類如是族姓如是飲食如是領納若苦若樂如是長壽如是久住如是盡其壽量邊際此亦唯有世俗言說菩薩於此皆如

實知由諸菩薩如實了知有情世間流轉差別若器世間流轉差別若八種相觀世間義若諸世間所有勝義是故說名善知世間

復次菩薩若見年德俱尊勝者能正奉迎敷座延坐敬問禮拜合掌殷勤修和敬業若見年德俱相似者能正問訊酬對歡慰以輭美言共興談論不依等慢而自格量若見年德俱卑劣者隨力隨能勸修勝德顯實劣德覆實多過終不舉發令其恥愧亦不輕陵令心退沒知有悕求若財若法終不背面亦不顰蹙不譏悞失不譏退榮於是一切劣等勝品諸有情類若見彼時先意慰問讚言善來無倒安處能正隨力攝以財法雖處尊勝而於有情終不乖戾不自珍奇亦不憍傲所攝有情縱懷資給有病無病終不棄捐身業語業無不隨順若識不識一切等心為友為朋無怨無隙於無依怙一切有情隨力隨能作依作怙不託異門發他憂苦令彼須臾住不安樂若有因緣須現訶諫稱理而為非不稱理雖遇情交極相親寄年事斯等無乖隔者亦不共談匪仁言論終不於他久懷忿恨設復暫起不斥其諱若復為他身語訾辱或善思擇或依止法或省已過而自開解不讎於他其心安靜而不輕躁身語意業起必審詳普能遠離十四垢業藏隱六方遠四惡友攝四善友如是一切應知具如尸佉終迦契經中說或為現法利益事義財位相應起策具足守護具足平等養命於諸世間工巧業處皆得善巧無諂無幻性不誑他於罪現行深懷慚恥正行具足尊重正行守護正行有所寄付深可倚信於他財物無所規度舉貸他物終不違捍分所共財平等無矯共知貨寶賈者不譏稱實酬價無枉毫釐於世時務令儀軌範為益世間辯正機速於所應作彼彼事中他正來求皆為助伴敦質無動不託餘緣善營事業非為不善若為帝王以法治世不以非法不好責罰若御大眾勸捨惡戒令修善戒成就八種賢聖語言謂於所見問答言見於聞覺知問答言知於所不見問答不見於所不聞不覺不知問答不知菩薩成就如是等法如其世間正所應知其世間正所應轉於彼一切皆如實知是故名為善知世間

瑜伽師地論卷第四十四

音釋

設利羅 梵語也此云靈骨設式列切
螺貝 螺落戈切蚌屬貝博蓋切螺之大者
環玔 環胡關切指環也玔尺絹切臂環也
崛 渠勿切
璩 強魚切玉名
惛沉 惛呼昆切心不明了也沉直深切溺也
蚊虻 蚊無分切虻莫耕切
數數 並色角切頻也
憍傲 憍舉喬切恣也傲五到切倨也

瑜伽師地論卷第四十五　孔五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處菩提分品第十七之二

云何菩薩修正四依謂諸菩薩爲求義故從
他聽法不爲求世藻飾文辭菩薩求義不爲
求文而聽法時雖遇常流言音說法但依於
義恭敬聽受又諸菩薩如實了知聞說大說
如實知已以理爲依不由耆長衆所知識補
特伽羅若佛若僧所說法故即便信受是故
不依補特伽羅如是菩薩以理爲依補特伽
羅非所依故於眞實義心不動搖於正法中
他緣匪奪又諸菩薩於如來所深殖正信深
殖清淨一向澄清唯依如來了義經典非不
了義了義經典爲所依故於佛所說法毗柰
耶不可引奪何以故以佛所說不了義經依
種種門辯本性義猶未決定尚生疑惑非了
義故若諸菩薩於了義經不決定者於佛所
說法毗柰耶猶可引奪又諸菩薩於眞證智
見爲眞實非於聞思但識法義非眞證智是
諸菩薩如實了知修所成智所應知者非唯
聞思所成諸識所能了達如實知已聞如來
說最極甚深所有法義終不誹毀是名菩薩
修正四依依正四依善修習故略顯四量謂
所說義正理大師修所成慧眞實證智又諸
菩薩一切四依爲所依止精勤發起正加行
故於出要道明了開示無有迷惑
云何菩薩所修菩薩四無礙解謂諸菩薩於
一切法一切異門盡所有性如所有性依修
所成無所滯礙無退轉智是名菩薩法無礙
解又諸菩薩於一切法一切異相盡所有性
如所有性依修所成無所滯礙無退轉智是
名菩薩義無礙解又諸菩薩於一切法一切
釋辭盡所有性如所有性依修所成無所滯
礙無退轉智是名菩薩辭無礙解又諸菩薩
於一切法一切品別盡所有性如所有性依
修所成無所滯礙無退轉智是名菩薩辯無
礙解若諸菩薩依是菩薩四無礙解應知獲
得無量最勝五處善巧一蘊善巧二界善巧
三處善巧四緣起善巧五處非處善巧菩薩
由此四種行相於一切法自能妙善現正等
覺亦善爲他無倒開示此上無有自能妙善
現正等覺況善爲他無倒開示
云何菩薩菩提資糧當知如是菩提資糧略
有二種一者福德資糧二者智慧資糧此二
資糧廣分別義如前所說自他利品應知其
相又此福德智慧資糧菩薩於初無數大劫
所修習者應知名下若於第二無數大劫所
修習者應知名中若於第三無數大劫所修
習者應知名上
云何菩薩於三十七菩提分法精勤修習謂
諸菩薩依止菩薩四無礙解由善方便所攝
妙智於三十七菩提分法如實了知而不作
證是諸菩薩普於一切二乘理趣三十七種
菩提分法皆如實知謂於聲聞乘理趣及於
大乘理趣三十七種菩提分法皆如實知於
聲聞乘理趣三十七種菩提分法如實了知
如聲聞地如前所說一切應知云何菩薩於
大乘理趣三十七種菩提分法如實了知謂

諸菩薩能於其身住循身觀不於其身分別有性亦不分別一切種類都無有性又於其身遠離言說自性法性如實了知當知名依勝義理趣能於其身住循身觀修習念住若諸菩薩隨順無量安立理趣妙智而轉當知名依世俗理趣能於其身住循身觀修習念住如於其身住循身觀修習念住如是所餘一切念住所餘一切菩提分法當知亦爾如是菩薩於身等法不分別苦不分別集不分別此所作斷滅不分別此得滅因道又即於此遠離言說自性法性若苦法性若集法性若滅法性若道法性如實了知當知名依勝義理趣修菩提分為所依止緣諦修習若諸菩薩隨順無量安立理趣妙智而轉當知名依世俗理趣緣諦修習

此中菩薩即於諸法無所分別當知名止若於諸法勝義理趣如實眞智及於無量安立理趣世俗妙智當知名觀

此中菩薩略有四行當知名止二勝義世俗智前行二勝義世俗智果三普於一切戲論想中無功用轉四即於如是離言唯事由無有想無所分別其心寂靜趣向一切法平等性一味實性由此四行是諸菩薩止道運轉漸次乃至能證無上正等菩提智見圓滿

此中菩薩略有四行當知名觀謂即四行止道前行於一切法遠離增益不正執邊遠離損減不正執邊及與隨順無量諸法差別安立理趣妙觀由此四行是諸菩薩觀道運轉漸次乃至能證無上正等菩提智見圓滿是名略說菩薩止觀

云何菩薩方便善巧當知略說有十二種依內修證一切佛法有其六種依外成熟一切有情亦有六種

云何依內修證一切佛法六種方便善巧一者菩薩於諸有情悲心俱行顧戀不捨二者菩薩於一切行如實遍知三者菩薩恒於無上正等菩提所有妙智深心欣樂四者菩薩顧戀有情為依止故不捨生死五者菩薩於一切行如實遍知為依止故輪轉生死而心不染六者菩薩欣樂佛智為依止故熾然精進當知是名菩薩依內修證一切佛法六種方便善巧

云何依外成熟一切有情六種方便善巧一者菩薩方便善巧能令有情以少善根感無量果二者菩薩方便善巧能令有情少用功力引攝廣大無量善根三者菩薩方便善巧於佛聖教憎背有情除其恚惱四者菩薩方便善巧於佛聖教處中有情令其趣入五者菩薩方便善巧於佛聖教已趣入者令其成熟六者菩薩方便善巧於佛聖教已成熟者令得解脫

云何菩薩方便善巧令諸有情以少善根感無量果謂諸菩薩方便善巧勸諸有情捨微劣物乃至最下唯二麨團施鄙穢田乃至蠢動旁生之類作是施已迴求無上正等菩提如是善根物田雖下由迴向力感無量果

云何菩薩方便善巧令諸有情以少功力引攝廣大無量善根謂諸菩薩方便善巧若有信解受邪齋戒乃至一月都不食等諸有情類為說八支聖齋戒法令其棄捨最極艱辛

感非愛果受邪齋戒勸令修學無極艱辛感大愛果受正齋戒若諸有情修自苦行精勤無懈起邪方便欲求解脫爲說中道令離二邊使其趣入若諸有情求欲生天起邪方便投巖赴火斷飲食等爲其宣說無倒靜慮令彼獲於現法樂住速得當來無諸艱苦與喜樂俱生天勝果若諸有情信婆羅門吠地迦呪妄計精勤受持讀誦得究竟淨方便勸令於佛聖教受持讀誦思惟其義又正爲他如是如是宣揚開示如來所說甚深空性相應妙法令彼發生勇決猒離猛利淨信但由如是一剎那頃猒離淨信俱行善心尚能攝受不可稱數廣大善根況其相續又諸菩薩世間所有種種上妙珍寶香鬘諸供養具起淨信俱增上意樂於佛法僧勝解供養亦勸導他令行如是勝解供養又於十方一切世界一切供養佛法僧所即以如是淨信俱行增上意樂周帀普緣深生隨喜亦勸導他作是隨喜又諸菩薩恒常修習念佛念法乃至念天亦勸導他令修六念又諸菩薩意言分別禮佛法僧乃至命終時無虛度亦勸導他行此禮業又諸菩薩普於十方一切有情一切福業悉皆隨喜亦勸導他作是隨喜又諸菩薩普於十方一切有情入廣大悲增上意樂願以自身皆代彼受一切憂苦亦勸導他興此悲願又諸菩薩過去現在一切悞失一切違犯以淨調柔愛樂隨順所學戒心想對十方佛世尊所至誠發露悔往修來亦勸導他令行是事如是數數發露所犯少用功力一切業障皆得解脫又諸菩薩已具神通得心自在普於十方佛法僧所及有情處化作衆多種種化事攝受無量大福德聚又諸菩薩恒常修習慈悲喜捨亦勸導他作此修習如是菩薩以少功力引攝廣大無量善根諸勝妙果

云何菩薩方便善巧於佛聖教憎背有情除其恚惱處中住者令其趣入已趣入者令其成熟已成熟者令得解脫謂諸菩薩爲欲成辦如是四種有情義利當知略說復有六種方便善巧一者隨順會通方便善巧二者共立要契方便善巧三者異分意樂方便善巧四者逼迫所生方便善巧五者施恩報恩方便善巧六者究竟清淨方便善巧

云何菩薩隨順會通方便善巧謂諸菩薩隨於彼有情將爲說法先當方便隨順現行讃美身語亦復現行近施隨轉除彼於已所生恚惱彼恚惱除便生愛敬愛敬生已於法起樂然後爲其宣說正法所說正法如其所宜易入易解應時漸次無有顛倒能引義利堪任難擊於彼有情調伏事中成就最勝欲作饒益哀愍之心爲現神通記心顯說如理正法或勸請他或爲化作種種衆多殊特化事令彼有情皆悉調伏若引義利極略諸論能爲廣辯若引義利極廣諸論能爲略說令其受持爲作憶念施其問難彼既於法能受能持復進爲其廣開正義又於趣入遍緣一切三摩地門能爲隨順教授教誡攝益有情令修利行若諸有情於佛所說甚深空性相應經典不解如來密意義趣於此經中說一切法皆無自性皆無有事無生無滅說一切法

皆等虛空皆如幻夢彼聞是已如其義趣不能解了心生驚怖誹謗如是一切經典言非佛說菩薩爲彼諸有情類方便善巧如理會通如是經中如來密意甚深義趣如實和會攝彼有情菩薩如是正會通時爲彼說言此經不說一切諸法都無所有但說諸法所言自性都無所有是故說言一切諸法皆無自性雖有一切所言說事依止彼故諸言說轉然彼所說可說自性據第一義非其自性是故說言一切諸法皆無有事一切諸法所言

自性理既如是從本已來都無所有當何所生當何所滅是故說言一切諸法無生無滅譬如空中有衆多色色業可得容受一切諸色色業謂虛空中現有種種若往若來若住起墮屈伸等事若於爾時諸色色業皆悉除遣即於爾時唯無色性清淨虛空其相顯現如是即於相似虛空離言說事有其種種言說所作邪想分別隨戲論著似色業轉又即如是一切言說邪想分別隨戲論著似衆色業皆是似空離言說事之所容受若時菩薩以妙聖智遣除一切言說所起邪想分別隨戲論著爾時菩薩最勝聖者以妙聖智證得諸法離言說事唯有一切言說自性非性所顯譬如虛空清淨相現亦非過此有餘自性應更尋求是故宣說一切諸法皆等虛空又知幻夢非如顯現如實是有亦非一切幻夢形質都無所有如是諸法非如愚夫言說串習勢力所現如實是有亦非一切諸法勝義離言自性都無所有由此方便悟入道理一切諸法非有非無猶如幻夢其性無二是故

宣說一切諸法皆如幻夢如是菩薩普於一切諸法法界不取少分不捨少分不作損減不作增益無所失壞若法實有知爲實有若法實無知爲實無如其所知如是開示當知是名菩薩隨順會通方便善巧

云何菩薩共立要契方便善巧謂諸菩薩若見有情求飲食等十資身具即便共彼立要契言汝等若能知父母恩恭敬供養及諸沙門婆羅門等廣說如前乃至若能受持淨戒如是我當隨汝所欲施飲食等諸資身具如其不能我不施汝如是菩薩若見有情來求種種田事宅事諸闠閙事王事城事財事穀事或有來求諸工業處及諸明處或有來求共爲朋友或有來求共結婚媾或有來求共作邑會或有來求助營事業菩薩共彼立要契言汝等若能知父母恩恭敬供養如前廣說如是我當施汝田宅廣說乃至助營事業又諸菩薩若見有情有諸愆犯或被舉訟或作種種不饒益事爲他所拘將欲刑縛斷截撾打毀辱迫脇驅擯流移或他所執欲捶縛

責菩薩爾時隨能隨力立要契言汝等若能知父母恩恭敬供養如前廣說如是我當方便救汝令脫斯難又諸菩薩若見有情遭遇種種王賊水火人及非人不活惡名諸怖畏等爾時菩薩立要契言汝等若能知父母恩恭敬供養如前廣說如是我當方便救汝令免斯畏又諸菩薩若見有情欲所愛會求非愛離爾時菩薩立要契言汝等若能知父母恩恭敬供養如前廣說如是我當遂汝所願爾所愛會及非愛離又諸菩薩若見有情爲

疾所苦立要契言汝等若能知父母恩恭敬供養如前廣說如是我當救汝病苦令得安樂彼諸有情既爲菩薩如是立要於諸善品速疾受學於諸惡品速疾除斷菩薩皆能遂其所願當知是名菩薩共立要契方便善巧

云何菩薩異分意樂方便善巧謂諸菩薩與諸有情立要契已彼諸有情於上所說彼彼事中不如所欲速疾修行菩薩爾時於如上說彼所求事皆不施與唯爲利益彼有情故非餘意樂而不施彼如是於其諸厄難處諸怖畏處欲所愛會求非愛離病苦所惱諸有情類權時棄捨唯爲利益彼有情故非異意樂而棄捨之非異意樂而不救拔如是菩薩於諸有情方便現行剛捍業時唯爲利益非餘意樂漸令餘時如其所欲斷除諸惡修學諸善是故方便權時棄捨若諸有情於菩薩所雖無所求亦無衆難廣說乃至無諸病苦而與菩薩先爲親厚菩薩於彼隨宜勸導斷諸惡法修諸善法所謂令彼知父母恩恭敬供養廣說乃至於淨尸羅隨順受學若彼有情雖蒙菩薩如是勸導故肆輕躁而不奉行菩薩爾時自現憤責唯欲利益非憤意樂於諸所作悉現乖背唯爲利益非背意樂或於一類現與世間不饒益事唯爲利益非損意樂如是菩薩於諸有情現外所作與內意樂相不同分由是因緣方便安處令彼有情漸斷諸惡漸修諸善是故菩薩如是調伏有情方便名爲菩薩異分意樂方便善巧

云何菩薩逼迫所生方便善巧謂諸菩薩或爲家主或作國王得增上力於自親屬於自臣民能正教誡如應告言諸我親屬諸我臣民若於父母不知恩報廣說乃至毀犯戒者我當斷其常所給賜衣服飲食或當捶罰或我親屬當與乖離或我臣民當永驅擯立一善巧機捷士夫於彼事業常令伺察由是因故彼諸有情怖畏治罰勤斷諸惡勤修諸善彼於修善雖無樂欲由是方便强逼令修是故名爲逼迫所生方便善巧

云何菩薩施恩報恩方便善巧謂諸菩薩先於有情隨力少多施作恩惠或施所須或濟厄難或除恐怖或會所愛或離非愛或療病苦令得安樂彼諸有情深知恩惠欲報德者菩薩爾時勸令修善以受報恩告言汝等非餘世財來相酬遺爲大報恩汝等若能知父母恩恭敬供養廣說乃至受持淨戒如是乃名大報恩德菩薩如是於諸有情先施恩惠勸讚修善名大報恩由此方便令他於善精勤修學是故名爲施恩報恩方便善巧

云何菩薩究竟清淨方便善巧謂諸菩薩安住菩薩到究竟地於菩薩道已善清淨先現往生覩史多天衆同分中無量有情如是念言某名菩薩今已生處覩史多天衆同分中不久當下生贍部洲證得無上正等菩提願令我等當得值遇非不值遇隨是菩薩所生之處願令我等亦當往生如是爲令無量有情生正欲樂爲多修習此欲樂故又是菩薩從覩史多天衆中沒來下人間生於高貴或族望家所謂王家若國師家棄捨世間上妙欲樂無所顧戀淸淨出家令諸有情起尊敬故又現誓受難行苦行爲令信解苦行有情

捨所樂故又證無上正等菩提令餘有情於所同趣菩提解脫欣殊勝故又證無上正等覺已未為有情即說正法待梵天王躬來啓請爲諸有情於正法所起尊敬故作是念言當所說法定應殊妙故令梵王悕望世尊說是法故躬自來請又以佛眼觀察世間勿使有情作如是謗但由梵王躬來啓請敬梵王故宣說正法非於有情自起悲心乃是爲他之所激發非自能了機宜可否爲欲壞彼一類有情如是邪執先以佛眼觀察世間然後爲轉無上法輪一切世間所未曾轉如是更復宣說正法制立學處是名菩薩究竟清淨方便善巧由此所說方便善巧更無有餘方便善巧在於此上若過若妙是故說名究竟清淨如是菩薩所說六種若略若廣方便善巧能除憎背聖教有情所有恚惱處中住者令其趣入已趣入者令其成熟已成熟者令得解脫除此無有若過若增是名菩薩方便善巧

云何菩薩妙陀羅尼當知如是妙陀羅尼略有四種一者法陀羅尼二者義陀羅尼三者呪陀羅尼四者能得菩薩忍陀羅尼

云何菩薩法陀羅尼謂諸菩薩獲得如是念慧力持由此力持聞未曾聞言未温習未善通利名句文身之所攝録次第錯綜次第結集無量經典經無量時能持不忘是名菩薩法陀羅尼

云何菩薩義陀羅尼謂如前說此差別者即於彼法無量義趣心未温習未善通利經無量時能持不忘是名菩薩義陀羅尼

云何菩薩呪陀羅尼謂諸菩薩獲得如是等持自在由此自在加被能除有情災患諸呪章句令彼章句悉皆神驗第一神驗無所唐捐能除非一種種災患是名菩薩呪陀羅尼

云何菩薩能得菩薩忍陀羅尼謂諸菩薩成就自然堅固因行具足妙慧獨處空閑寂無言說曾無有物見路而行知量而食不雜穢食一類而食常極靜慮於夜分中少眠多寤於佛所說得菩薩忍諸呪章句能諦思惟其呪詞曰

壹胝　蜜胝　吉胝毗　羼底丁理反　鉢陀膩

莎訶

即於如是呪章句義審諦思惟籌量觀察彼於如是呪章句義如是正行不從他聞自然通達了知如是諸呪章句都無有義是圓成實但唯無義如實了知此章句義所謂無義是故過此不求餘義齊此名爲妙善通達呪章句義彼於如是呪章句義正通達已即隨此義不從他聞自正通達一切法義謂於此義如是通達一切言說所說諸法自性之義皆不成實唯有諸法離言自性是自性義彼於諸法此自性義正通達已過此更無餘義可求由於此義善通達故獲得最勝廣大歡喜由是菩薩得陀羅尼當言已得此陀羅尼章句所立菩薩勝忍得此忍故是諸菩薩不久當得淨勝意樂已依上品勝解行地勝忍而轉當知是名菩薩所有能得菩薩忍陀羅尼此中菩薩法陀羅尼義陀羅尼若過第一無數大劫已入清淨勝意樂地所得決定堅住廣大從此以下或以願力或依靜慮雖有

獲得而不決定亦不堅住亦不廣大如說法義二陀羅尼呪陀羅尼當知亦爾能得菩薩忍陀羅尼如前所釋即如是得

若諸菩薩具四功德方獲如是諸陀羅尼非隨闕一何等名爲四種功德一者於諸欲中無所貪著二者於他勝事不生妬忌不嫉他榮三者一切所求等施無悔四者於正法中深生忻樂忻樂法者於菩薩藏及菩薩藏摩怛理迦深心愛樂

云何菩薩所修正願當知此願略有五種一者發心願二者受生願三者所行願四者正願五者大願若諸菩薩於其無上正等菩提最初發心是名發心願若諸菩薩願於當來往生隨順饒益有情諸善趣中是名受生願若諸菩薩願能無倒思擇諸法願於境界修無量等殊勝善法是名所行願若諸菩薩願於當來攝受一切菩薩善法攝受一切所有功德若總若別所有正願是名正願

菩薩大願當知即從正願所出此復十種若諸菩薩願於當來以一切種上妙供具供養無量無邊如來當知是名第一大願

若諸菩薩願於當來攝受防護諸佛世尊所有正法傳持法眼令無斷壞當知是名第二大願

若諸菩薩願於當來從覩史多天宮降下如前乃至入大涅槃當知是名第三大願

若諸菩薩願於當來行一切種菩薩正行當知是名第四大願

若諸菩薩願於當來普能成熟一切有情當知是名第五大願

若諸菩薩願於當來一切世界皆能示現當知是名第六大願

若諸菩薩願於當來普能淨修一切佛土當知是名第七大願

若諸菩薩願於當來一切菩薩皆同一種意樂加行趣入大乘當知是名第八大願

若諸菩薩願於當來所有一切無倒加行皆不唐捐當知是名第九大願

若諸菩薩願於當來速證無上正等菩提當知是名第十大願

云何菩薩空三摩地謂諸菩薩觀一切事遠離一切言說自性唯有諸法離言自性心正安住是名菩薩空三摩地

云何菩薩無願三摩地謂諸菩薩即等隨觀離言自性所有諸事由邪分別所起煩惱及以衆苦所攝受故皆爲無量過失所汙於當來世不願爲先心正安住是名菩薩無願三摩地

云何菩薩無相三摩地謂諸菩薩即正思惟離言自性所有諸事一切分別戲論衆相永滅寂靜如實了知心正安住是名菩薩無相三摩地

問何故唯立三三摩地無過無增答法有二種謂有非有有爲無爲名之爲有我及我所名爲非有於有爲中有無願故可猒逆故當知依此建立無願三摩地於無爲中願涅槃故正樂攝故當知依此建立無相三摩地於非有事菩薩不願亦無無願然於非有菩薩如實見爲非有依此見故當知建立空三摩地如是菩薩於此三種三摩地中精勤修學

於是建立如實了知於餘行相三三摩地如實悟入安立理趣如實悟入修習理趣如實了知謂於其中諸聲聞衆精勤修學及圓滿證

瑜伽師地論卷第四十五

音釋

蒱特伽羅梵語也此云數取趣伽求迦切　殖常職切種也　[illegible]團[illegible]尺沿切乾稈也團度官切圞也　逼迫逼彼歷切迫博陌切　闤闠闤胡關切市中垣也闠胡對切市外門也　婚媾婚呼昆切奚也媾古候切合也　撾打撾陟爪切打都挺切撾打並擊也　錯綜錯倉各切綜子宋切錯綜交錯雜理也　妬當故切嫉也　三摩地梵語也此云等持摩眉波切

瑜伽師地論卷第四十六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處菩提分品第十七之三

復有四種法嗢柁南諸佛菩薩欲令有情清淨故說何等爲四一切諸行皆是無常是名第一法嗢柁南一切諸行皆悉是苦是名第二法嗢柁南一切諸法皆無有我是名第三法嗢柁南涅槃寂靜是名第四法嗢柁南諸佛菩薩多爲有情宣說如是法相應義是故說名法嗢柁南又從曩昔其心寂靜諸牟尼尊於一切時展轉宣說是故說此名嗢柁南又此行迹能趣大生亦復能趣出第一有是故說此名嗢柁南

云何菩薩等隨觀察一切諸行皆是無常謂諸菩薩觀一切行言說自性於一切時常無所有如是諸行常不可得故名無常又即觀彼離言說事由不了知彼眞實故無知爲因生滅可得如是諸行離言自性有生有滅故名無常又諸菩薩觀過去行已生已滅由彼諸行無因可得亦無自性是故觀彼因性自性皆無所有觀現在行已生未滅由彼諸行因不可得已與果故自性可得由未滅故是故觀彼自性是有而無有因觀未來行未生未滅由彼諸行有因可得未與果故無有自性猶未生故是故觀彼唯有因性而無自性菩薩如是見三世中分段諸行相續轉已等隨觀見一一刹那有爲諸行皆有三種有爲之相於刹那後復有第四有爲之相即於此中前刹那行自性滅壞無間非先諸行刹那自性生起正觀爲生諸行生已即時未壞正觀爲住此已生行望前已滅諸行刹那自性別異正觀爲老從此諸行生刹那後即此已生諸行刹那自性滅壞正觀爲滅菩薩觀此已生刹那諸行自性即是生住老之自性不見生等別有自性如實觀見生刹那後即此生等諸行刹那自性滅壞無別有性如是四種有爲之相總攝諸行以要言之二分所顯一者有分所顯二者無分所顯此中世尊依

於有分建立一種有爲之相依於無分建立第二有爲之相住異二種俱是諸行有分所顯建立第三有爲之相此中菩薩觀一切時唯有諸行除此更無生住老滅恒有實物自性成就何以故諸行生時唯即如是諸行可得無別有餘生住老滅如是諸行住老滅時唯即如是諸行可得無別有餘生住老滅又諸菩薩以理推求生等實物亦不可得如是推求不可得者謂若離彼色等諸行別有生法是即應如色等諸行自體有生如是此生亦應有生如是即應有二種生一者行生二者生生如是行生與彼生生爲一爲異若言一者計生實有即爲唐捐言別有生是實物有不應道理若言異者如是即應非行生生是行生生不應道理如說生相如是廣說住若滅相當知亦爾謂若滅法別有自性是實成就即應此滅有生有滅若滅生時一切諸行皆應同滅如是即應少用功力如入滅定諸心心所一切皆滅若滅滅時一切諸行雖皆已滅復應還生以滅無故是故言滅有生有滅不應道理又善男子或善女人於一切時恒有實物自性成就觀爲假有而能修猒離欲解脫不應道理與此相違是應道理由此行相是諸菩薩如實了知一切諸行皆是無常

又諸菩薩觀無常行相續轉時能爲三種苦所依止一者行苦二者壞苦三者苦苦如是菩薩如實了知一切諸行皆悉是苦

又諸菩薩如實了知有爲無爲一切諸法二無我性一者補特伽羅無我性二者法無我性於諸法中補特伽羅無我性者謂非即有法是真實有補特伽羅亦非離有法別有真實補特伽羅於諸法中法無我性者謂於一切言說事中一切言說自性諸法都無所有如是菩薩如實了知一切諸法皆無有我

又諸菩薩觀一切行先因永斷後無餘滅其餘畢竟不起不生說名涅槃當知涅槃其體寂靜一切衆苦畢竟息故一切煩惱究竟滅故如是未得清淨增上意樂菩薩未見聖諦諸聲聞乘雖於涅槃發起勝解如是說言涅槃寂靜而於涅槃未如實解未能如實正智見轉然彼亦有如理作意譬如王子或長者子生育已來未出王宮長者內室王及長者谷爲幼童假作種種諸戲樂具鹿車牛車馬車象車而賜與之爾時王子及長者子用爲嬉戲歡娛遊佚即於如是假所造作鹿牛馬象發起真實鹿想牛想馬想象想後於一時王及長者各知其子漸已長大諸根成熟讃說真實鹿牛馬象爾時王子及長者子聞父讃說作是念言今者父王及父長者將非讃說我等所有鹿牛馬象四種車耶復於後時王及長者知子轉大從內宮室引出外遊示其真實鹿牛馬象時彼見已內自發生如實慧解此爲實義鹿車牛車馬車象車父於長夜嘗爲我等讃說斯事然唯我等以無智故於不如實唯彼相似唯彼影像發起真實鹿等勝解由是因緣於先勝解追起羞愧如是宮室喩於生死其所生育諸幼童子喩未證得清淨增上意樂菩薩及未見諦諸聲聞乘父喩諸佛及已證入大地菩薩先爲假作鹿

牛等車喻爲宣說涅槃鹿相次爲讃說眞實鹿等喻佛菩薩自現證見眞實涅槃如其所見於彼菩薩及聲聞前讃說涅槃眞實功德所餘喻彼既聞是已但用隨順音聲覺慧於涅槃德長夜勝解若於是時資糧成熟漸次增長成淨增上意樂菩薩見諦聲聞於眞涅槃生現證智即於爾時發生自内如實慧解如是涅槃一切聲聞獨覺所證諸佛菩薩先所讃說我等先以愚夫覺慧於不如實唯彼相似唯彼影像發起眞實涅槃勝解由是因緣於先勝解追生羞愧依止於後如實勝解又如病者往大醫所爲除病故求隨順藥得已常服彼於是藥深生勝解深生愛樂唯見爲實由是因緣先病除愈復起餘病應服餘藥爾時大醫知先病愈後病復生更須餘藥勸捨前藥令服餘藥時彼病者愚癡無識於前所服深生勝解起所宜想不肯棄捨時大良醫爲其宣說前後藥性於現所病前藥匪宜後藥爲勝時有病者雖聞是語不生勝解猶未深信良醫所言如是病者喻諸凡夫菩薩聲聞爲煩惱病之所執持大良醫者喻諸如來其良藥等喻爲宣說若上上勝及以上極若深深勝及以深極若劣若勝及以勝極法教正教教授教誡彼雖聞已不能悟入不生勝解不能修行法隨法行諸有淨信菩薩聲聞於佛所說不生疑惑乘佛所說喻如一切支具圓滿妙莊嚴車無上法乘如善御者隨所行地隨所應到疾疾進趣無所稽留

本地分中菩薩地

初持瑜伽處菩薩功德品第十八

云何菩薩所有功德嗢柁南曰

希奇不希奇　平等心饒益　報恩與欣讃

不虛加行性

謂諸菩薩於其無上正等覺乘勤修學時應知有五甚希奇法何等爲五一者於諸有情非有因緣而生親愛二者唯爲饒益諸有情故常處生死忍無量苦三者於多煩惱難伏有情善能解了調伏方便四者於極難解眞實義理能隨悟入五者具不思議大威神力如是五種菩薩所有甚希奇法不與一切餘有情共

又諸菩薩成就五種不希奇法而名成就甚希奇法何等爲五謂諸菩薩以因利他苦即爲自已樂是故菩薩恒遍受行因利他苦是名菩薩成就第一不希奇法而名成就甚希奇法又諸菩薩雖善了知生死過失涅槃功德而樂普令有情清淨即爲已樂是故菩薩爲淨有情增上力故普受生死是名菩薩成就第二不希奇法而名成就甚希奇法又諸菩薩雖善了知默然樂味而樂普令有情清淨即爲已樂是名菩薩爲淨有情增上力故恒勤方便爲說正法是名菩薩成就第三不希奇法而名成就甚希奇法又諸菩薩雖積集六波羅蜜多所有善根而樂普令有情清淨即爲已樂是故菩薩爲淨有情增上力故以淨意樂施諸有情然不希求施果異熟是名菩薩成就第四不希奇法而名成就甚希奇法又諸菩薩以利他事爲自利事是故菩薩恒現受行一切有情利益之事是名菩薩成就第五不希奇法而名成就甚希奇法

又諸菩薩由五種相當知普於一切有情其心平等何等為五一者菩薩最初發心願大菩提如是亦為利益一切諸有情故起平等心二者菩薩於諸有情住哀愍俱平等之心三者菩薩於諸有情深心發起一子愛俱平等之心四者菩薩於從衆緣已生諸行知是所想有情事已知一有情所有法性即是一切有情法性以法平等俱行之心於諸有情住平等心五者菩薩如於一有情行利益行於一切有情行利益行亦復如是以利俱心於諸有情住平等心由此五相是諸菩薩於諸有情其心平等

又諸菩薩由五種相於諸有情能作一切饒益之事何等為五一者說授正命以為饒益二者於不隨順能引義利所作事業說授隨順以為饒益三者無依無怙有苦有貧善能為彼作依怙等以為饒益四者說授能往善趣之道以為饒益五者說授三乘以為饒益

又諸菩薩由五種相於其有恩諸有情所現前酬報何等為五一者安處有情令學已德二渚方便安處令學他德三者無依無怙有苦有貧隨力隨能作依怙等四者勸令供養諸佛如來五者令於如來所說正法受持讀誦書寫供養

又諸菩薩於五種處常當欣讚何等為五一者值佛出世常得承事二者於諸佛所常聞六種波羅蜜多菩薩藏法三者於一切種成熟有情常有勢力四者能於無上正等菩提堪任速證五者證菩提已諸弟子衆常和無諍又諸菩薩由五因緣於諸有情能作不虛饒益加行何等為五謂諸菩薩於諸有情先欲求作利益安樂於諸有情利益安樂如實了知無顛倒覺如是一切如前供養親近無量品中所說應知其相

復次嗢柁南曰

無顛倒加行　退墮與勝進　相似實功德
善調伏有情

謂諸菩薩有五加行當知普攝一切菩薩無倒加行何等為五一隨護加行二無罪加行三思擇力加行四清淨增上意樂加行五墮決定加行

云何菩薩隨護加行當知此復略有五種一者隨護聽聞謂由俱行智速疾攝法二者隨護正念謂由此正念隨所攝法持令不忘三者隨護正智謂由此正智於所持法善觀察義正慧通達遠離隨順聽聞正念覺慧退分諸因緣故習近隨順住分勝分諸因緣故四者隨護自心能善防守諸根門故五者隨護他心能於他心正隨轉故

云何菩薩無罪加行謂諸菩薩於諸善法無倒熾然無量無間迴向菩提

云何菩薩思擇力加行謂諸菩薩即此一切在勝解行地應知其相

云何菩薩清淨增上意樂加行謂諸菩薩即此一切在淨勝意樂地及行正行地應知其相

云何菩薩墮決定加行謂諸菩薩即此一切在決定地決定行地到究竟地應知其相

如是五種菩薩加行普攝一切無倒加行

又諸菩薩順退分法當知有五何等為五一者不敬正法及說法師二者放逸懈怠三者

於諸煩惱親近執著四者於諸惡行親近執著五者與餘菩薩校量勝劣起增上慢及於法顛倒起增上慢
又諸菩薩順勝分法當知有五何等為五謂與前五黑品諸法次第相違應知其相
又諸菩薩略有五種相似功德當知實是菩薩過失何等為五一者於其暴惡毀犯淨戒諸有情所由是因緣作不饒益二者詐現種種具足威儀三者於順世間文辭呪術外道書論相應法中得預智者聰叡者數四者修行有罪施等善行五者宣說建立像似正法廣令流布
又諸菩薩略有五種真實功德何等為五一者於其暴惡毀犯淨戒諸有情所由是因緣起勝悲心二者本性成就具足威儀三者於佛所說淨妙真實若教若證得預智者聰叡者數四者修行無罪施等善行五者開示正法遮滅一切像似正法
又諸菩薩略於十處無倒調伏所化有情何等十處一者遠離惡行處二者遠離諸欲處三者專精無犯犯已能出處四者密護一切諸根門處五者正知住處六者離憒閙處七者於遠離處遠離一切惡尋思處八者遠離障處九者遠離一切煩惱纏處十者遠離一切諸煩惱品諸麤重處
復次嗢柁南曰
諸菩薩受記　墮於決定中　定作常應作
最勝最為後
謂諸菩薩略由六根蒙諸如來於其無上正等菩提授與記別何等為六一者安住種性未發心位二者已發心位三者現在前住四者不現前住五者有定時限謂爾所時當證無上正等菩提六者無定時限謂不宣說決定時限而與授記
又諸菩薩略有三種墮於決定何等為三一者安住種性墮於決定二者發菩提心墮於決定三者不虛修行墮於決定安住種性墮決定者謂諸菩薩住種性位便名為墮決定菩薩何以故由此菩薩若遇勝緣必定堪任證於無上正等覺故發菩提心墮決定者謂有一類諸菩薩眾已於無上正等菩提起決定心此後乃至證於無上正等菩提無復退轉不虛修行墮決定者謂諸菩薩已得自在普於一切利有情行如其所欲隨所造修終無空過於此三種墮決定中依於最後墮決定位諸佛如來授諸菩薩墮決定記
又諸菩薩略有五處定所應作若不作已終不堪任證於無上正等菩提何等為五一者發菩提心二者於諸有情深生哀愍三者熾然精進四者於諸明處方便修習五者無有猒倦
又諸菩薩於其五處常所應作何等為五一者於不放逸常所應作二者無依無怙有苦有貧諸有情所常應為作依怙等事三者於諸如來常應供養四者常應遍知有失無失五者一切所作若行若住諸作意中大菩提心恒為導首如是五種是諸菩薩常所應作
又諸菩薩有十種法一切菩薩許為最勝特為第一建立在於最上法中何等為十一者菩薩種性諸種性中最為殊勝二者最初發

心於諸正願最爲殊勝三者精進般若普於一切波羅蜜多最爲殊勝四者愛語攝事於諸攝事最爲殊勝五者如來世尊於諸有情最爲殊勝六者悲愍有情於諸無量最爲殊勝七者第四靜慮於諸靜慮最爲殊勝八者空三摩地於三等持最爲殊勝九者滅盡等至於諸等至最爲殊勝十者如前所說所有清淨方便善巧普於一切方便善巧最爲殊勝

復次嗢拕南曰

諸施設建立　一切法尋思　及如實遍智
如是諸無量　說法果勝利　大乘性與攝
菩薩十應知　建立諸名號

謂諸菩薩略有四種施設建立唯有如來及諸菩薩能正施設能正建立非餘一切若天若人若諸沙門若婆羅門唯除聞已何等爲四一者法施設建立二者諦施設建立三者理施設建立四者乘施設建立

云何名法施設建立謂佛所說素怛纜等十二分教次第結集次第安置次第制立是名爲法施設建立

云何名諦施設建立謂無量種或立一諦謂不虛妄義唯有一諦無第二故或立二諦一世俗諦二勝義諦或立三諦一相諦二語諦三用諦或立四諦一苦諦二集諦三滅諦四道諦或立五諦一因諦二果諦三智諦四境諦五勝諦或立六諦一諦諦二妄諦三應遍知諦四應永斷諦五應作證諦六應修習諦或立七諦一愛味諦二過患諦三出離諦四法性諦五勝解諦六聖諦七非聖諦或立八諦一行苦性諦二壞苦性諦三苦苦性諦四流轉諦五還滅諦六雜染諦七清淨諦八正加行諦或立九諦一無常諦二苦諦三空諦四無我諦五有愛諦六無有愛諦七彼斷方便諦八有餘依涅槃諦九無餘依涅槃諦或立十諦一遍一切苦諦二財位匱乏苦諦三界不平和苦諦四所愛變壞苦諦五麤重苦諦六業諦七煩惱諦八聽聞正法如理作意諦九正見諦十正見果諦如是等類名菩薩諦施設建立若廣分別當知無量

云何名理施設建立謂四道理此廣分別如前應知

云何名乘施設建立謂聲聞乘及獨覺乘無上大乘如是三種一一各由七種行相施設建立是名爲乘施設建立初聲聞乘七行相者一於四聖諦無顛倒慧二此慧所依三此慧所緣四此慧伴類五此慧作業六此慧資糧七此慧得果當知由此七種行相施設建立諸聲聞乘無不周備如聲聞乘七種行相施設建立其獨覺乘當知亦爾無上大乘七行相者一緣離言說事一切法中所有眞如無分別平等性出離慧二此慧所依三此慧所緣四此慧伴類五此慧作業六此慧資糧七此慧得果當知由此七種行相施設建立無上大乘無不周備過去未來現在諸佛及諸菩薩所有無倒施設建立若曾所作若當所作若今所作一切皆由如是四事除此無有若過若增

又諸菩薩爲得四種如實遍智於一切法起四尋思何等爲四一名尋思二事尋思三自

性假立尋思四差別假立尋思如是四種若
廣分別應知如前眞實義品
又諸菩薩略有四種於一切法如實遍智一
名尋思所引如實遍智二事尋思所引如實
遍智三自性假立尋思所引如實遍智四差
別假立尋思所引如實遍智如是四種若廣
分別應知如前眞實義品
又諸菩薩於五無量能起一切善巧作用何
等爲五一有情界無量二世界無量三法界
無量四所調伏界無量五調伏方便界無量
云何有情界無量謂六十四諸有情衆名有
情界如前意地已具條列若依相續差別無
邊云何世界無量謂於十方無量世界無量
名號各各差別如此世界名曰索訶此界梵
王名索訶主如是一切皆當了知
云何法界無量謂善不善無記諸法如是等
類差別道理應知無量
云何所調伏界無量謂或有一種所調伏界
一切有情可調伏者同一類故或有二種所
調伏界一具縛二不具縛或有三種所調伏
界一鈍根二中根三利根或有四種所調伏
界一刹帝利二婆羅門三吠舍四戍達羅或
有五種所調伏界一貪行二瞋行三癡行四
慢行五尋思行或有六種所調伏界一在家
二出家三未成熟四已成熟五未解脫六已
解脫或有七種所調伏界一輕毀二中庸三
廣顯智四略開智五現所調伏六當所調伏
七緣引調伏謂過如是如是緣即如是如是
轉變或有八種所調伏界謂八部衆從刹帝
利乃至梵衆或有九種所調伏界一如來所
化二聲聞獨覺所化三菩薩所化四難調伏
五易調伏六軟語調伏七訶擯調伏八遠調
伏九近調伏或有十種所調伏界一那落迦
二傍生三琰摩世界四欲界天人五中有六
有色七無色八有想九無想十非想非非想
如是略說品類差別有五十五若依相續差
別道理當知無量
問有情界無量所調伏界無量有何差別答
一切有情若住種性不住種性無有差別總
名有情界無量唯住種性彼彼位轉乃得名
爲所調伏界無量
云何調伏方便界無量謂如前說當知此中
亦有無量品類差別
問何故總說此五無量如是次第答以諸菩
薩專精修習饒益有情是故最初說有情界
無量是諸有情依於處所可得受化是故第
二說世界無量是諸有情在彼彼界由種種
法或染或淨差別可得是故第三說法界無
量即觀如是有情界中有諸有情有所堪任
有大勢力堪能究竟解脫衆苦是故第四說
所調伏界無量要由如是方便善巧令諸有
情究竟解脫是故第五說調伏方便界無量
是故說言菩薩於此五種無量能起一切善
巧作用
諸佛菩薩爲諸有情宣說正法當知有五大
果勝利何等爲五一者一類有情聞佛菩薩
說正法時遠塵離垢於諸法中法眼生起二
者一類有情聞佛菩薩說正法時得盡諸漏
三者一類有情聞佛菩薩說正法時便於無
上正等菩提發正願心四者一類有情聞佛

菩薩說正法時證得菩薩最勝法忍五者一類有情聞佛菩薩說正法已受持讀誦修習正行展轉方便令正法眼久住不滅如是五種當知名為諸佛菩薩所說正法大果勝利

諸菩薩乘與七大性共相應故說名大乘何等為七一者法大性謂十二分教中菩薩藏攝方廣之教二者發心大性謂有一類於其無上正等菩提發正願心三者勝解大性謂有一類於法大性生勝信解四者增上意樂大性謂有一類已過勝解行地證入淨勝意樂地五者資糧大性謂福德資糧智慧資糧修習圓滿能證無上正等菩提六者時大性謂經於三無數大劫方證無上正等菩提七者圓證大性謂即所證無上菩提由此圓證菩提自體比餘圓證功德自體尚無與等何況得有若過若增當知此中若法大性若發心大性若勝解大性若增上意樂大性若資糧大性若時大性如是六種皆是圓證大性之因圓證大性是前六種大性之果

有八種法能具足攝一切大乘一者菩薩藏教二者即於如是菩薩藏中顯示諸法真實義教三者即於如是菩薩藏中顯示一切諸佛菩薩不可思議最勝廣大威力之教四者於上所說如理聽聞五者如理思為先趣勝意樂六者趣勝意樂為先入修行相七者入修行相為先修果成滿八者即由如是修果成滿究竟出離

如是菩薩勤修學已能證無上正等菩提何等菩薩勤修學已能證無上正等菩提當知菩薩略有十種一住種性二已趣入三未淨意樂四已淨意樂五未成熟六已成熟七未墮決定八已墮決定九一生所繫十住最後有此中即住種性菩薩發心修學名已趣入即已趣入乃至未入淨意樂地名未淨意樂若已得入名已淨意樂即淨意樂乃至未入到究竟地名未成熟若已得入名已成熟未成熟中乃至未得入決定地決定行地名未決定若已得入名已決定已成熟中復有二種一者一生所繫謂此生無間當證無上正等菩提二住最後有謂即住此生能證無上正等菩提如是如說從初種性廣說乃至能證無上正等菩提十種菩薩於菩薩學能正修學此上更無能正修學若於中學若如是學非如所說諸菩薩上更有菩薩於菩薩學能正修學

如是所說一切菩薩當知復有如是等類無有差別隨德假名所謂名為菩提薩埵摩訶薩埵成就覺慧最上照明最勝真子最勝住持普能降伏最勝萌芽亦名勇健亦名最聖亦名商主亦名大稱亦名憐愍亦名大神亦名自在亦名法師如是十方無邊無際諸世界中無邊菩薩當知乃有內德各別無量無邊假立想號若諸菩薩現前自稱我是菩薩於菩薩學不正修行當知是名相似菩薩非真菩薩若諸菩薩現前自稱我是菩薩於菩薩學能正修行當知是名真實菩薩

瑜伽師地論卷第四十六

音釋

唐捐（捐與專切唐捐徒棄也）佚（夷質切放蕩也）怙（侯古切恃也）叡（以芮切深明通達也）吠舍（梵語也此云坐吠房廢切）菩提薩埵（梵語也菩提此云佛道薩埵此云大心埵都果切）

瑜伽師地論卷第四十七　孔七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中菩薩地

第二持隨法瑜伽處菩薩相品第一

云何眞實諸菩薩相嗢柁南曰

眞實諸菩薩　五種相應知　自性依處果
次第攝五轉

謂諸菩薩有五眞實菩薩之相若成就者墮菩薩數何等爲五一者哀愍二者愛語三者勇猛四者舒手惠施五者能解甚深義理密意如是五法當知一一各有五轉一者自性二者依處三者果利四者次第五者相攝應知此中哀愍自性略有二種一在意樂二在正行在意樂者謂諸菩薩於諸有情利益意樂安樂意樂是名哀愍在正行者謂諸菩薩於諸有情如所意樂隨力隨能身語饒益是名哀愍愛語自性謂如前說若慰喻語若慶悅語若勝益語當知如前攝事品說勇猛自性謂諸菩薩剛決堅固無所怯劣有大勢力若諸菩薩廣大施性無染施性是名舒手惠施自性若諸菩薩四無礙解及即於彼無倒引發正加行智是名能解甚深義理密意自性當知菩薩哀愍依處略有五種何等爲五一有苦有情二惡行有情三放逸有情四邪行有情五煩惱隨眠有情那落迦等所有有情皆爲苦受連綿相續逼切而轉如是名爲有苦有情或復有情雖非定苦而多現行諸身惡行諸語惡行諸意惡行於諸惡中喜樂安住所謂屠養羊猪雞等不律儀輩如是名爲惡行有情或復有情雖非定苦及行惡行而於諸慾躭著受用常樂安住種種俳優歌舞笑睇以自娛樂所謂一類受欲塵者如是名爲放逸有情或復有情雖非定苦行惡放逸而依妄見修行種種苦解脫行謂捨諸慾於惡說法毗奈耶中而出家者如是名爲邪行有情或復有情雖非定苦廣說乃至非修邪行而或具縛或不具縛爲諸煩惱之所隨眠謂正修行賢善異生及諸有學是名煩惱隨眠有情是名菩薩所有哀愍五種依處由

此依處由此所緣哀愍而轉除此無有若過若增當知菩薩愛語依處亦有五種何等為五一正言論語二正慶悅語三正安慰語四正廣怨語五如理說語如是廣辯應知如前攝事品說是名菩薩所有愛語五種依處由此依處由此所緣愛語而轉除此無有若過若增當知菩薩勇猛依處亦有五種何等為五謂即如前菩提分品所說菩薩堅力持性五種依處當知是此菩薩勇猛五種依處由此依處由此所緣勇猛而轉除此無有若過若增當知菩薩舒手惠施亦五依處何等為五一數數惠施二歡喜惠施三殷重惠施四無染惠施五稱依惠施如是五種如前施品廣辯應知由此依處由此所緣菩薩舒手惠施而轉除此無有若過若增

當知菩薩能解甚深義理密意亦五依處何等為五謂於如來所說契經隨順甚深甚深顯現空性相應緣性緣起應知是名第一依處於毗柰耶毀犯善巧還淨善巧當知是名第二依處於摩怛理迦施設建立無倒法相當知是名第三依處能正顯除意趣難解諸法想義當知是名第四依處於一切法法義釋辭品類差別當知是名第五依處由此依處由此所緣菩薩能解甚深義理密意而轉除此無有若過若增

菩薩哀愍於諸有情最初能斷怨害嫌恨菩薩哀愍普於一切利有情事皆能修作心無怯劣於此加行曾無猒倦多住哀愍能攝無罪現法樂住及饒益他又如世尊所說修慈所得勝利謂於現身毒藥刀杖不加害等如是一切菩薩哀愍皆當了知是名菩薩哀愍果利菩薩愛語於現法中斷語四過所謂妄語離間麤惡及以綺語由此愛語於現法中能自攝受能攝受他安隱而轉菩薩愛語於當來世其言敦肅言必信用是名菩薩愛語果利菩薩勇猛於現法中能離一切懶惰懈怠心常歡喜能受菩薩淨戒律儀受已終無毀犯退屈能正堪忍攝受自他於當來世一切菩薩所起事業稟性堅固凡所造修若未成辦終無懈退是名菩薩勇猛果利當知菩薩舒手惠施能解甚深義理密意所得果利如威力品惠施威力般若威力差別應知是名菩薩舒手惠施能解甚深義理密意二種果利是名菩薩五相果利

云何五相如是次第謂諸菩薩先修哀愍攝受有情於彼顧念欲作饒益次修愛語為彼有情出不善處安立善處宣說正理攝受教誨次修勇猛於已趣入諸有情類若諸有情起諸邪行種種煩惱變異事中皆能堪忍為不棄捨安住種種正行邪行諸有情故是諸菩薩修勇猛已一類有情以財攝受能令成熟一類有情以法攝受能令成熟一類有情以財以法二種攝受能令成熟是故菩薩次後修習舒手惠施能解甚深義理密意當知是名菩薩五相前後次第

問菩薩五相六到彼岸何到彼岸攝何等相答菩薩哀愍當知靜慮到彼岸攝菩薩愛語尸羅般若到彼岸攝菩薩勇猛進忍般若到彼岸攝菩薩所有舒手惠施當知即施到彼岸攝菩薩所有能解甚深義理密意靜慮般

若到彼岸攝
如是眞實菩薩五相當知一一皆有五轉所
謂自性依處果利次第相攝已廣分別應如
實知

本地分中菩薩地

第二持隨法瑜伽處分品第二

在家出家二分菩薩有幾種法正修學時速
證無上正等菩提嗢枕南曰
二分諸菩薩　初事業善修　善巧饒益他
迴向最爲後

謂諸菩薩或在家分或出家分差別轉時略
有四法當知令此在家出家二分菩薩正勤
修學速證無上正等菩提何等爲四一者善
修事業二者方便善巧三者饒益於他四者
無倒迴向
云何菩薩善修事業謂諸菩薩於六波羅蜜
多決定修作委悉修作恒常修作無罪修作
云何菩薩於施波羅蜜多決定修作謂諸菩
薩現有種種可施財法諸乞求者正現在前
有恩無恩有德有失無有差別要當施與若
人非人若諸沙門若婆羅門及餘世間無有
如法能令施心有所傾動云何菩薩於施波
羅蜜多委悉修作謂諸菩薩現有種種可施
財法諸乞求者正現在前一切施與無有少
物於諸有情而不能捨於內身命尚能惠施
何況外物云何菩薩於施波羅蜜多恒常修
作謂諸菩薩於修惠施無有厭倦恒常無間
於一切時隨有所得即隨惠施無所恡惜云
何菩薩於施波羅蜜多無罪修作謂諸菩薩
遠離如前施品所說諸雜染施修行所餘無
雜染施如是菩薩於施波羅蜜多能善修作
如於施波羅蜜多能善修作如是於戒忍精
進靜慮慧波羅蜜多如其所應當知亦爾是
名菩薩由四行相於其六種波羅蜜多決定
修作委悉修作恒常修作無罪修作
云何菩薩方便善巧當知如是方便善巧略
有十種何等爲十一者憎背聖教有情除其
恚惱方便善巧二者處中有情令其趣入方
便善巧三者已趣入者令其成熟方便善巧
四者已成熟者令得解脫方便善巧五者於
諸世間一切異論方便善巧六者於諸菩薩
淨戒律儀受持毀犯能正觀察方便善巧七
者於諸正願方便善巧八者於聲聞乘方便
善巧九者於獨覺乘方便善巧十者於其大
乘方便善巧如是一切方便善巧如前即此
菩薩地中隨彼彼處已廣分別如應當知如
是十種菩薩所有方便善巧能作五事謂由
前四種方便善巧令諸菩薩能正安立所化
有情於自義利由於世間一切異論方便善
巧令諸菩薩善能摧伏一切異論由於菩薩
淨戒律儀受持毀犯能正觀察方便善巧令
諸菩薩不犯所犯犯已速疾如法悔除於善
清淨菩薩所受淨戒律儀能善修瑩由於正
願方便善巧令諸菩薩能證當來一切所愛
事義圓滿由於三乘方便善巧令諸菩薩於
諸有情隨其種性根及勝解說相稱法說順
正理是名十種方便善巧令諸菩薩能作五
事由此五事能令菩薩現法當來一切事義
皆得究竟
云何菩薩饒益於他謂諸菩薩依四攝事即

布施愛語利行同事能與一分有情利益能與一分有情安樂能與一分所化有情利益安樂是名略說菩薩所有饒益於他廣說如前自他到品應知其相

云何菩薩無倒迴向謂諸菩薩三門積集所有善根即善修事業方便善巧饒益於他去來今世一切攝取以淳一味妙淨信心迴求無上正等菩提終不用此所集善根希求世間餘果異熟唯除無上正等菩提

世尊所有爲在家分或出家分諸菩薩說所應學法當知一切此四所攝謂善修事業方便善巧饒益於他無倒迴向是故如是善修事業方便善巧饒益於他無倒迴向諸菩薩衆親近隣逼難得難證無上菩提當知過去未來現在所有菩薩或在家分或出家分精勤修學於其無上正等菩提曾當現證一切皆由如是四法除此無有若過若增

又諸菩薩或在家分或出家分雖復同於如是四法正勤修學而出家者於在家者甚大殊異甚大高勝所以者何當知一切出家菩薩於其父母妻子親屬攝受過患皆得解脫在家菩薩則不如是又復一切出家菩薩於爲攝受父母親屬營農商估事王業等種種艱辛遽務憂苦皆得解脫在家菩薩則不如是又復一切出家菩薩一向能行鉤鎖梵行在家菩薩則不如是又復一切出家菩薩普於一切菩提分法速證通慧隨所造修彼彼善法皆能疾疾到於究竟在家菩薩則不如是又復一切出家菩薩安住決定清淨律儀凡所發言衆咸信奉在家菩薩則不如是如是等類無量善法當知一切出家菩薩於在家者甚大殊異甚大高勝

本地分中菩薩地

第二持隨法瑜伽處增上意樂品第三

云何菩薩增上意樂嗢柁南曰

智者於有情　有七相憐愍　十五勝意樂
作十事應知

謂諸菩薩於諸有情深心發起七相憐愍以諸菩薩具憐愍故名善意樂極善意樂何等名爲七相憐愍一者無畏憐愍二者如理憐愍三者無倦憐愍四者無求憐愍五者無染憐愍六者廣大憐愍七者平等憐愍謂諸菩薩於諸有情非怖畏故而起憐愍現行隨順身語意業適可其心利益安樂是名菩薩無畏憐愍又諸菩薩於諸有情非不如理憐愍而轉謂終不以非法非律非賢善行及以非處勸授有情是名菩薩如理憐愍又諸菩薩於諸有情如是憐愍隨其所宜發起一切饒益事業曾無厭倦是名菩薩無倦憐愍又諸菩薩於諸有情不待求請自起憐愍爲作饒益是名菩薩無求憐愍又諸菩薩於諸有情無愛染心而起憐愍謂饒益他不祈恩報亦不悕望當來可愛諸果異熟是名菩薩無染憐愍亦名菩薩無緣憐愍又諸菩薩於諸有情所起憐愍唯是廣大而非狹小言廣大者謂於一切諸有情所雖遭一切不饒益事而不棄捨菩薩自身寧受非愛終不以惡欲加於彼是名菩薩廣大憐愍又諸菩薩如是相狀如是功德相應憐愍普於一切諸有情類平等平等於有情界無有分限是名菩薩平

等憐愍菩薩與此七種行相憐愍相應名善意樂極善意樂

當知此中淨信爲先擇法爲先於諸佛法所有勝解印解決定是名菩薩增上意樂如是菩薩增上意樂當知略說有十五種何等十五一最上意樂二遮止意樂三波羅蜜多意樂四眞實義意樂五威力意樂六利益意樂七安樂意樂八解脫意樂九堅固意樂十無虛妄意樂十一不淸淨意樂十二淸淨意樂十三善淸淨意樂十四應調伏意樂十五俱生意樂謂諸菩薩於佛法僧最上眞實起勝意樂是名菩薩最上意樂又諸菩薩於所受持淨戒律儀起勝意樂是名菩薩遮止意樂又諸菩薩於所修證施忍精進靜慮般若起勝意樂是名菩薩波羅蜜多意樂又諸菩薩於法無我補特伽羅無我甚深勝義諸法眞如起勝意樂是名菩薩眞實義意樂又諸菩薩於佛菩薩不可思議神通威力或俱生威力起勝意樂是名菩薩威力意樂又諸菩薩於諸有情欲以善法而授與之是名菩薩利益意樂又諸菩薩於諸有情欲以饒益而授與之是名菩薩安樂意樂又諸菩薩即於如是諸有情所無愛染心又於當來可愛異熟其心無繫是名菩薩解脫意樂又諸菩薩於其無上正等菩提其心專注曾無變易是名菩薩堅固意樂又諸菩薩於諸有情饒益方便於大菩提趣證方便無顚倒智俱行勝解是名菩薩無虛妄意樂又諸菩薩勝解行地所有一切增上意樂是名菩薩不淸淨意樂又諸菩薩從淨勝意樂地乃至決定行地所有一切增上意樂是名菩薩淸淨意樂又諸菩薩到究竟地所有一切增上意樂是名菩薩善淸淨意樂又諸菩薩不淸淨意樂是則名爲應調伏意樂由此意樂應思擇故又諸菩薩淸淨意樂善淸淨意樂是則名爲俱生意樂由此意樂性成就故於所依中善安立故如是菩薩十五妙善增上意樂隨一切地以要言之能作十事何等爲十謂諸菩薩最上意樂能於三寶修一切種最勝供養普於一切菩提資糧爲最第一又諸菩薩遮止意樂能於所受淨戒律儀命難因緣亦不故思犯於所犯設有所犯疾疾悔除又諸菩薩波羅蜜多意樂能於善法常勤修習無放逸住常住最勝無放逸住又諸菩薩眞實義意樂能爲有情以無染心流轉生死不捨涅槃增上意樂又諸菩薩威力意樂能於聖教覺受淳淨上妙法味復能於修起堅固想欣樂多住不唯聞思便生喜足又諸菩薩利益意樂安樂意樂解脫意樂能於一切饒益有情所作事業精勤修習雖常修習而無猒倦又諸菩薩堅固意樂能於種種熾然精進廣大精進發起安住無緩加行無斷加行又諸菩薩無虛妄意樂能於所引彼彼善法速證通慧不於少分下劣滯弱差別證中而生喜足又諸菩薩應調伏意樂能引俱生意樂又諸菩薩俱生意樂能於無上正等菩提速疾趣證能與天人作諸義利利益安樂應調伏意樂即不淸淨意樂俱生意樂即淸淨意樂善淸淨意樂故不別說

世尊所有爲諸菩薩於彼彼處種種宣說施

設開示增上意樂當知一切即此十五意樂
所攝是故過去未來現在妙善意樂諸菩薩
衆於其無上正等菩提曾當現證一切皆由
如是所說十五意樂除此無有若過若增如
是菩薩十五意樂能得最大菩提果利是故
菩薩依此意樂速證無上正等菩提

本地分中菩薩地

第二持隨法瑜伽處住品第四之一

如是始從種性具足廣說乃至於如所說菩
薩所學正勤修學於如所說菩薩諸相正等
顯現於諸菩薩分加行中正勤修學於如所
說菩薩意樂能淨修治諸菩薩衆略有菩薩
十二種住由此菩薩十二種住普攝一切諸
菩薩住普攝一切諸菩薩行復有如來第十
三住由此住故現前等覺廣大菩提名無上
住云何菩薩十二住等嗢柁南曰

種姓勝解行　極喜增上戒　增上心三慧
無相有功用　無相無功用　及以無礙解
最上菩薩住　最極如來住

謂菩薩種性住勝解行住極歡喜住增上戒
住增上心住增上慧住復有三種一覺分相
應增上慧住二諸諦相應增上慧住三緣起
流轉止息相應增上慧住謂諸菩薩如實了
知能觀真實所觀真實及於真實諸有情類
由無智故衆苦流轉由有智故衆苦止息如
是菩薩由於三門以慧觀察故有三種增上
慧住及有加行有功用無間缺道運轉無相
住無加行無功用無間缺道運轉無相住無
礙解住最上成滿菩薩住是名菩薩十二種
住如是菩薩十二種住普攝一切諸菩薩住
普攝一切諸菩薩行如來住者謂過一切諸
菩薩住現前等覺大菩提住此中最後如來
住者於後究竟瑜伽處最後建立品當具演
說菩薩所有十二種住如所安立我今當說
云何菩薩種性住云何菩薩住種性住謂諸
菩薩住種性住性自仁賢性自成就菩薩功
德菩薩所應衆多善法於彼現行亦有顯現
由性仁賢逼遣方便令於善轉非由思擇有
所制約有所防護若諸菩薩住種性住住持
一切佛法種子於自體中於所依中已具足
有一切佛法一切種子又諸菩薩住種性住
性離麤垢不能現起上煩惱纏由此纏故造
無間業或斷善根如種性品所說種種住種
性相於此菩薩種性住中亦應廣說應知實
知是名菩薩種性住

云何菩薩勝解行住謂諸菩薩從初發心乃
至未得清淨意樂所有一切諸菩薩行當知
皆名勝解行住又諸菩薩種性住中於餘十
一諸菩薩住及如來住唯有因轉攝受彼因
於餘所有諸菩薩住尚未發趣未得未淨況
如來住若諸菩薩勝解行住普於一切餘菩
薩住及如來住皆名發趣未得未淨即於如
是勝解行住亦名發趣亦名爲得爲令清淨
而修正行勝解行住既清淨已極歡喜住先
已發趣今復名得爲令清淨而修正行極歡
喜住既清淨已增上戒住先已發趣今復名
得爲令清淨而修正行如是廣說展轉乃至
最上成滿菩薩住即此最上成滿菩薩住既
清淨已從此無間其如來住先已發趣當知
於今頓得頓淨是如來住於菩薩住當知此

中如是差別

云何菩薩極歡喜住謂諸菩薩淨勝意樂住云何菩薩增上戒住謂諸菩薩淨勝意樂爲緣所得性戒相應住云何菩薩增上心住謂諸菩薩增上戒住清淨爲緣所得世間靜慮等持等至住云何菩薩覺分相應增上慧住謂諸菩薩以世間淨智所依等持爲所依止爲覺諸諦於正念住等三十七菩提分法妙揀擇住云何菩薩諸諦相應增上慧住謂諸菩薩覺分揀擇爲所依止於諸諦中如實覺住云何菩薩緣起流轉止息相應增上慧住謂諸菩薩於諦能覺增上力故揀擇顯示由無智故苦及因起揀擇顯示由有智故苦及因滅住云何菩薩有加行有功用無相住謂諸菩薩即由三種增上慧住增上力故有加行有功用無缺無間於一切法眞如無分別慧修俱行住云何菩薩無加行無功用無相住謂諸菩薩即於前無相住多修習已任運自然無缺無間運轉道隨行住云何菩薩無礙解住謂諸菩薩即以善清淨無動慧等持爲所依止得廣大慧爲他說法無上爲依能於諸法異門義趣釋詞差別妙揀擇住云何菩薩最上成滿菩薩住謂諸菩薩安住於此於菩薩道已到究竟於阿耨多羅三藐三菩提已得大法灌頂或一生所繫或居最後有從此住無間即於爾時證覺無上正等菩提能作一切佛所作事

又諸菩薩勝解行住於菩薩修所作狹小所作有缺所作不定所得有退極歡喜住於菩薩修所作廣大所作無缺所作決定隨所獲得無復退轉如極歡喜住乃至三種增上慧住應知亦爾從初無相住乃至最上成滿菩薩住於菩薩修所作無量所作無缺所作決定隨所獲得終無退轉

又諸菩薩勝解行住於菩薩無相修當知發趣極歡喜住增上戒住增上心住增上慧住於菩薩無相修當知獲得初無相住於菩薩無相修當知圓證第二無相住於菩薩無相修當知清淨無礙解住最上成滿菩薩住於菩薩無相修果當知領受

問勝解行住菩薩轉時應知何行何狀何相答勝解行住菩薩轉時思擇力勝於諸菩薩所作加行以分別慧數數思擇方能修作未能任性成辦所作未得堅固相續無退菩薩勝修如於勝修於勝修果種種無礙解神通解脫等持等至亦未能得未能超越五種怖畏謂不活畏惡名畏死畏惡趣畏處衆怯畏於所應作利有情事策勵思惟方能修作未能任性哀愍愛念或於一時於諸有情由身語意發起邪行或於一時於諸境界發起貪著或於一時於資生具現有慳悋信他諸佛菩薩而行未能自內了知眞實語於如來或法或僧或眞實義或有情事或佛菩薩神通威力或因或果或應得義或得方便或於所行皆隨他信成就狹小聞所成智思所成智而非無量又即於此或時忘失有忘失法成就菩薩若遲通行於大菩提無猛利樂欲無熾然精進無有甚深牢固淨信於其三處有忘失念一於境界可意不可意色聲香味觸法中或於一時其心顛倒忘失正念二於受

生彼彼身中既受生已忘失前生三於所受所持諸法久作久說或於一時有所忘失於是三處有忘失念或於一時具足聰慧於其諸法能受能持於其義理堪能悟入或於一時則不如是或於一時具足憶念或於一時成妄念類於諸有情未能了知如實調伏善巧方便於自佛法亦未了知如實引發善巧方便為他說法教授教誡勉勵而轉勉勵轉故不如實知或時虛棄或不虛棄如闇中射或中不中隨欲成故或於一時於大菩提雖已發心而復退捨或於一時棄捨菩薩先所受學淨戒律儀不能受學或於一時雖勤修習利有情事而於中間生猒倦故復還棄捨利有情事由意樂故欲令自樂由思擇故欲令他樂於諸菩薩所有違犯多分遍知非數遍知無餘永斷由於毀犯數現行故或於一時於菩薩藏法毗奈耶他所引奪或於一時聞說甚深廣大法教而生驚怖其心搖動猶豫疑惑於諸有情遠離一切現行大悲於諸有情少分現前利益安樂未能廣大未能無量於如上說一切圓滿菩薩學中未能普學於如上說一切圓滿菩薩諸相未皆成就於如上說一切圓滿二分菩薩正加行中未等顯現於如上說菩薩意樂猶未清淨於其無上正等菩提自謂為遠未於涅槃增上意樂安立深固如於生死長時流轉於其熾然無動妙善菩提分法未能成就如是等類當知是名勝解行住菩薩轉時諸行狀相是諸菩薩勝解行住下忍轉時如上所說諸行狀相當知上品中忍轉時如上所說諸行狀相當知中品上忍轉時如上所說當知下品其性微薄即於如是上忍轉時於上所說諸行狀相漸次能令無餘永斷從此無間當知菩薩入極喜住由得方便極喜住中勝解行住所說諸法皆無所有與彼相違所有一切白品諸法皆悉顯現由諸菩薩成就此故轉得名為淨勝意樂勝解行住菩薩轉時雖有少分較中上品方便展轉清淨勝解而未得名淨勝意樂何以故由此勝解為彼多種諸隨煩惱染汙而轉極歡喜住菩薩住時一切勝解諸隨煩惱皆悉永斷離隨煩惱淨勝解轉問極歡喜住菩薩轉時應知何行何狀何相答若諸菩薩從勝解行住入極歡喜住先於無上正等菩提菩薩弘願未善通達菩提自性未善通達菩提方便多分隨順他緣而轉不善決定除捨彼故發起六相新善決定內證修性菩薩大願超過一切餘白淨願無等不共果是世間超越一切世間境界隨救一切有情苦故不共一切聲聞獨覺雖一剎那生起此願法性自爾能得菩提無量白法可愛之果又此大願無變無盡自性得已無異因緣令其退轉變異可得又是勝分隨後邊際極大菩提如此菩薩善決定願亦名發心又即如是菩薩發心略由四相應當了知何等為四一者何相菩薩發心二者發心何所緣慮三者發心何狀何相何自性起四者發心有何勝利由此四相應當了知菩薩發心謂諸菩薩勝解行住已善積集一切善根於菩薩行已正超出略說是相菩薩發心又諸菩薩緣當來世無倒速疾一切菩提資糧圓滿

一切菩薩利有情事圓滿無上正等菩提一切種一切佛法圓滿諸佛所作事業圓滿略說緣慮如是發心又諸菩薩無倒速疾發起一切菩提資糧隨順於諸有情一切菩薩所作隨順獲得無上正等菩提無師自然妙智隨順遍一切種諸佛所作事業隨順廣大願心又諸菩薩發是心已超過菩薩凡異生地證入菩薩正性離生生如來家成佛眞子決定趣向正等菩提決定紹繼如來聖種又正獲得如實證淨極多歡喜於他有情遠離多分忿害鬬諍於一切種菩薩所作利衆生事於一切種菩提資糧圓滿於一切種無上菩提一切佛法於一切種佛所作事以淨增上意樂攀緣勝解趣入於是諸法速疾圓證自觀已身能正隨順如是解了極多歡喜又自觀見妙善廣大能引出離無染無等攝受饒益身心歡喜於此無量熾然善法皆悉成就又自了知我於無上正等菩提今已隣近於大菩提我勝意樂已得清淨我今已離一切怖畏由是因緣極多歡喜由諸菩薩已能發

起善決定心於五怖畏皆悉除斷由善修習無我妙智分別我想尚不復轉況當得有分別我愛或資生愛由是因緣無不活畏由於他所無所悕望常自發起如是欲樂我當饒益一切有情非於有情有所求覓由是因緣無惡名畏由離我見於我無有失壞想轉故無死畏自知死後於當來世決定值遇諸佛菩薩由此決定無惡趣畏由意樂見一切世間尚無有一與我齊等何況殊勝是故無有處衆怯畏菩薩如是遠離一切五種怖畏遠離一切聞說甚深正法驚怖遠離一切高慢憍傲遠離一切他不饒益種種邪行所起瞋恚遠離一切世財貪喜無染汙故無所憎背有熾然故無俗意樂能圓滿證一切善法又現法中能起菩薩一切精進信增上力爲前導故於當來世如前所說菩提分品十種大願今即於此極歡喜住能具引發由得清淨勝意樂故爲欲供養最勝有情眞實福田大師法主是故引發第一大願爲欲受持彼所宣說無上正等法是故引發第二大願爲欲

勸請轉未曾有妙正法輪是故引發第三大願爲欲順彼行菩薩行是故引發第四大願爲欲成熟彼器有情是故引發第五大願爲欲往趣諸佛國土奉見如來承事供養聽受正法是故引發第六大願爲淨修治自佛國土是故引發第七大願爲於一切在所生處常不違離諸佛菩薩與諸菩薩常同一味意樂加行是故引發第八大願常爲利益一切有情曾無空過是故引發第九大願爲證無上正等菩提作諸佛事是故引發第十大願作是願言如有情界展轉相續終無斷盡亦如世道展轉相續終無斷盡我此大願生生相續乃至究竟菩提邊際常不遠離常不忘失常不乖離如是自誓心發正願當知此中前就所應願事起願後即就願以起於願如是菩薩十種大願以爲上首能生無數百千正願如是菩薩於當來世具諸大願於現法中發大精進

復有十種淨修住法由是能令極歡喜住速得清淨一者於諸佛法深生淨信二者觀諸

有情緣起道理證得唯有純大苦蘊發起大悲三者觀見彼已自誓願言我當令彼諸有情類解脫如是純大苦蘊得第一樂發起大慈四者為欲救拔一切憂苦自無顧戀無顧戀故能捨內外一切身財於諸有情而行惠施五者為欲利益諸有情故從他勤求世出世法曾無厭倦六者無厭倦故證得一切論智清淨善知諸論七者善知論故於劣中勝諸有情所如應如宜而修正行善解世間八者即於如是正加行中依應時分量等正行而修慙愧九者即於如是正加行中得無退轉堅力持性十者以諸上妙利養恭敬及與正行供養如來是名十種淨修住法由此能令極歡喜住速得清淨所謂淨信慈悲喜捨無有厭倦善知諸論善解世間修習慚愧堅力持性供養如來

又諸菩薩於此十法受學隨轉多修習已復於餘九增上戒等諸菩薩住從佛菩薩專精訪求一切種道功德過失及神通樂無失壞道善取其行得等流相於一切住自然昇進證大菩提為大導師率領一切有情商旅起度生死曠野嶮道當知此中諸行能入說名為行若正入時說名為得入已果利成辦圓證說名等流

又諸菩薩住此住中由二因緣現見諸佛或由聽聞菩薩藏說或由內心發起勝解信有十方種種異名諸世界中種種異名諸佛如來由麤淨信俱行之心求欲現見如是求已如實稱遂當知是名第一因緣又心發起如是正願隨於彼彼諸世界中有佛出現我當往生如是願已如實稱遂當知是名第二因緣菩薩如是由麤淨信現見諸佛由正願力現見諸佛既得見已隨力隨能興一切種恭敬供養奉施種種上妙樂具及於僧眾恭敬供養於如來所聽聞正法無倒受持精進修行法隨法行以四攝事成熟有情一切善根悉皆迴向無上菩提由是三種清淨因緣彼諸善根倍復明淨謂於佛僧法供養攝受故以四種攝事成熟有情故以一切善根迴向菩提故如是乃至無量俱胝那庾多百千大劫譬如世間黠慧工匠以鍊治金置於火中如如燒鍊如是如是轉得明淨如是淨勝意樂菩薩所有善根由是三種清淨因緣轉復明淨當知亦爾

又住於此在在生處多作輪王王贍部洲得大自在遠離一切所有慳垢威被有情調伏慳悋諸四攝事所作業中一切不離佛法僧寶證一切種菩提作意恒發願言我當一切有情中尊作諸有情一切義利所依止處若樂發起如是精進棄捨一切家屬財位歸佛聖教淨信出家一剎那頃瞬息須臾能證菩薩百三摩地以淨天眼能於種種諸佛國土見百如來又即於彼變化住持菩薩住持皆能解了以神通力動百世界身亦能往放大光明周帀遍照普令他見化為百類成熟百種所化有情若欲留命能住百劫於前後際各百劫事智見能入蘊界處等諸法門中於百法門能正思擇化作百身身身皆能現百菩薩眷屬圍遶自茲以去是諸菩薩由願力故當知無量威力神變安住如是極歡喜

住諸菩薩衆願力增上能引無量殊勝正願所作神變如是正願乃至俱胝那庾多百千大劫不易可數

當知是名略說菩薩極歡喜住謂善決定故四相發心故發起精進引發正願故淨修住法故開曉餘住故修治善根故受生故威力故若廣宣說如十地經極喜地說彼十地經廣所宣說菩薩十地即是此中菩薩藏攝摩怛理迦略所宣說菩薩十住如其次第從極歡喜住乃至最上成滿菩薩住應知此中由能攝持菩薩義故說名爲地能爲受用居處義故說名爲住

瑜伽師地論卷第四十七

音釋

怯劣 怯乞業切畏懦也劣龍輟切弱也　俳優 俳步皆切優於求切俳優倡戲也　睇 大計切傾視也　懈怠 懈古隘切嬾惰也怠徒耐切倦也　勵 力制切勉力也　慳悋 慳苦閑切靳悋也悋良刃切貪鄙也　俱胝 梵語也此云百億胝張尼切

瑜伽師地論卷第四十八

彌　勒　菩　薩　說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中菩薩地

第二持隨法瑜伽處住品第四之二

問增上戒住菩薩轉時當知何行何狀何相　答若諸菩薩先於極歡喜住由十種心意樂已得意樂清淨何等爲十一者於一切師長尊重福田不行虛誑意樂二者於同法菩薩忍辱柔和易可共住意樂三者勝伏一切煩惱及隨煩惱衆魔事業心自在轉意樂四者於一切行深見過失意樂五者於大涅槃深見勝利意樂六者於諸妙善菩提分法常勤修習意樂七者即於彼修爲隨順故樂處遠離意樂八者於諸世間有染尊位利養恭敬無所顧戀意樂九者遠離下乘趣證大乘意樂十者欲作一切有情一切義利意樂如是十種無倒意樂依心而轉是故說爲意樂清淨即由如是十種意樂成上品故極圓滿故是諸菩薩入證第二增上戒住於此住中性戒具足極少邪惡業道所攝諸惡犯戒尚不現行況中上品又於十種圓滿業道自性顯現菩薩如是住戒具足能以妙慧於染不染惡趣善趣及諸乘中諸業現行若因若果修證安立如實了知於異熟果及等流果如是諸業如實了知自能現斷諸不善業自能現受一切善業即於其中樂勸導他能正勸導於其種種不平等業現行過失之所染汙諸有情界若興若衰等無差別一切皆墮第一義苦並住艱辛種種艱辛之所逼切甚可哀愍於彼獲得廣大哀愍如實觀照是諸菩薩安住如是增上戒住廣見諸佛善根清淨如前應知此差別者謂如世間善巧工匠以所鍊金置迦畢鎈置於火中數數燒鍊轉更明淨如是菩薩善根清淨當知亦爾於此住中淨心意樂成滿趣入在所生處多作輪王王四大洲以自在力令多有情止息犯戒不善業道勸彼受行諸善業道當知威力過前十倍當知是名略說菩薩增上戒住謂意樂淨故性戒具足故離一切種毀犯戒垢故一切

業道一切因果了知通達故於諸淨業能自受行亦樂勸他令其受行故於有情界諸業所生衆苦艱辛得大哀愍如實觀照故善根清淨故受生故威力故若廣宣說如十地經離垢地說遠離一切犯戒垢故名離垢地由離一切犯戒垢故即此名爲增上戒住彼離垢地當知即此增上戒住

問增上心住菩薩轉時當知何行何狀何相答若諸菩薩先於增上戒住已得十種清淨意樂作意思惟解了通達復由餘十淨心意樂作意思惟成上品故極圓滿故過增上戒住入增上心住何等爲十一者作意思惟我於十種淨心意樂已得清淨二者作意思惟我於十種淨心意樂已清淨故能不退失三者作意思惟我於一切漏有漏法心不趣入於違背中能正安住四者作意思惟我能於彼修對治中識正安住五者作意思惟我能於彼所修對治不復退失六者作意思惟我於如是堅固對治不爲一切漏有漏法一切魔軍之所勝伏七者作意思惟我今能於一切佛法其心無有怯劣而轉八者作意思惟我今能於一切苦行無有怯弱九者作意思惟我心一向於大乘中深生信解終不愛樂餘下劣乘十者作意思惟我於一切利有情事深心愛樂由此十種淨心意樂作意思惟能入菩薩增上心住菩薩安住增上心住能以種種過患行相壞一切行於彼諸行深心猒離於佛妙智能以種種勝利行相見大勝利又於其中能以淳淨一味欲樂深生愛慕於有情界能以種種苦惱行相觀爲有苦於諸有情興悲戀心生依義心於一切行無有放逸爲大菩提熾然精進於諸有情能起廣大悲愍意樂觀諸有情解脫衆苦究竟方便唯是一切煩惱諸纏無障礙智觀彼解脫能圓證者唯於法界一切分別現行雜染生起對治無分別慧觀能成辦彼智光明唯是無倒勝三摩地觀所引發一切靜慮等持等至皆菩薩藏聽聞爲先皆聞正法以爲緣起觀見是已發大精進訪求多聞爲聞正法不惜身命無有資財內外愛物而不能捨無有師長不誓承事無有尊敎不誓奉行無有身苦而不誓受若聞佛法一四句頌歡喜踊躍勝得三千大千世界充滿其中大珍寶聚聞一句法是佛所說能引正等覺能淨菩薩行歡喜踊躍勝得一切釋梵護世轉輪王等極尊貴位設有告言善男子聽我有一句佛所說法能引正等覺能淨菩薩行汝欲聞不汝今若能投大火坑受大苦者當爲汝說菩薩聞已歡喜踊躍答言我能我若得聞如前所說一句法義正使火坑量等三千大千世界滿中熾火我從梵天尚投身入況小火坑爲求佛法尚應久處大那落迦受大苦惱況餘小苦而不應受菩薩發起如是精進求正法已復能如實如理思惟要正修行法隨法行方得名爲隨順佛法非但聽聞文字音聲而得清淨如是知已即依所聞正緣法相遠離諸欲惡不善法廣說乃至能得世俗四種靜慮四無色定及四無量五種神通具足安住既多住已復還棄捨諸靜慮等等持等至願自在力還來欲界觀彼彼處若爲有情能作義

剎若能圓滿菩提分法即便往生非但自在而生彼處如是菩薩離欲貪故名斷欲縛棄捨靜慮等持等至故名斷有縛菩薩先從勝解行地於法眞如修勝解故已斷見縛邪貪恚癡畢竟不轉廣見諸佛善根清淨如前應知此差別者謂如世間善巧工匠先所燒鍊手中眞金垢穢斯盡秤量等住如是菩薩善根清淨當知亦爾受生多分作釋天帝善化有情令離欲貪所有威力於前住中已說千數當知此中有百千數當知是名略說菩薩增上心住謂心意樂作意思惟成滿趣入故於一切行諸有情界及大菩提能正通達故於諸有情脫苦方便能正推求故於正法中起大恭敬訪求無倦故能正修行法隨法行於其世俗諸靜慮等等持等至無量神通能引能住故棄捨於彼願自在力隨樂受生故善根清淨故受生故神力故若廣宣說如十地經發光地說由發聞行正法光明等持光明之所顯示是故此地名發光地由內心淨能發光明是故說名增上心住由此義故名發光地即由此義當知復名增上心住

云何菩薩覺分相應增上慧住謂諸菩薩先於增上心住以求多聞增上力故已得十法明入由此十法明入成上品故極圓滿故超過增上心住入初增上慧住如是十法明入大辭如契經說應知其相謂若彼假設若於中假設若由此假設若平等勝義若染惱故清淨故成染成淨若由繫縛煩惱所染若由無上清淨所淨當知是名十法明入略所說義是諸菩薩住此住中如契經說不壞意樂而爲上首所有十種能成熟智智成熟法皆悉成就長如來家得彼體法觀一切種菩提薩埵增上力故修四念住而爲上首三十七種菩提分法如契經說由於此法方便攝受勤修習故最極微細薩迦耶見執著一切蘊界處等一切動亂皆得畢竟不現行斷由彼斷故一切如來所訶毀業皆不現行一切如來所讚美業如實隨轉既如是已其心轉復滋潤柔和有所堪能其心轉復種種行相皆善清淨又善知恩知報恩等隨順意樂種種白法皆悉成就尋求上地能修治業發大精進速得安住由此因緣所有意樂增上意樂勝解界性皆得圓滿由是因緣一切外道種種魔軍聖教怨敵不能映奪不能傾動廣見諸佛善根清淨廣說如前應知其相此差別者謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊嚴具非餘未作莊嚴具金之所映奪如是此中菩薩善根非餘安住凡住菩薩所有善根所能映奪如末尼寶所放光明非餘寶珠所能映奪一切世間風水雨等不能斷滅所放光明如是此中菩薩所有智慧光明一切聲聞及獨覺等未能映奪一切魔怨不能斷滅受生多作蘇夜摩天王善化有情令其除滅薩迦耶見所有威力於前住中說百千數當知此中說俱胝數當知是名略說菩薩覺分相應增上慧住謂法明入成滿得入故成熟智故修習菩提分法故薩迦耶見等一切執著動亂斷故制業開業遠離習近故由是因緣心調柔故隨順功德皆隆盛故依所尋求修治地業發大精進故由是因緣所有意樂增上

意樂勝解界性淨修治故由是因緣一切聖教所有怨敵不能映奪及傾動故善根清淨故受生故威力故若廣宣說如十地經焰慧地說於此地中菩提分法如實智焰能成正法教慧照明是故此地名焰慧地又即彼地此中說名覺分相應增上慧住

云何菩薩諸諦相應增上慧住謂諸菩薩先於覺分相應增上慧住已得十種平等清淨意樂由彼平等清淨意樂成上品故極圓滿故超過第一增上慧住證入第二增上慧住

十種平等清淨意樂所有文辭如契經說應知其相謂無等覺與諸覺等超過所餘諸有情界及以諸法如其平等當知是名十種平等清淨意樂略所說義如是菩薩住此住中多分希求智殊勝性於四聖諦由十行相如實了知一切文辭如契經說應知其相謂依曉悟他依自內智依俱處所名為此說依於契經調伏本母名由此說依於現在衆苦自性依於未來苦因生性依於因盡彼盡無生性依於修習彼斷方便性名如此說當知是名十種行相四聖諦智所有略義如是於諦善巧菩薩於一切行以慧正毀於有情界增悲意樂於前後際愚癡有情所有邪行能正通達為欲令彼得解脫故攝受廣大福智資糧心發正願及即於彼意樂引攝正念慧行而為上首所有衆多殊勝功德皆悉增盛諸餘作意皆悉遠離以其種種成熟方便成熟有情如契經說所有種種能益有情世俗書論印筭計等工業明處於是一切皆能引發於諸有情深悲愍故漸次乃至方便安立妙菩提故隨順世間言說事故為欲方便壞貧窮故為令世間諸界錯亂人非人等所起災患皆息滅故為施無罪諸戲樂具除彼非法諸戲樂故諸有希求種種居處資生具者為少用功皆能施與種種居處資生具故為欲拔濟諸王賊等逼惱事故為欲開制是處非處諸加行故為欲安立吉非吉事令取捨故為正勸獎於現法中令其展轉不相謀掠及為宣說當來無倒勝生道故當知是名能發有情工業明處略所說義其餘一切如前應知此差別者謂如世間義巧工匠以所鍊金作莊嚴具牟娑羅寶瑩飾廁鈿所有餘金無與等故不能映奪如是此中菩薩善根一切聲聞及諸獨覺餘地菩薩不能映奪又如日月諸宿光明一切風輪不能映奪然其迴轉共彼風同如是此中菩薩妙慧一切聲聞諸獨覺等不能映奪然其所作與世共同受生多作珊覩史多天王善化有情令捨一切外道邪法所有威力當知此說千俱胝數當知是名略說菩薩諸諦相應增上慧住謂十平等清淨意樂成滿得入故善巧方便觀察諸諦漸增長故毀壞諸行悲愍有情漸增長故即為是義長養廣大福智資糧心發正願勤加行故念慧行等德增長故無餘作意以一切種成熟有情勤加行故引發世間工巧業故善根清淨故受生故威力故若廣宣說如十地經極難勝地令此地中顯示菩薩於諸聖諦決定妙智極難可勝是故此地名極難勝即由此義應知此中諸諦相應增上慧住

云何菩薩緣起相應增上慧住謂諸菩薩先

於諸諦相應增上慧住已得十種法平等性當知文辭如經廣說如是十種法平等性成上品故極圓滿故超過前住得入此住謂於一切法由有勝義自性無相平等性故言說造作影像無相平等性故即由此相自然不生平等性故因亦不生平等性故自然與因皆不生故畢竟本寂平等性故現有體事能取正智離諸戲論平等性故遠離一切取捨造作平等性故即此煩惱衆苦雜染離繫解脫平等性故分別所執境界自性如幻化等平等性故無分別智所行自性有無無二平等性故當知是名此中十種法平等性略分別義如是菩薩住此住中於諸有情增長悲愍於大菩提生起猛利欲樂悕求於諸世間合散生滅以一切種緣起正觀觀察了知依緣起智能引發空無相無願三解脫門由是因緣所有自他作者受者有無等想皆不復轉菩薩如是善於勝義顧念有情如理通達煩惱繫故緣和合故有為諸法自性羸劣離我我所無量過失汙染而轉非離一切煩惱

繫縛衆緣和合是故我今為自防護應令一切煩惱繫縛衆緣和合皆悉斷壞為益有情不應永滅一切有為如是菩薩住此住中智慧隨逐名無著智現前般若波羅蜜多住現前由此住故於一切世間行無染而行又即此住有猛利忍於第七地有加行行邊際菩薩忍當知是彼隨順忍攝又此無著智現前般若波羅蜜多住現前能引能引菩提與緣於諸世間有為諸行住而不住雖於寂滅見寂靜德而亦不住如是菩薩方便般若智所隨逐能入空三摩地令十百千上首三摩地門皆現在前如空三摩地如是無願無相三摩地當知亦爾由此上首三摩地門現在前故意樂不壞於一切種諸佛聖教一切外道及諸魔軍聖教怨敵不能引奪餘如前說此差別者謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊嚴具瑠璃寶珠瑩飾厠鈿一切餘金不能映奪如是此中菩薩善根清淨殊勝如先所說不能映奪又如月光於有情身能令悅豫非四風輪所能斷壞如是此中菩薩慧光一切

有情煩惱鬱蒸皆能息滅一切外道魔軍怨敵不能斷壞受生多作妙化天王善化有情令除一切增上慢等所有威力當知此中說百千俱胝數當知是名略說菩薩緣起相應增上慧住謂十法平等性成滿得入故覺悟緣起生解脫門故一切邪想不現行故方便攝受生死故無著智現前般若波羅蜜多住現在前故證得無量三摩地故證得不壞意樂故於佛聖教不可引奪故廣見諸佛善根清淨故受生故威力故若廣宣說如十地經現前地說由此地中無著智現前般若波羅蜜多住現在前故名現前地即由此義當知亦名緣起相應增上慧住

云何菩薩有加行有功用無相住謂諸菩薩於前第六緣起相應增上慧住已得十種妙方便慧所引世間不共一切有情而共一切世間進道勝行即由如是妙方便慧所引不共進道勝行成上品故極圓滿故超過第六住得入第七住如是文辭如經廣說應知其相謂依能起世間興盛攝受福德依於有情

利益安樂增上意樂依為菩提福德資糧菩提分法後後勝進依不共聲聞依不共獨覺依有情界依諸法界依諸世界依諸如來身語心智當知是名妙方便慧所引不共進道勝行處所略義菩薩與彼共相應故便能通達無量無數如來境界及為彼起無功用無相無分別無異分別觀無量佛境界起無間無缺精勤修學一切威儀行住作意一切分位不遠離道彼於一一心剎那中十波羅蜜多而為上首一切菩提分法圓滿殊勝諸餘下住則不如是謂於第一極歡喜住正以大願為勝所緣於第二住正能除遣毀犯戒垢於第三住正願增長得法光明於第四住正趣入道於第五住正入一切世間事業於第六住正入甚深緣起道理今即於此第七住中具足發起一切佛法覺支圓滿此住菩薩加行行圓滿所攝故妙智神通行清淨能入第八住故由是菩薩此住無間能入第八極清淨住彼第八住一向清淨此第七住猶名為雜與清淨住為前導故當言此住名不染汙猶未得故當言此住墮雜染行今此住中一切貪等上首煩惱皆悉除斷當知此住非有煩惱非離煩惱一切煩惱不現行故悕求佛智猶未得故如是行者增上意樂已得清淨無量身語意業隨轉於諸如來所讚毀業如前廣說於第五住所引世間工巧業智轉得圓滿三千世界共許為師唯除安住上住菩薩及諸如來意樂加行無與等者於一切靜慮等菩提分法皆能現前由修行相現在前故非由安住異熟分位如第八住此諸菩薩如是方便能善思擇諸三摩地引發菩薩三摩地上首十百千種三摩地門由得如是三摩地故超過一切聲聞獨覺三摩地境菩薩如是一切煩惱皆悉遠離難可了知一切分別現行隨逐身語意業皆悉安住而不捨離尋求勝進勇猛加行顧念有情為大菩提速圓滿故離一切相無量身語意業隨轉妙善修治無生法忍之所顯發於此住中由自覺慧境界故超過一切聲聞獨覺境界餘六住中但由佛法增上所緣故超過一切聲聞獨覺境界又諸菩薩第六住中所入滅定今此住中念念能入然此菩薩甚希奇業不可思議謂常安住實際住中而於寂滅能不作證彼由如是妙方便智之所引發增上力故能行一切有情不共菩薩妙行雖與世間相似顯現而非彼性如經廣說此中總義謂依福業事攝受種種親屬徒眾求生差別發起勝進三解脫住信解劣乘方便調伏受用諸欲求欲差別轉諸外道隨他心轉隨大眾轉餘如前說此差別者謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊嚴具諸末尼寶瑩飾廁鈿甚為光麗餘贍部洲一切金寶不能映奪如是此中菩薩善根轉復清淨一切聲聞獨覺善根及餘下住菩薩善根不能映奪又如日光多分乾竭贍部洲中所有穢濕餘一切光不能映奪如是此中菩薩慧光多分乾竭一切有情煩惱諸毒如前所說諸聲聞等所有智光不能映奪受生多作他化自在天王於能授與一切聲聞獨覺現觀方便善巧所有威力當知此說俱胝百千數當知是名略說菩薩

有加行有功用無相住謂妙方便慧所引世間進道勝行成滿得入故通達如來佛境界起無間無缺勤加行故一一剎那圓證一切菩提分法故安立染汙不染汙故有加行行圓滿攝故依於意樂清淨業轉一切世間工巧業等皆圓滿故速得無量不共一切聲聞獨覺三摩地故剎那剎那入滅定故現行一切有情不共世間行故善根清淨故受生故威力故若廣宣說如十地經遠行地說此地菩薩有加行行圓滿攝故名遠行地即由此義當知亦名有加行有功用無相住

云何菩薩無加行無功用無相住謂諸菩薩於初無相住中已得十種入一切法第一義智如經廣說謂依三世如其所應本來無生無起無相依餘因性無成無壞依第一義畢竟離言諸自性事言說造作影像自性由體相故及因性故都無所有即由如是雜染體性無流轉性無止息性依此無智邪執為因於彼離言諸有體事初中後位一切時分染平等性依於真如無倒證入無有分別平等性故能除雜染是名此中略所說義如是十種入一切法第一義智成上品故極圓滿故超過第七雜清淨住得入第八純清淨住住此住中於無生法證得菩薩第一最勝極清淨忍此復云何謂諸菩薩由四尋思於一切法正尋思已若時獲得四如實智如實了知一切諸法爾時一切邪分別執皆悉遠離觀一切法於現法中隨順一切雜染無生觀彼先時一切所有邪分別執因所生法於當來世一切無餘永不復生此四尋思四如實智廣說如前真實義品此如實智始從勝解行住乃至有加行有功用無相住未極清淨今此住中已極清淨是故說言於無生法證得菩薩第一最勝極清淨忍是諸菩薩得此忍故得甚深住先於第一無相住中四種災患今悉除斷一者除斷於無相中有加行有功用事二者除斷於上清淨住精勤思慕三者除斷於一切種利有情事有大堪能精勤思慕四者除斷有微細想現在前行是故此住名極清淨又此菩薩於甚深住極生愛樂即於如是法門流中蒙諸如來覺悟勸導授與無量引發門智神通事業如是蒙佛覺悟勸導引發無量分身妙智得十自在如經廣說應知其相得自在故隨所欲住如意能住隨樂安住靜慮解脫等諸心住如意能住若覺思惟一切食等諸資生具悉皆成辦一切世間工業明處如其所欲悉能現行普於一切能感生業及於一切受生處所皆隨所欲自在往生隨所愛樂一切神通所作事業皆能起作一切妙願隨其所欲皆得稱遂隨於事物發起勝解如所欲為皆成無異隨所欲知所知境界皆如實知普於一切名句文身得隨所欲於一切法正安立中皆得善巧如是菩薩獲得自在從是已去所得自在所作勝利廣說如經應知其相又能棄捨麤見諸佛恒常無間不離見佛其餘所有善根清淨金喻光喻如經應知此住菩薩受生威力諸殊勝事皆如經說應知其相當知是名略說菩薩無加行無功用無相住謂入一切法第一義智成滿得入故得無生法忍故除斷一切

災患故逮得菩薩甚深住故於法門流蒙佛授與無量引發門智神通事業故悟入無量分身智故得自在故領受所得自在勝利故善根清淨故受生故威力故若廣宣說如十地經不動地說於此地中捨先所有有加行有功用道其心昇上無行無功用任運而轉不動勝道是故此地名不動地即由此義當知說名無加行無功用無相住

云何菩薩無礙解住謂諸菩薩於甚深住不生喜足復於增上智殊勝性愛樂隨入是諸菩薩於諸法中起智加行應為他說一切種智普於一切說法所作皆如實知當知此中說法所作謂於一切近稠林行如此雜染如此清淨由此雜染由此清淨若所雜染若所清淨若非一向若是一向若通二種如是一切皆如實知如是菩薩於說法中方便善巧於說所作方便善巧於一切種成大法師獲得無量陀羅尼門於一切種音詞支具剖析善巧辯才無盡成就如是法陀羅尼領受堪能菩薩由此勝無礙解引發言辭能坐如是微妙法座若於是中若於是處宣說正法盡所有門若由此故於諸有情勸導慰喻安處事業此等堪能皆悉成就如是一切廣說如經應知其相善根清淨受生威力諸殊勝事亦廣如經應知其相當知是名略說菩薩無礙解住謂於甚深寂靜解脫不生喜足入勝進故於諸法中起智加行宣說法故此所作事如實知故得不思議大法師故善根清淨故受生故威力故若廣宣說如十地經善慧地說由此地中一切有情利益安樂意樂清淨逮得菩薩無礙解慧由此善能宣說正法是故此地名善慧地即由此義當知復名無礙解住

云何菩薩最上成滿菩薩住謂諸菩薩無礙解住一切行相遍清淨已堪為法王受法灌頂得離垢等無量無數勝三摩地作彼所作一切智智殊勝灌頂後三摩地現在前故得一切佛拓攝妙座身諸眷屬得大光明往來普照一切行相一切智智灌灑其頂既灌頂已普能引導所化有情於彼解脫方便佛事得如實智逮得無量無邊解脫陀羅尼門大神通力及此增上大念大智增上引發訓辭安立及大神通增上引發善根清淨受生威力諸殊勝事一切如經應知其相當知是名略說最上成滿菩薩住若廣宣說如十地經法雲地說是諸菩薩住此地中諸菩薩道皆得圓滿菩提資糧極善周備從諸如來大法雲所堪能領受其餘一切有情之類難可領受最極廣大微妙法雨又此菩薩自知大雲未現等覺無上菩提若現等覺無上菩提能為無量無邊有情等雨無比微妙法雨殄息一切煩惱塵埃能令種種善根稼穡生長成熟是故此地名法雲地即由此義當知復名最上成滿菩薩住

如是所說後後住中支分功德非前前住一切都無然下品故不墮其數當知即彼展轉修習成中上品於餘後地證得成滿方乃建立又即於此一一住中經多俱胝百千大劫或過是數方乃證得及與成滿然一切住總經於三無數大劫方得圓證謂經第一無數

大劫方乃超過勝解行住次第證得極歡喜住此就恒常勇猛精進非不勇猛勤精進者復經第二無數大劫方乃超過極歡喜住乃至有加行有功用無相住次第證得無加行無功用無相住此即決定以是菩薩得淨意樂決定勇猛勤精進故復經第三無數大劫方乃超過無加行無功用無相住及無礙解住證得最上成滿菩薩住

當知此中略有二種無數大劫一者日夜月半月等算數方便時無量故亦說名爲無數大劫二者大劫算數方便超過一切算數之量亦說名爲無數大劫若就前說無數大劫要由無量無數大劫方證無上正等菩提若就後說無數大劫但經於三無數大劫便證無上正等菩提不過此量若正修行最上上品勇猛精進或有能轉衆多中劫或有乃至轉多大劫當知決定無有能轉無數大劫又由如是所說十二諸菩薩住經三無數大劫時量能斷一切煩惱障品所有麁重及斷一切所知障品所有麁重於三住中當知能斷煩惱障品所有麁重謂於極歡喜住中一切惡趣諸煩惱品所有麁重皆悉永斷一切上中諸煩惱品皆不現行於無加行無功用無相住中一切能障一向清淨無生法忍諸煩惱品所有麁重皆悉永斷一切煩惱皆不現前於最上成滿菩薩住中當知一切煩惱習氣隨眠障礙皆悉永斷入如來住當知一切所知障品所有麁重亦有三種一者在皮麁重二者在膚麁重三者在實麁重當知此中在皮麁重極歡喜住皆悉已斷在膚麁重無加行無功用無相住皆悉已斷在實麁重如來住中皆悉已斷得一切障極清淨智於三住中煩惱所知二障永斷所餘諸住如其次第修斷資糧

即於如是十三住中當知略有十一清淨謂於第一種性住中種性清淨於其第二勝解行住信勝解淨於其第三極歡喜住勝意樂淨於其第四增上戒住增上戒淨於其第五增上心住增上心淨於其第六第七第八增上慧住無顛倒智發起清淨於其第九有加行有功用無相住有加行行圓滿清淨於其第十無加行無功用無相住眞智神通引發清淨於第十一無礙解住能正爲他宣說法義無礙解淨於第十二最上成滿菩薩住中入一切種一切所知妙智清淨於第十三如來住中一切煩惱及所知障幷諸習氣究竟清淨

如前菩薩功德品中所說八法能攝大乘當知在此十三住攝謂於第一第二住中於菩薩藏生信勝解聽受思惟第三住中得勝意樂趣向前行勝修行相於餘一切乃至有加行有功用無相住中得修廣大於上三種淨行所攝菩薩住中修果成滿如來住中當知獲得究竟出離

當知菩薩十二種住隨其次第類聲聞住如諸聲聞自種性住當知菩薩初住亦爾如諸聲聞趣入正性離生加行住當知菩薩第二住亦爾如諸聲聞已入正性離生住當知菩薩第三住亦爾如諸聲聞已得證淨聖所愛味爲盡上漏增上戒學住當知菩薩第四住

亦爾如諸聲聞依增上戒學引發增上心學住當知菩薩第五住亦爾如諸聲聞如其所得諸聖諦智增上慧學住當知菩薩第六第七第八住亦爾如諸聲聞善觀察所知無相三摩地加行住當知菩薩第九住亦爾如諸聲聞成滿無相住當知菩薩第十住亦爾如諸聲聞從此出已入解脫處住當知菩薩第十一住亦爾如諸聲聞具一切相阿羅漢住當知菩薩第十二住亦爾

本地分中菩薩地

第三持究竟瑜伽處生品第一

諸菩薩生略有五種攝一切生於一切住一切菩薩受無罪生利益安樂一切有情何等為五一者除災生二者隨類生三者大勢生四者增上生五者最後生

云何菩薩除災生謂諸菩薩或大願力或自在力於諸飢饉厄難曠野正現前時為令衆生少用功力而得存濟於大魚等種類中生身形廣大隨所生處以自身肉普給一切飢餓衆生皆令飽滿於諸有情衆多疾疫正現前時以大願力得自在力持有神驗諸明呪力攝受廣大良藥王身息除一切有情疾疫於諸有情隣國戰諍互相逼惱正現前時以大願力得自在力作大地主具大勢力以法以正方便善巧息除隣國戰諍逼惱於諸有情互相違諍正現前時以大願力得自在力發誠信言往返和好除其怨結於諸衆生遭遇惡王非理縛錄治罰逼迫身心擾亂正現前時以大願力得自在力生彼王家作如法王哀愍衆生息除一切逼惱苦事若諸有情起諸邪見造諸惡行隨一天處深生信解哀愍彼故以大願力得自在力生彼天處方便斷除邪見惡行是名略說菩薩除災生若廣宣說以大願力得自在力哀愍為先於彼彼處受種種生當知無量

云行菩薩隨類生謂諸菩薩以大願力得自在力生於種種傍生趣類天龍藥叉阿素洛等展轉謀害違諍類中或生邪見婆羅門中或生樂行惡行類中或生喜樂邪命類中或生最極耽著諸欲信解諸欲有情類中為欲除彼諸過失故往彼有情同分中生而為上首為上首已方便化導彼所行惡菩薩不行彼不行善菩薩現行為欲令彼現行善故為說正法由是菩薩與彼現行不同分故說正法故方便善巧除彼有情所有過失是名略說菩薩隨類生廣說如前當知無量

云何菩薩大勢生謂諸菩薩稟性生時所感壽量形色族姓自在富等諸異熟果一切世間最為殊勝此異熟果所作事業自他利品已廣宣說是名略說菩薩大勢生若廣宣說彼彼類中受大勢生當知無量

云何菩薩增上生謂諸菩薩始從第一極歡喜住乃至第十最上成滿諸菩薩住如前所說差別受生令於此中名增上生謂最初住作轉輪王王贍部洲得大自在乃至第十最上成滿諸菩薩住作大自在過色究竟一切生處最為殊勝唯有已得最上成滿諸菩薩住摩訶薩衆得生其中彼諸菩薩即由此業增上所感是名略說菩薩增上生若廣宣說當知無量

云何菩薩最後生謂諸菩薩於此生中菩提資糧已極圓滿或生婆羅門大國師家或生刹帝利大國王家能現等覺阿耨多羅三藐三菩提廣作一切佛所作事是名略說菩薩最後生若廣宣說當知無量

若諸菩薩於去來今清淨仁賢妙善生處曾當現生一切皆此五生所攝除此無有若過若增唯除凡地菩薩受生何以故此中意取有智菩薩諸所受生爲五生故如是諸生大菩提果之所依止令諸菩薩疾證無上正等菩提

本地分中菩薩地

第三持究竟瑜伽處攝受品第二

於一切住菩薩行中當知菩薩略有六種於諸有情無倒攝受何等爲六一者頓普攝受二者增上攝受三者攝取攝受四者長時攝受五者短時攝受六者最後攝受

云何菩薩於諸有情頓普攝受謂諸菩薩初發心時攝受一切諸有情界皆爲眷屬作是思惟我當於彼隨能隨力作一切種利益安樂饒益之事隨所思惟皆如是作是名菩薩於諸有情頓普攝受

云何菩薩於諸有情增上攝受謂諸菩薩或爲家主攝受父母妻子奴婢僮僕作使或爲國王攝受一切所統僚庶菩薩如是發起增上攝受想已於所攝受隨攝受儀隨菩薩儀業用而轉若爲家主於其父母種種方便勸修諸善隨時供養曾無懈廢善識其恩善知酬報於父母心善能隨順於法於義隨自在轉於其妻子奴婢等類隨時悠與如法衣食於諸事業終不逼切雖有違犯而能堪忍彼若疾病正能瞻療於諸善事勸令修習隨時賜與殊勝財物愛語慰喻不生奴婢作使等想瞻敬養育其若自身若爲國王不行黜罰不用刀杖而能正化以法以財用作饒益依本土田而自食用不以凶力侵掠他境隨能隨力於諸有情勸止諸惡教修諸善視諸衆生如父於子於他有情尚好等施況自親屬而不均濟不行欺誑所言誠諦遠離一切殺縛捶打治罰逼迫斷截等事是名菩薩於諸有情增上攝受

云何菩薩於諸有情攝取攝受謂諸菩薩正御徒衆當知是名略說菩薩於諸有情攝取攝受若廣說者由二因緣正攝徒衆說名菩薩於諸有情攝取攝受何等爲二一者以無染心正攝徒衆二者於自義利正教修習非邪加行而陷退之又於一切應攝受中其心平等不墮偏黨亦不於彼慳悋正法不作師捲不於彼所悕求承事恭敬供養彼樂善故自求作者亦不遮止爲欲令其福德資糧得增長故或遇餘時亦於彼所承事供養若於其義未解了者開悟令解已解了者轉令明淨生起疑惑隨爲除斷若生惡作善爲開解甚深義句以慧通達於時時間正爲開顯於苦於樂與彼共同於他所爲財利因緣成就上品經營遽務過於自事於他毀犯隨時正舉令其覺悟應時如理訶責擯罰彼有疹疾或有愁憂終不棄捨善權方便救療疹疾開解愁憂於諸下劣形色憶念精進智等終不輕陵於時時間隨入勞倦如其所宜爲說正

法於時時間爲令繫念於所緣境與正教授堪忍問難不生憤發於彼所行或等或增終無減劣亦不悕求利養恭敬具足悲愍無掉無動戒見軌則正命圓滿舒顏平視遠離顰蹙柔和善語先言問訊含笑爲先於諸善品恒常修習不行放逸離諸懈怠即以是事教習徒衆亦令自行轉更勝進菩薩不應於一切時攝取徒衆亦非不攝亦非變異是名菩薩於諸有情攝取攝受

云何菩薩於諸有情長時攝受謂諸菩薩於住下品成熟有情攝受饒益當知說名長時攝受以經久時方堪淨故

云何菩薩於諸有情短時攝受謂諸菩薩於住中品成熟有情攝受饒益當知說名短時攝受非經久時方堪淨故

云何菩薩於諸有情最後攝受謂諸菩薩於住上品成熟有情攝受饒益當知說名最後攝受即於此生堪任淨故

是名菩薩於諸有情略有六種無倒攝受由此攝受過去未來現在菩薩於諸有情曾正攝受當正攝受現正攝受除此無有若過若增菩薩如是於諸有情六種攝受無倒轉時當知遭遇略十二種艱難之事聰叡菩薩於彼十二艱難之事當正覺了何等十二一者於多安住違犯有情若罰若捨是名菩薩遭艱難事二者於惡有情爲調伏故方便現行辛楚加行防自意樂不生煩惱是名菩薩遭艱難事三者現可施物極爲尠少現來求者其數彌多是名菩薩遭艱難事四者唯有一身衆多有情種種事業並現在前同時來請共爲助伴是名菩薩遭艱難事五者居放逸處若住世間可愛妙定若生天上樂世界中含心調善是名菩薩遭艱難事六者常求遍作利有情事而於此事無力無能是名菩薩遭艱難事七者於其愚癡諂詐剛強諸有情所若爲說法若復棄捨是名菩薩遭艱難事八者常於生死見大過失爲度有情而不棄捨是名菩薩遭艱難事九者未證清淨增上意樂多分慮恐失念命終是名菩薩遭艱難事十者未證清淨增上意樂他來求乞第一最勝所可愛物是名菩薩遭艱難事十一者種種異見種種勝解諸有情類若別教誨若總棄捨是名菩薩遭艱難事十二者常行最極不放逸行而不應斷一切煩惱是名菩薩遭艱難事若諸菩薩遭遇如是諸艱難事或於其中應觀輕重如其所應而作方便或於其中應審揀擇補特伽羅或於其中攀緣勇猛攝受因轉若發正願或於其中制御其心不令流散或於其中安住其心猛利思擇不生厭倦而自安忍或於其中而行放捨或於其中發勤精進熾然無懈或於其中善巧方便而正修行菩薩如是於正對治方便善巧雖遭一切諸艱難事正現在前而無怯弱自正能免

瑜伽師地論卷第四十八

音釋

掠 力灼切劫奪也
廁鈿 廁初吏切間也鈿唐練切以寶貝飾器也
剖析 剖普后切判也析先擊切分析也
稼穡 稼居訝切種也穡所力切斂也
飢饉 飢居宜切穀不熟也饉渠吝切菜不熟也
疫 營隻切瘟疫也
擯 必刃切斥也
諂詐 諂丑琰切佞言也詐側駕切欺詐也

瑜伽師地論卷第四十九　孔九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中菩薩地

第三持究竟瑜伽處地品第三

如前所說十三住中應知隨彼建立七地前之六種唯菩薩地第七一種菩薩如來雜立爲地何等爲七一種性地二勝解行地三淨勝意樂地四行正行地五決定地六決定行地七到究竟地如是七種菩薩地中最後一種名爲雜地前種性住名種性地勝解行住名勝解行地極歡喜住名淨勝意樂地增上戒住增上心住三種增上慧住有加行有功用無相住名行正行地無加行無功用無相住名決定地此地菩薩墮在第三決定中故無礙解住名決定行地最上成滿菩薩住及如來住名到究竟地如來住地於後建立佛法品中當廣演說

問菩薩從勝解行地隨入淨勝意樂地時云何超過諸惡趣等荅是諸菩薩依止世間清淨靜慮於勝解行地已善積集菩提資糧於如前說百一十苦諸有情類修習哀愍無餘思惟由此修習爲因緣故於彼色類諸有情所得哀愍意樂及悲意樂由是因緣爲利惡趣諸有情故誓居惡趣如已舍宅作是誓言我若唯住如是處所能證無上正等菩提亦能忍受爲除一切有情苦故一切有情諸惡趣業以淨意樂悉願自身代彼領受苦異熟果爲令畢竟一切惡業永不現行一切善業常現行故心發正願彼由修習如是世間清淨靜慮悲願力故一切惡趣諸煩惱品所有麤重於自所依皆得除遣由此斷故菩薩不久獲得轉依於諸惡趣所有惡業畢竟不作於諸惡趣決定不往齊此菩薩說名超過一切惡趣亦名超過勝解行地亦名已入淨勝意樂地如前住品所說信等能淨修治諸住十法今於此中當知亦能淨修治地如是十法所有安立所治能治略義次第皆應了知謂彼十種淨修地法能對治彼所對治法故得安立何等爲十謂一切種全未發心全未受持菩薩學處是名爲信所對治法對治彼故安立於信於諸有情有損害心是名爲悲所對治法對治彼故安立於悲於諸有情有瞋恚心是名爲慈所對治法對治彼故安立於慈於身命財有所顧戀是名爲捨所對治法對治彼故安立於捨於諸有情悕求報恩見彼邪行貪著利養多有所作是無猒倦所對治法對治彼故安立無倦無有方便善巧加行是善知論所對治法對治彼故立善知論性不柔和不於他心隨順而轉是名善知一切世間所對治法對治彼故安立善知一切世間於修善法放逸懈怠是名慚愧所對治法對治彼故安立慚愧於其長時種種猛利無間無斷生死大苦深生怯弱當知是名堅力持性所對治法對治彼故所以安立堅力持性於大師所猶豫疑惑當知是名供養如來所對治法對治彼故所以安立供養如來如是且說所治能治安立十法

云何復名如是略義謂此十法略顯二義一者顯示意樂清淨二者顯示加行清淨當知

前三願示菩薩意樂清淨其餘七種顯示菩薩加行清淨如是十法次第云何謂諸菩薩於大菩提先深淨信次於有苦諸有情類發起悲愍起悲愍時如是誓願我應拔濟一切有情令其安樂而起慈心起慈心已一切能捨於身命財無所顧戀無顧戀已即爲彼義精勤加行無有猒倦無猒倦已善知諸論善知論已如世間轉即如是知知世間已若自煩惱率爾現行深生慚愧生慚愧已不隨煩惱自在而行便能獲得堅力持性由正獲得堅力持性於正加行能無退轉無量善法運運增長能於如來奉獻上妙正行供養財敬供養是故最後供養如來是名十法次第修證當知如是十種善法於一切地能淨修治

本地分中菩薩地

第三持究竟瑜伽處行品第四

菩薩始從勝解行地乃至最後到究竟地於此一切菩薩地中當知略有四菩薩行何等爲四一者波羅蜜多行二者菩提分法行三者神通行四者成熟有情行前說六種波羅蜜多及方便善巧波羅蜜多願波羅蜜多力波羅蜜多智波羅蜜多如是十種波羅蜜多總名波羅蜜多行如前所說十二行相方便善巧當知說名方便善巧波羅蜜多如前所說五種大願當知名願波羅蜜多所有十力加行清淨當知名力波羅蜜多於一切法如實安立清淨妙智當知名智波羅蜜多今於此中能取勝義無分別轉清淨妙慧當知名慧波羅蜜多能取世俗有分別轉清淨妙智當知名智波羅蜜多如是名爲二種差別復有異門謂無量智當知說名方便善巧波羅蜜多希求後後地智殊勝性當知名願波羅蜜多一切魔怨不壞道性當知名力波羅蜜多如實覺了所知境性當知名智波羅蜜多四念住等所有一切三十七種菩提分法四種尋思四如實智皆如前說總名菩薩菩提分法行如前所說威力品中菩薩所有六種神通是名神通行如前所說二種無量一所調伏界無量二調伏方便界無量及成熟品中所說一切成熟有情總名菩薩成熟有情行如是四種菩薩妙行當知普攝一切菩薩所行善行

應知此中施等十法經三大劫阿僧企耶長時修習乃圓證故自性清淨體殊勝故過餘一切世間聲聞獨覺善根攝受最勝菩提果故如是十法最極長時乃能圓證自性最極清淨殊勝能得最極菩提妙果是故說名波羅蜜多

應知如是波羅蜜多由三因緣次第建立何等爲三一由對治故二由生起故三由異熟果故云何如是波羅蜜多由對治故次第建立謂慳惡行於諸有情忿恨過惱懈怠散亂闇鈍愚癡如是六法能障菩提施等六法能爲對治如其所應建立六種波羅蜜多當知所餘波羅蜜多即此所攝如是名爲由對治故次第建立云何如是波羅蜜多由生起故次第建立謂諸菩薩先於財位無所顧戀棄家諸欲受淨尸羅敬重戒故能忍他惱不惱於他受持淨戒修習忍已戒淨無動無間無斷於諸善品勤修加行如是修習勤精進故

離諸放逸能觸妙善心一境性心得定故如實了知觀見一切所知境界當知是名由生起故次第建立云何如是波羅蜜多由異熟果次第建立謂諸菩薩於現法中精勤修學施等善法由是因緣於當來世獲得種種外妙珍財無不圓滿當知是施波羅蜜多因力所作獲得內五自體圓滿是餘戒等波羅蜜多因力所作

云何內五自體圓滿謂善趣攝若天若人於餘有情壽等殊勝當知是名第一圓滿若有俱生於善加行常無猒倦堪忍他惱不樂惱他當知是名第二圓滿若有俱生普於一切所作事業堅固勇猛當知是名第三圓滿若有俱生性薄塵穢於其自心能自在轉心有堪能於一切義速證通慧當知是名第四圓滿若有俱生於一切義其慧廣大聰敏捷利當知是名第五圓滿應知是名由異熟果如是六種波羅蜜多次第建立由前四種波羅蜜多資糧自性眷屬守護當知圓滿修諸菩薩增上戒學由其靜慮波羅蜜多當知圓滿修諸菩薩增上心學由其般若波羅蜜多當知圓滿修諸菩薩增上慧學過此三上更無菩薩學道可得是故此三普攝一切菩薩學道由此建立波羅蜜多唯有六種除此無有若過若增

又諸菩薩略有四種所應作事由是普攝一切所作何等為四一者為證菩提修諸善行二者由此為先達眞實義三者圓證威力四者成熟有情如是四種菩薩所作當知是先所說四行如其次第所為所立是故過此更不建立有諸餘行

本地分中菩薩地

第三持究竟瑜伽處建立品第五之一

依如來住及依如來到究竟地諸佛世尊有百四十不共佛法謂如來三十二大丈夫相八十隨好四一切種清淨十力四無所畏三念住三不護大悲無忘失法永害習氣及一切種妙智云何如來三十二種大丈夫相一者具大丈夫足善安住等案地相是大丈夫大丈夫相二者於雙足下現千輻輪轂輞衆相無不圓滿三者具大丈夫纖長指相四者足跟趺長五者手足細軟六者手足網縵七者立手摩膝八者瑿泥耶腨九者身不僂曲十者勢峯藏密十一者身相圓滿如諾瞿陀十二者常光一尋十三者身毛上分十四者身諸毛孔一一毛生如紺青色螺文右旋十五者身皮金色十六者身皮細滑塵垢不著十七者於其身上兩手兩足兩肩及項七處皆滿十八者其身上半如師子王十九者肩善圓滿二十者髆間充實二十一者身分洪直二十二者具四十齒皆悉齊平二十三者其齒無隙二十四者其齒鮮白二十五者頷如師子二十六者其舌廣薄若從口出普覆面輪及髮邊際二十七者於諸味中得最上味二十八者得大梵音言辭哀雅能悅衆意譬若羯羅頻迦之音其聲雷震猶如天鼓二十九者其目紺青三十者睫如牛王三十一者其頂上現烏瑟膩沙三十二者眉間毫相其色光白螺文右旋是大丈夫大丈夫相云何如來八十隨好謂兩手足具二十指及

以節爪甲皆殊妙是即名為二十隨好兩手兩足表裏八處手四足四並皆殊妙是即名為八種隨好兩踝膝股六處殊妙是即名為六種隨好兩臂肘腕六處殊妙是即名為六種隨好腰縫殊妙各一隨好兩核殊妙為二隨好陰藏殊妙為一隨好兩臀殊妙為二隨好腕臆脅三並皆殊妙各一隨好兩腸腋乳並皆殊妙為六隨好腹胸項脊各一隨好如是所說除頭已上於下身分六十隨好上下齒鬘並皆殊妙為二隨好齗齶殊妙為一隨好兩脣眷屬並皆殊妙為二隨好頤善圓滿為一隨好兩頰圓滿善安其所為二隨好兩目眷屬並皆殊妙為二隨好兩眉殊妙為二隨好其鼻二孔並皆殊妙為二隨好其額殊妙為一隨好角鬢兩耳並皆殊妙為四隨好頭髮殊妙為一隨好如是所說從頭已上二十隨好前有六十後有二十總合說為八十隨好

如是諸相及諸隨好若諸菩薩始入淨勝意樂地時已得異熟從此已上諸相隨好展轉後得殊勝清淨當知乃至坐菩提座方乃證得其餘所有四一切種妙清淨等不共佛法善淨圓滿若下劣者先菩薩時亦已成就始從清淨勝意樂地一切所有菩提資糧無有差別能感一切相及隨好又此一切菩提資糧略有二種謂去菩提若遠若近此中遠者謂未獲得諸相隨好異熟果時所言近者謂初獲得諸相隨好異熟果時或從此上展轉獲得殊勝清淨

又薄伽梵由所化力為衆宣說造種種業感得如是相隨好果何以故中化有情於其種種惡業現行深生喜樂如是種種現行惡業是所對治感相隨好種種善業是能對治彼聞如是種種殊勝大果勝利便於如是大果勝利深生愛樂由是因緣當離諸惡當修諸善是故為說廣如諸相素怛纜說謂諸菩薩於戒禁忍及惠捨中善安住故感得足下善安住相於其父母種種供養於諸有情諸苦惱事種種救護由往來等動轉業故感得足下千輻輪相於他有情遠離損害及不與取於諸尊長先語省問恭敬禮拜合掌起迎修和敬業於他有情深心所喜所愛財位不令乏短及能摧伏自憍慢故感大丈夫纖長指相即上所說感三相業總能感得足跟趺長是前三相所依止故由四攝事攝諸尊長是故感得手足網縵奉施尊長塗身按摩沐浴衣服是故感得手足細軟修諸善法不生喜足令諸善法展轉增長是故感得立手摩膝自於正法如實攝受令得究竟廣為他說及正為他善作給使是故感得緊泥耶腨於其正法漸次等顯續素轉故於身語意種種惡業皆能止息於疾病者卑屈瞻侍給施良藥病力羸頓能正策舉飲食知量於諸欲中曾不低下是故感得身不僂曲於被訶擯乖依有情以法以正慈悲攝受修習慚愧施他衣服是故感得勢峯藏密於身語意能自防禁於自攝受及諸飲食皆善知量施病醫藥於不平等事業攝受及不平等所受用中皆不隨轉於界互違能令隨順是故感得身相圓滿如諾瞿陀由業感得立手摩膝即能感得

身毛上分自善觀察親近明智能思微義尊所居處能淨修治數數沐浴唯一住故依一友故入微義故草葉等穢能蠲除故又能除去客塵垢故感身毛孔一一毛生如紺青色螺文右旋能施悅意發喜飲食騎乘衣服莊嚴具等資身什物離諸忿恚是故感得身皮金色常光一尋由此業感身諸毛孔一一毛生當知即此復能感得身皮細滑塵垢不著以其廣多上妙清淨餚饌飲食惠施大衆皆令充足由此感得於其身上七處皆滿於諸有情隨所生起如法所作能為上首而作助伴離於我慢無諸獷悷能為有情遮止無利安立有利由此感得其身上半如師子王於一切事稟性勇決如師子故即由此業當知復感肩善圓滿髆間充實由此業感纖長指相復即感得身分洪直遠離一切破壞親友離間語言若諸有情已乖離者能令和合由此感得具四十齒皆悉齊平其齒無隙修欲界慈思惟法義由此感得其齒鮮白若諸有情有所悕求隨其所樂正捨珍財由此感得

頷如師子視諸有情猶如己子愛念救護淨信哀愍給施醫藥澄淨無穢由此感得於諸味中得最上味施法味故當法味故能淨修治變壞味故於離殺等五種學處能自受護亦勸他受修悲心故於大法受能正行故由此感得其頂上現烏瑟膩沙其舌廣薄普覆面輪常修諦語愛語時語及以法語由是因緣得大梵音言辭哀雅能悅衆意若羯羅頻迦之音其聲雷震猶如天鼓普於世間恒常修習慈心悲哀猶如父母由此感得其目紺青睫如牛王於有德者如實讚嘆稱揚其義由此感得眉間毫相其色光白螺文右旋如是一切三十二種大丈夫相無有差別當知皆用淨戒為因而能感得何以故若諸菩薩毀犯淨戒尚不能得下賤人身何況能感大丈夫相當知此中其頂上現烏瑟膩沙及以如來無見頂相合立一種大丈夫相離此更無別可得故如是且說能感相似三十二相種種業因廣建立已

復次略說在家出家二分菩薩所有四種善修事業當知能感一切相好謂於此中決定修作能感足下善安住相委悉修作能感足下千輻輪相立手摩膝手足網縵身皮細滑於其身上七處皆滿肩善圓滿髆間充實身分洪直其舌廣薄恒常修作感纖長指足跟趺長身不傴曲其身圓滿如諾瞿陀其齒無隙無罪修作能感餘相當知此中於諸有情無損加行由此能感手足細軟身皮細滑於諸善中次第加行應時加行由此感得堅泥耶腨深生歡喜極光淨心現行諸善由此感得常光一尋身皮金色其齒鮮白眉間白毫不依稱譽聲頌修善覆藏己德由此能感勢峯藏密所修善根迴向菩提由此感得身毛上分具四十齒皆悉齊平於諸味中得最上味其頂上現烏瑟膩沙修善無猒無劣加行由此感得其身上分如師子王頷如師子於諸有情以利益心平等瞻視得齒齊平目紺青色睫如牛王於下劣善不生喜足起勝加行由此因緣得大梵音言辭哀雅能悅衆意若羯羅頻迦之音其聲雷震猶如天鼓如

是四種善修事業能得菩薩三十二種大丈夫相殊勝清淨當知如是三十二種大丈夫相八十隨好菩薩若在種性地中唯有種子依身而住菩薩若在勝解行地始能修彼能得方便菩薩若在清淨增上意樂地中乃名爲得菩薩若在諸餘上地如是相好轉勝清淨若在如來到究竟地當知相好善淨無上如是諸相是有色故劣中勝品諸有情類易了知故雖有一切不共佛法皆得名爲大丈夫相唯立此爲大丈夫相又即如是三十二種大丈夫相由所依性能住持故由極殊妙令端嚴故說名隨好

又於此中以要言之一切有情福聚量等爾所福聚能感如來一毛孔處乃至一切所有毛孔隨入福聚爾所福聚能感如來一種隨好乃至一切所有隨好隨入福聚增至百倍爾所福聚能感如來相中一相乃至一切所有諸相隨入福聚除白毫相烏瑟膩沙增至千倍爾所福聚能感如來眉間白毫乃至白毫隨入福聚增至百千倍爾所福聚能感如來其頂上現烏瑟膩沙無見頂相乃至白毫隨入福聚增至俱胝百千倍數爾所福聚能感如來諸相隨好所不攝餘大法螺相由此法螺隨如來欲發大音聲普能遍告無邊無際諸世界中所化有情如是無量福德資糧修證圓滿能感如來不可思議無上無等迥一切種最極圓滿所攝自體又此能感諸相隨好無量善業當知略由三因緣故說名無量謂經於三無數大劫無間修習乃圓證故名時無量於諸有情無量利益安樂意樂增上緣力所集成故名爲妙善意樂無量無量善業差別品類所集成故名品無量故言無量福德資糧修習圓證能超如來諸相隨好

云何如來四一切種清淨一者一切種所依清淨二者一切種所緣清淨三者一切種心清淨四者一切種智清淨

云何一切種所依清淨謂一切煩惱品麤重并諸習氣於自所依無餘永滅又於自體如自所欲取住捨中自在而轉是名一切種所依清淨

云何一切種所緣清淨謂於種種若化若變若所顯現一切所緣皆自在轉是名一切種所緣清淨

云何一切種心清淨謂如前說一切心麤重永滅離故又於心中一切種善根皆積集故是名一切種心清淨

云何一切種智清淨謂如前說一切無明品麤重永滅離故又遍一切所知境中智無障礙智自在轉是名一切種智清淨

云何如來十力一者處非處智力二者自業智力三者靜慮解脫等持等至智力四者根勝劣智力五者種種勝解智力六者種種界智力七者遍趣行智力八者宿住隨念智力九者死生智力十者漏盡智力如是十種如來智力當知廣如十力經說

當知此中諸有所言所說所宣一切如實皆無虛妄故名如來淨不淨果非不平等如實轉因是名爲處亦名建立亦名爲依亦名爲起淨不淨果不平等因與上相違是名非處遠離一切增上慢智說名如實若一切智若

無滯智若清淨智當知說名遠離一切增上慢智如是一切智等諸句當知如前最極無上菩提品記數之次第最居其首故名第一以無上故與一切種饒益一切有情功能具相應故畢竟勝伏一切魔怨大威力故說名為力攝受如實圓證因故如其所欲皆能現行自在轉故說名成就最上涅槃以無上故說名為大八支聖道所證得故遠離一切災患畏故名仙尊位能自了知自所證故說名自知既自證已由哀愍心廣為有情等開示故名轉梵輪何以故謂諸如來有是增語說名為梵亦名寂靜亦名清涼最初能轉從此已後餘復為餘如是展轉梵所推運周旋一切有情衆中故名梵輪自顯墮在最上大師圓滿攝故能說彼道對治一切餘邪道故於道怨敵異論現前無怯弱故為欲勝伏一切他論宣揚廣大無上論故名大衆中正師子吼以要言之當知此中顯發辯了施設開示自利行滿利他行滿自利利他圓滿不共復有異門此中略義謂所應得勝方便此勝方便一切衆會隨所樂欲或天或人一切皆從我所獲得此勝方便如病除愈當知此顯自知已得大安隱處如彼疾病除愈方便當知此顯轉於梵輪如遮一切邪醫自稱顯已決定能愈衆疾當知此顯於大衆中正師子吼若有諸業已作已增已滅名為過去若有諸業非是已作已增已滅亦非正作而是當作名為未來若有諸業非是已作已增已滅而是正作正造正為名為現在如是諸業品類差別復有三種所謂身業語業意業法受分別復有四種如前廣說謂有法受得現世樂後苦異熟乃至廣說

又此諸業現法當來有益無益加行差別如應當知若所造業依此方所是名為處若所造業以有情數非有情數為所依事是名為事若所造業以不善根或以善根為因緣起是名為因若所造業感愛非愛過失功德相應諸果是名異熟如是略說一切時分一切品類一切分位加行差別一切方所一切依處一切因緣一切過患及與功德於此一切種類差別皆如實知是名如來自業智力除此無有若過若增

有四靜慮有八解脫即由如是靜慮解脫心有堪能心得自在隨所樂事皆能成辦若隨彼彼色類差別三摩地相而入定時當知說名等持等至如說世尊隨此色類三摩地相而入定時如其定心大光普照一切梵世妙音說法但聞其聲都無所見乃至廣說如是如來隨欲顯示彼彼事義或共世間不共世間隨此色類三摩地相而入定時速疾能辦當知此中即由靜慮解脫勢力心得自在心自在故依止於心隨所樂事一切成辦齊此名為修靜慮者一切所作除此無有若過若增如來於此靜慮所作一切種類皆如實知是故唯說靜慮解脫等持等至

又若略說此靜慮等有二雜染一者為得所未得中障礙雜染謂無方便善巧加行及以諸蓋隨一現行二者已得所應得中自地雜染謂煩惱纏及以隨眠如是清淨復有四種與上相違應知其相

又即如是諸靜慮等種種引發假立名字隨其色類如應安立是名建立又即如是諸靜慮等具證得已後更勝進修習圓滿得隨所欲得無艱難得無梗澁是名清淨如來於此沁其尒得如其已得於所得中若劣若勝若彼假名若彼所有增進邊際如是一切皆如實知故說如來普於一切靜慮解脫等持等至得無上智如所成熟修證圓滿信等五根成輭中上當知是名諸根勝劣若從他信以為其先或觀諸法以為其先成輭中上愛樂即解當知是名種種勝解若廣建立種種種性或諸聲聞所有種性或諸獨覺所有種性或諸如來所有種性或有種種不定種性或貪等行差別道理乃至有情八十千行當知此中名種種界

若即如是諸趣入門隨順正行如貪行者修不淨觀如聲聞地已廣宣說當知此等名遍趣行復有異門謂趣一切五趣之行當知此等名遍趣行復有異門謂依種種黨類差別更互相違各各異見異欲諍論互相違背諸外道類即諸沙門或婆羅門所有諸行或餘一切品類差別此世他世無罪趣行當知此等名遍趣行如迦羅摩經等廣說

若於種種有情衆中謂於東方南西北方種種名字假設安立品類差別隨先過去所有自體八言說句差別類中隨念六種略所行行有無量種宿住隨念何等名為八言說句謂如是名如是生類如是種性如是飲食如是領受苦樂差別如是長壽如是久住如是所有壽量邊際

何等名為隨言說句六種略行一者呼召假名二者刹帝利等色類差別三者父母差別四者飲食方軌五者興盛衰損六者壽量差別由諸世間依憑如是八言說句六種略行於自於他起言起說此是我名此是彼名我是刹帝利彼是刹帝利我是婆羅門吠舍戍達羅彼是婆羅門吠舍戍達羅此是我母此是彼母如說其母父亦如是我食如是色類飲食所謂酪漿麨飯糜等彼食如是色類飲食乃至廣說我有如是色類興衰差別而轉彼有如是色類興衰差別而轉我住如是色類年齒所謂或少或中或老彼住如是色類年齒乃至廣說唯有爾所隨先過去所有自體八言說句差別類中六種略行過此無有餘言說句及以略行是故唯於如是品類發起隨念更無有增即於此中若言說行所有行相若言說句所有標說及即於此隨起憶念是故說言并相并說皆能隨念

此中靜慮說名天依眼依彼故是彼果故彼攝受故名為天眼是極圓滿是善清淨靜慮果故名極清淨於其人中所有名字皆不相似是故說言超過於人欲界天中亦有生得名相似轉清淨天眼人中亦無諸有情類臨欲終沒名為死時住在中有名為生時趣黑闇者由二種相起如是類意生中有如黑羺光及陰闇夜故名惡色趣明白者由二種相起如是類意生中有如晴明夜及婆羅痆斯極鮮白衣故名好色諸惡色者說名為劣諸好色者說名為妙諸下劣者名往惡趣諸勝妙者名往善趣所有壞戒及彼等起說名成

就諸身語意三種惡行有二邪見謂壞見者所成邪見誹謗一切及住彼意異品類者所成邪見誹謗賢聖如是皆名謗賢聖者由邪見故計著邪因及以邪果由此爲緣造作邪業造邪業故所有法受或現受樂於當來世受苦異熟或現受苦於當來世受苦於當來世受苦異熟是故復說起諸邪見業法受因彼雖成就其餘所有種種善法而但由此往於惡趣是故說言由此因緣名色二種更互乖離故名身壞一切死中如是死者最極下劣故名極死爲欲開示那落迦想是故說言墮險惡趣爲欲開示自性體事是故復須說那落迦由非法行不平等行往趣於彼故名爲險於此趣中觸諸苦觸長時種種猛利無間受諸苦惱平等出現故名惡趣墮下分故大深坑故難救拔故甚可悲故極下賤故以大綺言常悲怨故說名爲墮由能發起上品猒離是故唯說墮那落迦當知此中若由此生若得生已受諸苦惱若受苦已復起所餘自業所作種種衆苦如是一切由此諸想之所顯示與上相違隨其所應一切白品皆當了知此差別者善行爲先所有諸趣名爲善趣受極樂故名樂世界

一切諸漏所有隨眠無餘永斷逮得能治勝無漏心勝無漏慧是其最勝增上心增上慧攝由漏盡故說名無漏心慧解脫即此心慧二種解脫於最後有說名內證第六神通由依見道及依修道內所證故既自證已如實了知隨其所欲能爲他說是故說言於現法中自證通慧具足開覺我生盡等諸句差別廣說如後攝異門分應知其相

瑜伽師地論卷第四十九

音釋

阿僧企 梵語也此云無央數企丘弭切
跟趺 跟古痕切足踵也趺風無切足也
網縵 網文紡切縵莫官切
瑿 烏奚切
腨 市究切腓腸也
傴僂 力主切背俯也
髆 補各切肩髆也
踝 胡瓦切足骨也
臀 徒昆切脽也
臗 苦官切髀上曰臗
臚 力居切腹前曰臚
齎 徂奚切與臍同

瑜伽師地論卷第五十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

本地分中菩薩地

第三持究竟瑜伽處建立品第五之二

如是別釋佛十力已今當總辯嗢柁南曰

自性與分別　不共亦平等　作業及次第
差別最爲後

如是所說如來十力所有自性應當了知所有分別應當了知所有不共應當了知所有平等應當了知所有作業應當了知所有次第應當了知所有差別應當了知由是七相應知如來十力略義

云何如來十力自性謂總五根爲其自性由慧勝故具說十力慧爲自性所以但言處非處智力不言信力不言餘力如處非處智力如是餘力當知亦爾是名如來十力自性

云何如來十力分別謂若略說由三分別當知無量一者由時分分別謂於墮在過去未來及現在世一切所知隨悟入故二者由品

類分別謂於一一諸有爲事自相共相一切行相隨悟入故三者由相續分別謂於十方一切有情界各各差別一切相續一切事義隨悟入故即由如是三種分別如來十方當知無量是名如來十力分別

云何如來十力不共謂唯如來有此十力不共一切聲聞獨覺是名如來十力不共

云何如來十力平等謂此十力一切如來悉皆平等具足成就故說平等無有差別若就如來多所安住是則如來如是十力展轉差別謂餘如來多住餘力其餘如來復住餘力是名如來十力平等

云何如來十力作業謂如來所有處非處智力於諸因中如實知因於諸果中如實知果及能降伏無因惡因種種諍論一切沙門婆羅門等如來所有自業智力於自所作受用果業如實了知及能降伏施福移轉種種諍論一切沙門婆羅門等如來所有靜慮解脫等持等至智力能現三種神變無倒教授所化有情及能降伏安住種種相違異品怨害諍論一切沙門婆羅門等如來所有根勝劣智力於諸有情軟中上根部分差別如實了知及能於彼如應如宜爲說正法如來所有種種勝解智力於諸有情軟中上品淨與不淨勝解差別如實了知其淨勝解令漸增長不淨勝解令漸捨離如來所有種種界智力於諸有情劣中妙界部分差別如實了知於諸有情能如其根如其意樂如其隨眠依於彼彼趣入門中無倒教授如應安立此中如來爲諸聲聞依於彼彼趣入門中與正教授如聲聞地盡一切種無間宣說顯發辯了施設開示云何如來教授一切始業初業等持資糧攝受安住欲住其心諸菩薩衆令心得住謂諸如來爲無諂曲恭敬愛重等持資糧始業初業諸菩薩衆最初施設無倒教授如是告言善男子來汝當安處遠離卧具獨一無二於內寂靜如理思惟汝之父母所爲立名或汝親教軌範師等所爲立名如是思惟我今爲有離六處法自性眞實或內或外或兩中間於此有中如是名想施設假立言說轉耶汝既如是正思惟已當於此法都無所得唯當如是如實了知但於客法有客想轉汝善男子若於爾時於自己名唯有客想已生已得復應在內如理思惟於汝眼中所有制立眼名眼想眼假施設如是思惟我此眼中唯二可得謂此制立眼名眼想眼假施設及此唯事於中假立名想施設除此無有若過共增於此眼中所有制立眼名眼想眼假施設且非是眼此唯有事於中假立眼名想等當知自性亦非是眼何以故非於此中遠離所立眼名眼想眼假施設少有眼覺而能轉故若有此事體是眞實稱名所說不應於中更待眼名方有如是眼覺而轉唯應自性不由聽聞不由分別彼所立名但於此事有眼覺轉然無如是不待名言覺轉可得是故此中唯於客法而有其客眼名眼想眼假施設汝既如是於其內眼如理思惟復於眼想唯有客想當生當得如於其眼如是於耳鼻舌身等廣說乃至見聞覺知已得已求若已作意隨尋隨伺以要言之普於一切諸法想

中唯有客想當生當得如是汝於自己身中所有假想能盡除遣勤加行道當正攝受廣說乃至一切法中所有假想能盡除遣勤加行道當正攝受汝由如是一切所知善觀察覺普於一切諸法想中起唯客想於一切法所有一切戲論之想數數除遣以無分別無相之心唯取義轉於此事中多修習住汝若如是當依如來妙智清淨等持種性獲得無倒心一境性如是汝等若於不淨作意思惟於此作意勿當捨離若於慈愍若於緣性緣起若於界差別若於阿那波那念若於初靜慮廣說乃至若於非想非非想處無量菩薩靜慮神通等持等至作意思惟於此作意勿當捨離汝若如是修此菩薩無倒作意漸次乃至當得無上正等菩提究竟出離當知是名一切菩薩遍趣正行過去如來亦爲始業諸菩薩衆已正施設如是教授未來如來亦爲始業諸菩薩衆當正施設如是教授現在如來亦爲始業諸菩薩衆現正施設如是教授諸聲聞等於此作意勤修習時亦能速疾

得勝通慧若能於此無倒作意如實通達便能獲得諸法現觀如來所有遍趣行智力於一切苦能出離行不出離行如實了知及令捨離不出離行能正授與能出離行如來所有宿住隨念智力於其前際本事本生數數念已爲令所化諸有情類心生猒離心生淨信正爲宣說及能降伏執者常論一切沙門婆羅門等如來所有死生智力於諸弟子過往遷謝當所受生能正記莂及能降伏執者斷論一切沙門婆羅門等如來所有漏盡智力於自解脫無惑無疑及能降伏於阿羅漢起增上慢一切沙門婆羅門等是名如來十力作業云何如來十力次第謂諸如來於其無上正等菩提初證得時即便頓得一切十力頓證得已後時次第方現在前謂諸如來初成佛時先起處非處智力觀察諸法建立一切無倒因果既觀察已次起自業智力若有希求即於欲界同分界中可愛殊勝異熟果者方便爲說令其遠離諸不善業令其現行所有善業次起靜慮解脫等持等至智力

若諸有情希求世間離欲法者與其教授令彼趣向世間離欲令彼獲得如實之道次起所餘如來十力若諸有情希求出世離欲法者如應爲說趣出世間離欲之道謂於此中先起根勝劣智力如實觀察希求出世離欲者根次起種種勝解智力如實觀察彼根爲先所有意樂次起種種界智力如實觀察意樂爲先所有隨眠如是了知彼根意樂及隨眠已次起遍趣行智力如其所應令於所緣趣入門中而得趣入次起宿住隨念智力及死生智力彼由如應所緣趣入門加行攝住心已淨修行已爲說中道令其遠離薩迦耶見以爲根本當斷邊執爲令永斷一切煩惱從此後起漏盡智力若有如是正修方便奢摩他力之所任持雖未永斷一切煩惱而由獲得不現行故起不作作增上慢者令其捨離此增上慢是名十力一門次第復有異門十力次第謂諸如來於其無上正等菩提初證得時最初發起處非處智力令現在前普於一切緣生法中觀察最勝妙法住智即依

如是妙法住智次起自業智力觀在家分由彼彼業種種差別依在家分習當現時修證差別如是觀察在家分已次起靜慮解脫等持等至智力觀出家分謂於如是出家分中爲有能說出苦離苦正道者耶爲無有耶如是觀已正知都無觀諸世間無有救護無所歸依由大悲故以其佛眼如實觀照一切世間旣觀照已次起根勝劣智力現前了知住在世間種種有情生在世間長在世間或有鈍根或有中根或有利根現前知已便於說法其心趣入次後如前一切所餘種種勝解智力等事次第應知是第二門十力次第復有異門十力次第謂諸如來於其無上正等善提初證得時最初發起處非處智力令現在前觀察一切緣生法界次起自業智力即於如是緣生法中觀察假立有情名想諸有情界如是有情自造如是色類諸業還受如是色類諸果如實觀察如是法界有情界已次起靜慮解脫等持等至智力即爲如是諸有情類解脫苦故示現三種無倒神變而教授之旣教授已次起餘力如前次第知根等已於其正道令趣入已然後方便令彼有情解脫衆苦是第三門十力次第

云何如來十力差別謂此十力展轉相望亦有差別亦無差別處非處智力等與自業智力等有何差別若正了知善不善業能感所有愛非愛果當知此由處非處智力故若正了知諸有能造善不善業即彼能受愛非愛果而非所餘當知此由自業智力故若正了知諸有能修靜慮解脫等持等至即彼能入靜慮等定而非所餘當知此由自業智力故若正了知即依如是靜慮等定現三神變無倒教授所化有情當知此由靜慮解脫等持等至智力故若正照取信等俱生相應之心當知此由靜慮解脫等持等至智力故若正分別即彼諸根輭中上品種種差別當知此由根勝劣智力故若正照取諸根爲先彼彼法中種種意樂當知此由根勝劣智力故若正分別即彼意樂種種差別當知此由種種勝解智力故即彼意樂當知分別略有六種一者不出離意樂謂於各別大自在天那羅延天梵世間等起信解者所有意樂二者出離意樂謂於三乘起信解者所有意樂三者遠清淨意樂謂安住下品中品成熟者所有意樂四者近清淨意樂謂安住上品成熟者所有意樂五者即於現法得涅槃意樂謂由聲聞乘所得涅槃起信解者所有意樂六者於當來世得涅槃意樂謂由大乘所得涅槃起信解者所有意樂若正照取勝解所起相似種子當知此由種種勝解智力故若正照取即彼種子差別分別無量品類當知此由種種界智力故又即彼界當知分別略有四種一者本性住種子二者先習起種子三者可修治種子謂有般涅槃法者所有種子四者不可修治種子謂無般涅槃法者所有種子若正了知如界種類行跡趣入當知此由種種界智力故若正分別即彼行跡一切品類如是行跡能令離染如是行跡能令畢竟清淨如是行跡能令不畢竟清淨當知此由遍趣行智力故若如實知前際隨念一切趣

因前際俱行當知此由遍趣行智力故若正了知如前分別種種隨順八言說句六種略行當知此由宿住隨念智力故若正了知依於前際有情死生當知此由宿住隨念智力故若正觀見後際種種有情死生當知此由死生智力故若正了知於自事義未得究竟有情後際受生相續當知此由死生智力故若正了知於自事義已得究竟心善解脫於現法中證得涅槃當知此由漏盡智力故當知是名如來十力展轉相望亦有差別亦無差別如來所有四無畏文如契經說應知其相謂諸如來於其四處在大衆中而自稱嘆謂所知障永解脫故於一切種一切法中現等正覺不共聲聞是第一處諸煩惱障永解脫故證得漏盡共諸聲聞是第二處為求解脫諸有情類超過衆苦說出離道是第三處即於能出道得為礙說諸障法應當遠離是第四處如來既於如是四處如其實義自稱嘆已次後他於自所稱嘆前之二處所有相違身語意業而興謗難復於後二自稱嘆處所有相違前後乖反墮非理相而興謗難復於世間有明見者無明見者有他心智者無他心智者如來於此自稱能處能為對治諸謗難中都不見有如實因相由是因緣於此四處能自了知坦然無畏心無怯劣無所疑慮都無驚懼又佛大師唯有爾所正應稱歎謂自利行及利他行俱善圓滿當知此中前二稱歎自利行滿後二稱歎利他行滿此中如來若自稱歎於一切法現等覺故成正等覺當知正為等趣大乘諸菩薩故若自稱歎一切漏盡當知正為等趣聲聞及獨覺乘諸有情故若復稱歎能出離道及諸障法當知俱為等趣諸乘諸有情故如是如來所說經句謂我為諸菩薩聲聞說出離道乃至廣說諸結集者於所結集聲聞藏中除菩薩言於所結集菩薩藏中但唯誦此菩薩之言

如來所有三念住文如契經說應知其相謂諸如來於其長夜有如是欲如何當令諸有情類於我善說法毗柰耶無倒行中如實隨住如是長夜欲樂法主化御衆時若所希欲或遂不遂不生雜染由三念住略所顯故此三念住復由三衆差別建立云何三衆若彼一切一向正行是第一衆若彼一切一向邪行是第二衆若彼衆中一分正行一分邪行是第三衆

如來所有三不護文如契經說應知其相謂諸如來以要言之於一切種鄙惡所作覆藏永斷由三不護之所顯示諸阿羅漢由忘念故於時時間片有無記鄙惡所作如來於此一切一切皆無所有是故如來於諸弟子如所立要即如自性切切誡勗顯顯訶擯時復現行率爾教遍於諸弟子無所防慮所謂勿彼共住多時知我所行三業不淨因於前事意懷不悅由斯不順乃事乖違或面譏我或向他說當知如來所有大悲一切種相皆悉如前供養親近無量品說當知如是如來大悲無量無上

云何如來無忘失法謂諸如來常隨記念若事若處若如若時有所為作如來即於此事此處此如此時皆正隨念是名如來無忘失

法所謂如來普於一切事業普於一切方處差別普於一切所作方便普於一切時分差別念無忘失常住正念當知是名無忘失法

云何如來永害習氣謂諸如來或於動轉或於瞻視或於言論或於安住似有煩惱所起作業多不現行是名如來永害習氣諸阿羅漢雖斷煩惱而於動轉瞻視言論及安住中而有種種似有煩惱所起作業

云何如來一切種妙智謂諸如來以要言之於三聚法現等正覺何等爲三一者能引有義聚法二者能引無義聚法三者非能引有義聚法非能引無義聚法當知此中若諸如來或於能引無義聚法或於非能引有義聚法非能引無義聚法總於如是一切法中無顛倒智是名如來一切種智若諸如來於其能引有義聚法一切法中無顛倒智當知是名如來妙智即於此中若一切種智若妙智總合為一名一切種妙智

如是一切總名如來百四十種不共佛法即於此中諸相隨好在菩薩位最後有中皆已證得極善清淨若時菩薩坐菩提座住最後有於菩薩道菩提資糧極善圓滿爾時無師修三十七菩提分法得一刹那名無障礙智三摩地是其菩薩學道所攝金剛喻定從此無間第二刹那頓得其餘不共佛法謂如來十力爲初一切種妙智爲後皆極清淨悉爲無上由得此故普於一切所知境界無滯無障最極清淨無垢智轉依暫發悟思惟圓滿意轉圓滿超過一切菩薩行菩薩地證入一切如來行如來地一切在實所知障品所有麤重無餘斷故得勝轉依如是轉依最爲無上其餘一切乃至最上成滿住中菩薩轉依當知有上

問一切安住到究竟地菩薩智等如來智等云何應知此二差別答如明眼人隔於輕縠覩衆色像一切安住到究竟地菩薩妙智於一切境當知亦爾如明眼人無所障隔覩衆色像如來妙智於一切境當知亦爾如畫事業圓布衆綵唯後微妙色未淨修治到究竟地菩薩妙智當知亦爾如畫事業圓布衆綵最後妙色已淨修治如來妙智當知亦爾如明眼人於微闇中覩見衆色到究竟地菩薩妙智當知亦爾如明眼人離一切闇覩見衆色如來妙智當知亦爾如明眼人遠覩衆色到究竟地菩薩妙智當知亦爾如明眼人近覩衆色如來妙智當知亦爾如輕瞖眼觀視衆色到究竟地菩薩妙智當知亦爾如極淨眼觀視衆色如來妙智當知亦爾如處胎身到究竟地諸菩薩身當知亦爾如出胎身諸如來身當知亦爾如阿羅漢夢中心行到究竟地菩薩心行當知亦爾如阿羅漢覺時心行如來心行當知亦爾如昧燈體到究竟地菩薩智體當知亦爾如明燈體如來智體當知亦爾是故當知一切安住到究竟地諸菩薩衆與諸如來妙智身心有大差別

如是如來證菩提已遍於十方一切佛土普能施作一切佛事云何名爲一切佛事謂諸如來如來事業如來所作略有十種如是一一如來事業如來所作能成無量利有情事

此外無有若過若增何等爲十謂諸如來最初自現大丈夫身欲令有情心發淨信大丈夫身於生淨信爲最勝故是名如來第一作事如是作事諸相隨好所能成辦又諸如來普爲一切有情之類起一切種教授加行是名如來第二作事如是作事由一切種清淨所能成辦又諸如來能作一切利有情事能斷一切所生疑惑是名如來第三作事如是作事如來十力所能成辦由前所說如來十力於能成辦一切有情一切義利有堪能故又於如來所證十力所興問難唯有如來能知能見能解能了唯有如來於彼問難能正答故又諸如來普能降伏一切他論普能成立一切自論是名如來第四作事如是作事四無所畏所能成辦又諸如來所化有情於佛教勑若正安住不正安住如來於彼心無雜染是名如來第五作事如是作事三種念住所能成辦又諸如來如自所言即如是作是名如來第六作事如是作事三種不護所能成辦又諸如來常以佛眼於晝夜分遍觀世間是名如來第七作事如是作事如來大悲所能成辦又諸如來頓於一切一切作事皆無退捨是名如來第八作事如是作事無忘失法所能成辦又諸如來所行儀軌如實隨轉無越作用是名如來第九作事如是作事永害習氣所能成辦又諸如來於其能引無義聚法於不能引有義聚法亦不能引無義聚法揀擇捨離於其能引有義聚法爲衆宣說開示顯發是名如來第十作事如是作事一切種妙智所能成辦如是如來由前所說百四十種不共佛法能作如來一切所作一切佛事如是佛事若廣分別不易可數乃至俱胝那庾多百千大劫說不能盡

如是所說諸如來住諸如來地名爲建立何以故依此住此希求品類諸菩薩衆於菩薩學能正修學亦依住此而有所證即依住此普能成辦一切有情一切義利是故說此名爲建立又此一切所說佛法於利他事最爲隨順一切如來是利他事之所顯現聲聞獨覺則不如是是故說名不共佛法又於如是諸佛法中自有佛法聲聞獨覺一切一切皆所不得所謂大悲無忘失法永害習氣一切種妙智自有佛法雖分似得而一切種皆不圓滿如來於彼一切一切悉皆證得於一切種無不圓滿最極超過最極殊妙是故皆說名爲不共當知此中獨一有義是不共義如是圓滿顯示一切菩薩學道及學道果名菩薩地具說一切菩薩學道及學道果一切種教實依處故又此菩薩地亦名菩薩藏摩怛理迦亦名攝大乘亦名開示壞不壞路亦名無障智淨根本

若諸所有天人世間或天或人若諸沙門婆羅門等於此所說菩薩地中起堅信解樂聞受持精勤修學廣爲他說下至書持供養恭敬深心愛重所得福聚以要言之如薄伽梵於菩薩藏所攝一切微妙經典樂聞等業宣說顯了分別施設開示稱讚所獲福聚等無有異何以故此菩薩地顯示一切菩薩藏中略標廣釋諸門攝故於此地中能廣開示法毗柰耶乃至衆多所化有情於此正法受持

讀誦法隨法行安住增長廣大勝進於爾所時像似正法不得興盛正法不滅若於爾時像似正法當得興盛即於爾時能引實義所有正法當速滅沒是故於此菩薩地中起堅信解樂聞受持乃至廣說所得福聚無量無邊

本地分中菩薩地

第四持次第瑜伽處發正等菩提心品

如是已說菩薩地義云何應知此中次第謂諸菩薩要先安住菩薩種性乃能正發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已方正修行自他利行於自他利正修行時得無雜染方便無雜染故得無厭倦方便無厭倦故得諸善根增長方便於諸善根得增長已能證無上正等菩提又於如是自他利加行無雜染方便無厭倦方便善根增長方便得大菩提中將修行時先於甚深廣大正法安立信解立信解已訪求正法求正法已廣為他說亦於正行自能成辦於成辦時若由此於此為此應行即由此於此為此而行由此於此為此行時如令福德智慧增長所應行者即如是行福德智慧既增長已於不捨離生死方便能正修行即於此中正修行時能行生死無雜染行即於此中正修行時能於自樂行無著行即於此中正修行時能於無量生死大苦能正修行無厭倦行由於生死無厭倦故能正訪求種種異論於一切論得無所畏善知論已復能了知所應為說所可宣說應如是說由此智故善知世間如是菩薩善知諸論及世間已復能如理訪求正法既訪求已堪能善斷一切有情一切疑惑如是堪能斷他疑惑令自福德展轉增長福德資糧漸得圓滿令自智慧亦轉增長智慧資糧漸得圓滿二種資糧既圓滿已於諦行相菩提分法無倒修中能勤修行於修方便能正了知即持如是正勤所修迴向大乘般涅槃果不求聲聞及獨覺乘般涅槃果既得如是方便善巧能於一切菩薩語言聽聞受持依修力故於昔未聞所有諸法一切種相皆能辨了於陀羅尼無礙辯才皆得圓滿為欲永斷一切障故精勤修習三解脫門即於此中正修行時為斷自他一切顛倒增上慢故勤修正行如是能於一切種相正行圓滿如是正行得圓滿已於一切有情及聲聞獨覺皆為殊勝所謂正行功德殊勝及可稱讚功德殊勝當知此中正行功德殊勝菩薩為利自他勤修正行用利他事以為自事聲聞獨覺則不如是由諸菩薩用利他事為自事故於一切有情起如自己平等之心由起如是平等心故於諸有情常施恩惠不望其報菩薩如是勤修行時常於有情發起希望欲令彼得利益安樂由是利益安樂意樂常能起作不虛加行當知是名展轉引發正行功德殊勝當知此中稱讚功德殊勝菩薩於諸佛所獲得授記非諸聲聞亦非獨覺得授記已便能安住不退轉地安住此中能於一切決定所作恒常所作獲得堅固無忘失法如是堅固無忘失法諸佛菩薩施設在於一切有情最上施設普於一切所應作事能無退失於未得退亦無退失無退失時恒常無間一切善法運

運增長如明分月由諸善法轉增長故菩薩爾時得名真實不名相似由得真實菩薩名故於一切種一切有情調伏方便如實了知如實知故一切安立皆得善巧從此尋求於此尋求由此尋求既尋求已由此究竟皆正安立如是名爲一切安立皆得善巧於諸安立得善巧故復於教授能得善巧於其教授得善巧故復能獲得無量所緣三摩地王獲得如是三摩地已能不唐捐宣說正法種種行相說正法時皆有勝果能於大乘究竟出離以依大性而出離故能攝大乘由此復於彼彼大乘出離位中得彼彼名一切菩薩同共此名一切世間諸佛菩薩皆共安立皆共稱歎當知是名所可稱讚功德殊勝由得如是殊勝名故當知獲得諸菩薩相諸相所相成就其相如是正行一切種相在家出家二分菩薩所能成辦於二分中能成辦已正行堅固於諸善品獲得一向增上意樂如是意樂或在家品所應攝受或出家品所應攝受或於善品能正安立乃至安住從此已上故作意思受諸有生於彼生處常得值遇諸佛菩薩及能起作一切有情諸饒益事恒常無間蒙佛菩薩無倒教授住持善品領受殊勝證得分位由領受故於可稱讚攝受殊勝證得分位能正安處如已舍宅住此位已能於後後殊勝分位一切種相覺慧昇進漸次乃至到於究竟於其中間不生喜足如是昇進證得究竟從此不求其餘上地已到究竟極邊際故名得無上是名菩薩地義次第

本地分中有餘依地第十六

如是已說菩薩地云何有餘依地當知此地有三種相一者地施設安立二者寂靜施設安立三者依施設安立

云何地施設安立謂有餘依地除五地一分謂無心地修所成地聲聞地獨覺地菩薩地除一地全謂無餘依地所餘諸地名有餘依地是名地施設安立

云何寂靜施設安立謂由四種寂靜施設安立有餘依地一由苦寂靜故二由煩惱寂靜故三由不損惱有情寂靜故四由捨寂靜故

云何苦寂靜謂阿羅漢苾芻諸漏永盡所有當來後有衆苦皆悉永斷已得遍知如多羅樹斷截根頂不復現前由得當來不生法故是名苦寂靜

云何煩惱寂靜謂阿羅漢苾芻貪欲永斷瞋恚永斷愚癡永斷一切煩惱皆悉永斷由得畢竟不生法故是名煩惱寂靜

云何不損惱有情寂靜謂阿羅漢苾芻貪欲永盡瞋恚永盡愚癡永盡一切煩惱皆悉永盡不造諸惡修習諸善是名不損惱有情寂靜

云何捨寂靜謂阿羅漢苾芻諸漏永盡於六恒住恒常無間多分安住謂眼見色已不喜不憂安住上捨正念正知如是耳聞聲已鼻齅香已舌嘗味已身覺觸已意了法已不喜不憂安住上捨正念正知是名捨寂靜即依如是四種寂靜說有餘依地最極寂靜最極清涼是名寂靜施設安立

云何依施設安立謂有八種依一施設依二攝受依三住持依四流轉依五障礙依六苦

惱依七適悅依八後邊依

云何施設依謂五取蘊由依此故施設我及有情命者生者能養育者補特伽羅意生儒童等諸想等謂假用言說及依此故施設如是名字如是生類如是種性如是飲食如是領受苦樂如是長壽如是久住如是壽量邊際等諸想等想假用言說

云何攝受依謂七攝受事即自己父母妻子奴婢作使僮僕朋友眷屬七攝受事如前意地已廣分別依此了知諸有情類有所攝受

云何住持依謂四種食即段食觸食意思食識食由依此故已生有情住立支持又能攝養諸求有者

云何流轉依謂四種識住及十二緣起即色趣識住受趣識住想趣識住行趣識住及無明緣行行緣識廣說乃至生緣老死由依此故諸有情類於五趣生死隨順流轉

云何障礙依謂諸天魔隨有彼彼修善法處即往其前為作障礙

云何苦惱依謂一切欲界皆名苦惱依由依此故令諸有情領受憂苦

云何適悅依謂靜慮等至樂名適悅依由依此故諸有情類若即於此現入彼定若生於彼長夜領受靜慮等至所有適悅

云何後邊依謂阿羅漢相續諸蘊由依此故說諸阿羅漢住持最後身

問阿羅漢苾芻諸漏永盡住有餘依地當言與幾種依共相應耶答當言與一種依一向相應謂後邊依與六攝受事不共相應與流轉依與障礙依一向全不相應與所餘依非相應非不相應是名依施設安立

本地分中無餘依地第十七

如是已說有餘依地云何無餘依地當知此地亦有三相一者地施設安立二者寂滅施設安立三者寂滅異門安立

云何地施設安立謂先所除五地一分當知即此無餘依地所攝謂無心地修所成地聲聞地獨覺地菩薩地

云何寂滅施設安立謂由二種寂滅施設安立如是無餘依地一由寂靜寂滅故二由無損惱寂滅故云何寂靜寂滅謂先於有餘依地獲得觸證四種寂靜今無餘依涅槃界中亦有最勝四種寂靜一數教寂靜二一切依寂靜三依依苦寂靜四依依苦生疑慮寂靜如說

由無下劣心　能忍受勤苦　彼所趣解脫
譬如證涅槃

云何無損惱寂滅謂與一切依不相應違背一切煩惱諸苦流轉生起轉依所顯真無漏界如說苾芻永寂滅名真安樂住又如說言實有無生無起無作無為無等生起亦有有生有起有作有為有等生起若當無有無生無起無作無為無等生起我終不說有生有起有作有為有等生起有永出離由實有無生無起無作無為無等生起是故我說有生有起有作有為有等生起有永出離世尊依此密意說言甚深廣大無量無數是謂寂滅由於此中所興功德難了知故名為甚深極寬博故名為廣大無窮盡故名為無量數不能數無二說故名為無數云何此中數不能

數謂有非有不可說故即色離色不可說故即受離受不可說故即想離想不可說故即行離行不可說故即識離識不可說故所以若何由此清淨眞如所顯一向無垢是名無損惱寂滅如是二種總說爲一寂滅施設安立云何寂滅異門施設安立當知此中寂滅異門有無量種謂名爲常亦名爲恒亦名久住亦名無變亦名有法亦名舍宅亦名洲渚亦名救護亦名歸依亦名所趣亦名安隱亦名淡泊亦名善事亦名吉祥亦名無轉亦名無垢亦名難見亦名甘露亦名無憂亦名無沒亦名無熾亦名無熱亦名無病亦名無動亦名涅槃亦名永絕一切戲論如是等類應知說名寂滅異門是名寂滅異門施設安立

瑜伽師地論卷第五十

音釋

記莂 莂必列切記莂謂授將來成佛之記勑國名號之莂也
勗 許玉切勉勵也
觳 胡谷切縐紗也
那庾多 梵語也此云萬億庾弋諸切
苾芻 苾蒲密切芻楚俱切草名具含五義以比丘之德似之故名比丘爲苾芻也

瑜伽師地論卷第五十一　懷一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之一

如是已說本地分　次說諸地決擇善巧由此決擇善巧爲依於一切地善能問答今當先說五識身地意地決擇問前說種子依謂阿賴耶識而未說有有之因緣廣分別義何故不說何緣知有廣分別義云何應知答由此建立是佛世尊最深密記是故不說如世尊言

阿陀那識甚深細　一切種子如暴流
我於凡愚不開演　恐彼分別執爲我

復次嗢柁南曰

執受初明了　種子業身受　無心定命終
無皆不應理

由八種相證阿賴耶識決定是有謂若離阿賴耶識依止執受不應道理最初生起不應道理有明了性不應道理有種子性不應道理業用差別不應道理身受差別不應道理處無心定不應道理命終時識不應道理何故若無阿賴耶識依止執受不應道理由五因故何等爲五謂阿賴耶識先世所造業行爲因眼等轉識於現在世衆緣爲因如說根及境界作意力故諸轉識生乃至廣說是名初因又六識身有善不善等性可得是第二因又六識身無覆無記異熟所攝類不可得是第三因又六識身各別依轉於彼彼依彼彼識轉即彼所依應有執受餘無執受不應道理設許執受亦不應理識遠離故是第四因又所依止應成數數執受過失所以者何由彼眼識於一時轉一時不轉餘識亦爾是第五因如是先業及現在緣以爲因故善不善等性可得故異熟種類不可得故各別所依諸識轉故數數執受依止過故不應道理何故若無阿賴耶識最初生起不應道理謂有難言若決定有阿賴耶識應有二識俱時生起應告彼言汝於無過妄生過想何以故容有二識俱時轉故所以者何且如有一俱時欲見乃至欲知隨有一識最初生起不應道理由彼爾時作意無別根境亦爾以何因

緣識不俱轉何故若無諸識俱轉與眼等識
同行意識明了體性不可得耶謂或有時憶
念過去曾所受境爾時意識行不明了非於
現境意現行時得有如是不明了相是故應
許諸識俱轉或許意識無明了性何故若無
阿賴耶識有種子性不應道理謂六識身展
轉異故所以者何從善無間不善性生不善
無間復善性生從二無間無記性生劣界無
間中界生中界無間妙界生如是妙界無間
乃至劣界生有漏無間無漏生無漏無間有
漏生世間無間出世生出世無間世間生非
如是相有種子性應正道理又彼諸識長時
間斷不應相續長時流轉是故此亦不應道
理何故若無諸識俱轉業用差別不應道理
謂若略說有四種業一了別器業二了別依
業三了別我業四了別境業此諸了別剎那
剎那俱轉可得是故一識於一剎那有如是
等業用差別不應道理何故若無阿賴耶識
身受差別不應道理謂如有一或如理思或
不如理或無思慮或隨尋伺或處定心或不
在定爾時於身諸領受起非一衆多種種差
別彼應無有然現可得是故定有阿賴耶識
何故若無阿賴耶識處無心定不應道理謂
入無想定或滅盡定應如捨命識離於身非
不離身如世尊說當於爾時識不離身故何
故若無阿賴耶識命終時識不應道理謂臨
終時或從上身分識漸捨離冷觸漸起或從
下身分非彼意識有時不轉故知唯有阿賴
耶識能執持身此若捨離即於身分冷觸可
得身無覺受意識不爾是故若無阿賴耶識
不應道理

復次嗢柁南曰

所緣若相應　更互爲緣性　與識等俱轉
雜染汙還滅

若略說阿賴耶識由四種相建立流轉由一
種相建立還滅云何四相建立流轉當知建
立所緣轉故建立相應轉故建立互爲緣性
轉故建立識等俱轉轉故云何一相建立還
滅謂由建立雜染轉故及由建立彼還滅故
云何建立所緣轉相謂若略說阿賴耶識由
於二種所緣境轉一由了別內執受故二由
了別外無分別器相故了別內執受者謂能
了別遍計所執自性妄執習氣及諸色根根
所依處此於有色界若在無色唯有習氣執
受了別了別外無分別器相者謂能了別依
止緣內執受阿賴耶識故於一切時無有間
斷器世間相譬如燈焰生時內執膏炷外發
光明如是阿賴耶識緣內執受緣外器相生
起道理應知亦爾

復次阿賴耶識緣境微細世聰慧者亦難了
故復次阿賴耶識緣境無廢時無變易從初
執受剎那乃至命終一味了別而轉故復次
阿賴耶識於所緣境念念生滅當知剎那相
續流轉非一非常復次阿賴耶識當言於欲
界中緣狹小執受境於色界中緣廣大執受
境於無色界空無邊處識無邊處緣無量執
受境於無所有處緣微細執受境於非想非
非想處緣極微細執受境如是了別二種所
緣故於所緣境微細了別故相似了別故剎
那了別故了別狹小執受所緣故了別廣大

執受所緣故了別無量執受所緣故了別微細執受所緣故了別極微細執受所緣故應知建立阿賴耶識所緣轉相云何建立相應轉相謂阿賴耶識與五遍行心相應法恒共相應謂作意觸受想思如是五法亦唯異熟所攝最極微細世聰慧者亦難了故亦常一類緣境而轉又阿賴耶識相應受一向不苦不樂無記性攝當知餘心所行相亦爾如是遍行心所相應故異熟一類相應故極微細轉相應故恒常一類緣境而轉相應故不苦不樂相應故一向無記相應故應知建立阿賴耶識相應轉相云何建立互為緣性轉相謂阿賴耶識與諸轉識作二緣性一為彼種子故二為彼所依故為種子者謂所有善不善無記轉識轉時一切皆用阿賴耶識為種子故為所依者謂由阿賴耶識執受色根五種識身依之而轉非無執受又由有阿賴耶識故得有末那由此末那為依止故意識得轉譬如依止眼等五根五識身轉非無五根意識亦爾非無意根復次諸轉識與阿賴耶識作二緣性一於現法中能長養彼種子故二於後法中為彼得生攝植彼種子故於現法中長養彼種子者謂如依止阿賴耶識善不善無記轉識轉時如是如是於一依止同生同滅熏習阿賴耶識由此因緣後後轉識善不善無記性轉更增長轉更熾盛轉更明了而轉於後法中為彼得生攝植彼種子者謂彼熏習種類能引攝當來異熟無記阿賴耶識如是為彼種子故為彼所依故長養種子故攝植種子故應知建立阿賴耶識與諸轉識互為緣性轉相云何建立阿賴耶識與轉識等俱轉轉相謂阿賴耶識或於一時唯與一種轉識俱轉所謂末那何以故由此末那我見慢等恒共相應思量行相若有心位若無心位恒與阿賴耶識一時俱轉緣阿賴耶識以為境界執我起慢思量行相或於一時與二俱轉謂末那及意識或於一時與三俱轉謂五識身隨一轉時或於一時與四俱轉謂五識身隨二轉時或時乃至與七俱轉謂五識身和合轉時又復意識染汙末那以為依止彼未滅時相了別縛不得解脫末那滅已相縛解脫又復意識能緣他境及緣自境緣他境者謂緣五識身所緣境界或頓不頓緣自境者謂緣法為境復次阿賴耶識或於一時與苦受樂受不苦不樂受俱時而轉此受與轉識相應依彼而起謂於人中若欲界天若於一分鬼傍生中俱生不苦不樂受與轉識相應苦受樂受不苦不樂受相雜俱轉若那落迦等中他所映奪不苦不樂受與純苦無雜受俱時而轉當知此受被映奪故難可了知如那落迦等中一向苦受俱轉如是於下三靜慮地一向樂受俱轉於第四靜慮地乃至有頂一向不苦不樂受俱轉復次阿賴耶識或於一時與轉識相應善不善無記諸心法俱時而轉如是阿賴耶識雖與轉識俱時而轉亦與容受容善不善無記心法俱時而轉然不應說與彼相應何以故由不與彼同緣轉故如眼識雖與眼根俱轉然不相應此亦如是應知此中依少分相似道理故得為喻又如諸心所法雖心法性無有差

別然相異故於一身中一時俱轉互不相違如是阿賴耶識與諸轉識於一身中一時俱轉當知更互亦不相違又如於一暴流有多波浪一時而轉互不相違又如於一清淨鏡面有多影像一時而轉互不相違如是於一阿賴耶識有多轉識一時俱轉當知更互亦不相違又如一眼識於一時間於一事境唯取一類無異色相或於一時頓取非一種種色相如眼識於衆色如是耳識於衆聲鼻識於衆香舌識於衆味亦爾又如身識或於一時於一事境唯取一類無異觸相或於一時頓取非一種種觸相如是分別意識於一時間或取一境相或取非一種種境相當知道理亦不相違又前說末那恒與阿賴耶識俱轉乃至未斷當知常與俱生任運四種煩惱一時相應謂薩迦耶見我慢我愛及與無明此四煩惱若在定地若不定地當知恒行不與善等相違是有覆無記性如是阿賴耶識與轉識俱轉故與諸受俱轉故與善等俱轉故應知建立阿賴耶識俱轉轉相云何建立阿賴耶識雜染還滅相謂略說阿賴耶識是一切雜染根本所以者何由此識是有情世間生起根本能生諸根根所依處及轉識等故亦是器世間生起根本由能生起器世間故亦是有情互起根本一切有情相望互為增上緣故所以者何無有有情與餘有情互相見等時不生苦樂等更相受用由此道理當知有情界互為增上緣又即此阿賴耶識能持一切法種子故於現在世是苦諦體亦是未來苦諦生因又是現在集諦生因如是能生有情世間故能生器世間故是苦諦體故能生未來苦諦故能生現在集諦故當知阿賴耶識是一切雜染根本復次阿賴耶識所攝持順解脫分及順決擇分等善法種子此非集諦因由順解脫分等善根與流轉相違故所餘世間所有善根因此生故轉更明盛由此因緣彼所攝受自類種子轉有功能轉有勢力增長種子速得成立復由此種子故彼諸善決轉明盛生又復能感當來轉增轉勝可愛可樂諸異熟果復次依此一切種子阿賴耶識故薄伽梵說有眼界色界眼識界乃至有意界法界意識界由於阿賴耶識中有種種界故又如經說惡叉聚喻由於阿賴耶識中有多界故復次此雜染根本阿賴耶識修善法故方得轉滅此修善法若諸異生以緣轉識為境作意方便住心能入最初聖諦現觀非未見諦者於諸諦中未得法眼便能通達一切種子阿賴耶識此未見諦者修如是行已或入聲聞正性離生或入菩薩正性離生達一切法真法界已亦能通達阿賴耶識當於爾時能總觀察自內所有一切雜染亦能了知自身外為相縛所縛內為麤重縛所縛

復次修觀行者以阿賴耶識是一切戲論所攝諸行界故略彼諸行於阿賴耶識中總為一團一積一聚為一聚已由緣真如境智修習多修習故而得轉依轉依無間當言已斷阿賴耶識由此斷故當言已斷一切雜染當知轉依由相違故能永對治阿賴耶識又阿賴耶識體是無常有取受性轉依是常無取

受性縁真如境聖道方能轉依故又阿賴耶識恒爲一切麤重所隨轉依究竟遠離一切所有麤重又阿賴耶識是煩惱轉因聖道不轉因轉依是煩惱不轉因聖道轉因應知但是建立因性非生因性又阿賴耶識令於善淨無記法中不得自在轉依令於一切善淨無記法中得大自在又阿賴耶識斷滅相者謂由此識正斷滅故捨二種取其身雖住猶如變化所以者何當來後有苦因斷故便捨當來後有之取於現法中一切煩惱因永斷故便捨現法一切雜染所依之取一切麤重永遠離故唯有命縁暫時得住由有此故契經中言爾時但受身邊際受命邊際受廣說乃至即於現法一切所受究竟滅盡如是建立雜染根本故趣入通達修習作意故建立轉依故當知建立阿賴耶識雜染還滅相如是已依勝義道理建立心意識名義差別由此道理於三界等諸心意識一切雜染清淨道理應隨決了餘處所顯心意識理但隨所化有情差別爲嬰兒慧所化權說方便令彼易得入故

問若成就阿賴耶識亦成就轉識耶設成就轉識亦成就阿賴耶識耶答應作四句或有成就阿賴耶識非轉識謂無心睡眠無心悶絕入無想定入滅盡定生無想天或有成就轉識非阿賴耶識謂阿羅漢若諸獨覺不退菩薩及諸如來住有心位或有倶成就謂餘有情住有心位或有倶不成就謂阿羅漢若諸獨覺不退菩薩及諸如來入滅盡定趣無餘依般涅槃界

問內外諸法自性各別各住自相何因縁故十八界中唯六識界自性建立所餘諸界爲彼所依所縁助伴而建立耶答由六識界於彼彼念瞚息須臾日夜等位速疾轉變託彼彼縁依眼等根縁色等境用諸心所以爲助伴非一衆多種種生起由彼彼依之所生故得彼彼名如火依附彼彼縁故而得燒然爾時便得彼彼名數由諸草木牛糞糠札等爲縁故火方得然爾時便數名爲草火乃至札火如是眼色以爲縁故眼識得生數名眼識如是乃至數名意識廣說應知餘眼等界若彼自性從初生已即彼自性相似生起展轉相續究竟隨轉又以識類藉彼彼縁種種差別自性生起是故識界自性建立所餘諸界爲彼所依所縁助伴而得建立

復次當辯識身遍知問心清淨行苾芻由幾種相遍知其心答若略說由三種相一雜染愛樂相二雜染過患相三雜染還滅方便善巧相云何心清淨行苾芻遍知自心雜染愛樂相謂心清淨行苾芻作如是念今我此心於諸雜染長夜愛樂自知愛樂諸雜染已便從有貪性出於離貪性安止其心爾時其心於離貪性不能安住亦不愛樂更無異縁唯有速疾還來趣入流散馳騁有貪性中如從有貪性如是從有瞋有癡下劣掉擧不寂靜散亂性出廣說乃至從放逸愛樂住性出於常勤修習諸善法中安止其心爾時其心於常勤修習諸善法中不能安住亦不愛樂更無異縁唯有速疾還來趣入流散馳騁乃至放逸愛樂性中如是名爲心清淨行苾芻遍

知自心雜染愛樂相如是遍知自心雜染愛樂相已此心清淨行苾芻復能遍知自心雜染過患相謂作是念念我此有貪心能爲自害能爲他害能爲俱害能生現法罪能生後法罪能生現法後法罪又能爲緣生彼所生身心憂苦如於有貪性如是乃至於放逸愛樂性當知亦爾復作是念此有貪心乃至放逸愛樂心有過患故有疫有橫有災有惱如是遍知自心雜染過患相已復能遍知自心雜染還滅方便善巧相謂我今不應隨自雜染有諸過患有疫有橫有災有惱心自在轉必令自心隨我勢力自在而轉彼既如是了知我今不應隨順自心而轉當令自心隨我轉已數數思擇令有貪心捨有貪性無貪性中安住愛樂又復於彼見勝功德如是乃至令捨放逸愛樂住性乃至於常勤修習諸善法中安住愛樂又復於彼見勝功德彼多安住如是行已爾時其心不由思擇於常勤修習諸善法中自然安住愛樂於前雜染愛樂性中深性猒責由此因緣心清淨行苾芻如實了知自心雜染愛樂速疾迴轉無譬喻性又能善知如是雜染心有過患性又能善知如是雜染心還滅方便由如是故心清淨行苾芻速能證得無上心清淨性所謂諸漏永盡復次當辯心善巧差別及心轉善巧差別謂依遍計所執自性當知心善巧差別依他起自性當知心轉善巧差別復次若能善巧熏修心者得二勝利一於果時觸證安樂二於因時自在而轉復次心混濁者有三過失一不如理作意過失二隨眠過失三起纏過失

問如世尊言唯當於心深善勇猛如理觀察念住中說要當於身住循身觀乃至於法住循法觀此何密意答爲顯四念住唯觀察心故謂觀心執受觀心領納觀心了別觀心染淨唯爲觀察心所執受心所領納心了別境心染淨故說四念住

復次有諸苾芻住三種住行六正行於大師教多有所作謂住解脫住住解脫門住及住能引解脫門法住行無間行行善受思惟行行修所引善根生起行行離諸愛味簡擇諦行行即於此無增上慢行行正清淨受用行復次有二種捨施一受者捨施二施者捨施施果亦有二種一得大財富二得此等流受施勝解

復次當辯證成道理問依何道理應知宣說唯從未來非實非有諸行相生答若未來法行相實有而得生者此法爲轉而說生耶謂從未來世處轉向現在世處爲死生耶謂未來世死生現在世爲彼爲緣而得生耶謂於未來法住不變用彼爲緣於現在世有餘法生爲有業用而說生耶謂於未來本無業用至現在世方有業用爲圓滿相而說生耶謂於未來相未圓滿至現在世相乃圓滿爲由異相而說生耶謂於未來有未來分及有因分由此二種其相有異來至現在有現在分及有異分由此二種其相有異如是六種諸法生起皆不應理何以故非無方無處法有從異方轉趣異方義亦非未生未已生法而有死義若彼爲緣而得生者便異法生非未

來生此於未來便爲未有又一切法第一義中無作用故業用離相異不可得唯即於相而假建立設有異者未來現在同實有相唯說現在獨有業用理不可得又此業用便應本無而今得生又與世尊微妙言說即成相違如說諸行非常非恒汝顯諸行業用無常由此義故行應是常等於一相異分得是有者相之異分何故不有又相異分本無今有相之異分何故不成本無今有又離色等一切行相餘未來分必不可得又應未來無有異相現在方有異相生起如是已辯證成道理依此道理應知宣說未來諸法一切行相非實非有本無今有如於未來如是過去隨其所應中此道理當知宣說非實非有復次過去行云何謂相已滅沒自性已捨現在行云何謂相未滅沒自性未捨生時暫住未來行云何謂因現有自相未生未得自性

問若彼諸行未來本無而得生者空華兔角石女兒等何故不生答由空華等無生因故一切諸行各各差別定有生因問若一切行各各差別有生因者何因緣故諸行俱時不頓生耶答諸行雖有各別生因然必待緣方得生起若彼彼行生緣現前彼彼行因生彼彼行是故諸行雖現有因然無俱時頓生起過復次此中云何名諸行因何等名緣謂薄伽梵說諸行生緣略有四種一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣因緣一種亦因亦緣餘之三種唯緣非因

云何因緣謂諸色根根依及識此二略說能持一切諸法種子隨逐色根有諸色根種子及餘色法種子一切心心法等種子若隨逐識有一切識種子及餘無色法種子諸色根種子所餘色法種子當知所餘色法自性唯自種子之所隨逐除大種色由大種色二種種子所隨逐故謂大種種子及造色種子即此所立隨逐差別種子相續隨其所應望所說法是名因緣

復次若諸色根及自大種非心心所法種子所隨逐者入滅盡定入無想定生無想天後時不應識等更生然必更生是故當知心心所法種子隨逐色根以此爲緣彼得更生復次若諸識非色種子所隨逐者生無色界異生從彼壽盡業盡沒已還生下時色無種子應不更生然必更生是故當知諸色種子隨逐於識以此爲緣色法更生復次若諸異生由世間道入初靜慮若得生彼爾時欲界諸染汙法及餘欲界諸法種子但被損伏不能永害何以故由此異生從彼定退欲界染法復現前故從初靜慮沒已復還生欲界故復次損伏略有三種一遠離損伏二猒患損伏三奢摩他損伏云何遠離損伏謂如有一棄捨家法趣於非家遠離種種受用欲具受持禁戒於所受持遠離禁戒親近修習若多修習由親近修習多修習相續不斷故於諸欲具心不趣入心不流散心不安住心不愛樂亦不發起彼增上力緣彼境界所起煩惱如是名爲遠離損伏云何猒患損伏謂如有一或由過患想或由不淨想或由青瘀等想或由隨一如理作意如是如是猒患諸欲雖未離欲然於諸欲修猒逆故心不趣入乃至廣

說如是名爲猒患損伏云何奢摩他損伏謂如有一由世間道得離欲界欲或離色界欲彼由奢摩他任持心相續故於欲色中心不趣入乃至廣說如是名爲奢摩他損伏若聖弟子由出世道離欲界欲乃至具得離三界欲爾時一切三界染汙諸法種子皆悉永害何以故由聖弟子於現法中不復堪任從離欲退更起下地煩惱現前或生上地亦不堪任從彼没已還生下地如穀麥等諸外種子安置空逈或於乾器雖不生芽非不種子若火所損爾時畢竟不成種子內法種子損伏永害道理亦爾若聖弟子將入無餘涅槃界時所有一切善及無記諸法種子皆被損害由染汙法種子滅故不復能感當來異熟果亦不復能生自類果當知是名第四損伏所謂永害助伴損伏

復次具縛者所有心起若樂俱行或苦俱行或不苦不樂俱行此一切心皆樂種子苦種子不苦不樂種子之所隨逐若起善心或染汙心或無記心此一切心皆善種子染汙種子無記種子之所隨逐又諸有學不具縛者所有心生若世間善心或出世心或染汙心或無記心此一切心皆爲一切修道所斷煩惱種子之所隨逐由未斷故有時得生亦爲所餘諸法種子之所隨逐又諸無學一切煩惱已永斷者所有心生若世間善心若出世心若無記心此一切心皆已永離染法種子但爲一切善無記法種子隨逐相續而生復次此所建立種子道理當知且依未建立阿賴耶識聖教而說若已建立阿賴耶識當知略說諸法種子一切皆依阿賴耶識又彼諸法若未永斷若非所斷隨其所應所有種子隨逐應知

問如世尊言我說阿羅漢惡劣於四種增上心法現法安樂住中隨一而退若彼一切染汙種子皆已永害云何復起下地煩惱若不復起彼云何退答退有二種一者斷退二者住退言斷退者唯是異生言住退者是諸聖者亦是異生若世間道斷諸煩惱復起現前當知爾時斷退故退亦是住退若出世道斷煩惱已心營世務不專修習如理作意由此不能於其中間現法樂住數起現前如先所得後亦如是然其下地已斷煩惱不復現前如是名爲住退故退非是斷退又若已斷一切煩惱成阿羅漢而彼一切染法種子未永害者云何名爲心善解脫阿羅漢果諸漏永盡若已永害於相續中永無一切染法種子尚不應起不正思惟況諸煩惱是故當知由出世道斷煩惱者定無有退

瑜伽師地論卷第五十一

音釋

嗢柁南（梵語正云鄔柁南此云自說嗢烏沒切柁徒我切）
膏（古勞切油也）
瞚（舒閏切與瞬同目動也）
青瘀（瘀依據切青瘀謂血積瘀而色青也）

瑜伽師地論卷第五十二　懷二

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之二

復次云何等無間緣謂此諸心心所無間彼諸心心所生說此爲彼等無間緣若此六識爲彼六識等無間緣卽施設此名爲意根亦名意處亦名意界

云何所緣緣謂五識身以色等五境如其次第爲所緣緣若意識以一切內外十二處爲所緣緣

云何增上緣謂眼等處爲眼識等俱生增上緣若作意於所緣境爲諸識引發增上緣若諸心心所展轉互爲俱生增上緣若淨不淨業與後愛非愛果及異熟果爲先所作增上緣若田糞水等與諸苗稼爲成辦增上緣若彼彼工巧智與彼彼世間工巧業處爲工業增上緣

復次是四緣中因緣一種望所生法能爲生因餘三種緣望所生法當知但爲方便因是故彼彼諸行生方便緣現在前時彼彼諸行種子便能生起彼彼諸行是故諸行無有同時頓生起義當知依止如是四緣建立十因如菩薩地等中已說

問如世尊言過去諸行爲緣生意未來諸行爲緣生意過去未來諸行非有何故世尊宣說彼行爲緣生意若意亦緣非有事境而得生者云何不違微妙言說如世尊言由二種緣諸識得生何等爲二謂眼及色如是廣說乃至意法答由能執持諸五識身所不行義故佛世尊假說名法是故說言緣意及法意識得生問何因緣故知佛世尊有是密意答由彼意識亦緣去來識爲境界世現可得非彼境識法處所攝又有性者安立有義能持有義若無性者安立無義能持無義故皆名法由彼意識於有性義若由此義而得安立卽以此義起識了別於無性義若由此義而得安立卽以此義起識了別若於二種不由二義起了別若不應說意緣一切義取一切義設作是說便應違害自悉彈多又不應言如其所有非有亦爾是如理說是故意識如去來事非實有相緣彼爲境由此故知意識亦緣非有爲境

復有廣大言論道理由此證知有緣無識謂如世尊微妙言說若內若外及二中間都無有我此我無性非有爲攝非無爲攝共相觀識非不緣彼境界而轉此名第一言論道理又於色香味觸如是如是生起變異所安立中施設飲食車乘衣服嚴具室宅軍林等事此飲食等離色香等都無所有此無有性非有爲攝非無爲攝自相觀識非不緣彼境界而轉是名第二言論道理又撥一切都無所有邪見謂無施無受亦無祠祀廣說如前若施受祠等無性是有卽如是見應非邪見何以故彼如實見如實說故此若是無諸邪見者緣此境界識應不轉是名第三言論道理又諸行中無常無恒無不變易此諸行中常恒不變無性非有爲攝非無爲攝共相觀識非不緣此境界而轉若緣此境識不轉者便於諸行常恒不變無性之中不能如實智慧

觀察若不觀察應不生猒若不生猒應不離欲若不離欲應無解脫若無解脫應無永盡究竟涅槃若有此理一切有情應皆究竟隨逐雜染無出離期是名第四言論道理又未來行尚無有生何況有滅然聖弟子於未來行非不隨觀生滅而住是名第五言論道理由此證有緣無意識復有所餘如是種類言論道理證成定有緣無之識如應當知

問如世尊言有過去業若過去業體是無者不應今時有一領納有損害受或復不應有一領納無損害受此何密意答過去生中淨不淨業已起已滅能感當來愛不愛果此業種子攝受熏習於行相續展轉不斷世尊爲顯如是相續是故說言有過去業又佛世尊觀二義故作如是說一爲遮止不平等因論者意故顯此道理謂彼妄見從大自在帝釋梵王自性丈夫及所餘等一切有情淨不淨轉二爲遮止一切無因論者意故顯此道理謂彼妄見都無有因一切有情淨不淨轉

問如世尊言有過去行於彼行中我具多聞聖弟子衆無顧戀住有未來行於彼行中我具多聞聖弟子衆無希望住此何密意答過去諸行與果故有未來諸行攝因故有所以者何現在諸行三相所顯一是過去果性故二是未來因性故三自相相續不斷故爲顯此理故佛世尊說如是言又觀二義故作是說一爲遮斷於去來法實有執故顯此道理謂若去來諸行性相是實有者不應由彼去來之性說言是有二爲滅斷撥無執故顯此道理謂彼妄計如去來世現在亦爾都無所有

問如世尊言有過去界有未來界有現在界此何密意答若已與果種子相續名過去界若未與果當來種子相續名未來界若未與果現在種子相續名現在界當知此中如是密意若苾芻等於如是種子相續中而得善巧名於彼彼一切法中證得無量種種自性諸界善巧

復次云何應知生老住無常離色等蘊無別實有謂已遮未來諸行實有性當知亦遮生實有性所以者何未來世生自無所有云何能生所餘諸行亦非現在生能生現在諸行由此生相有差別名所謂諸行若生若起若現在性離此差別生之異相定不可得諸聰慧者不應說言即由現在令彼諸行成現在性所以者何若作是說生生諸行當知義顯即現在性能成現在又一切法各各別有自種子因何須計有異生能生又此生相爲即諸行生耶爲是諸行生因耶若即諸行生者計此生相能生諸行由有生故諸行得生不應道理若是諸行生因者諸行生時於一一行便有二生謂生能生不應道理如生如是老住無常由此道理如應當知故知生等於諸行中假施設有由有因故諸行非本自相始起說名爲生後起諸行與前差別說名爲老即彼諸行生位暫停說名爲住生剎那後諸行相盡說名爲滅亦名無常

問若有爲法生老住滅四有爲相具足可得何故世尊但說三種一生二滅三住異性答由一切行三世所顯故從未來世本無而生

是故世尊由未來世於有爲法說生有爲相彼既生已落謝過去是故世尊由過去世於有爲法說滅有爲相現在世法二相所顯謂住及異所以者何唯現在時有住可得前後變異亦唯現在是故世尊由現在世於有爲法總說住異爲一有爲相

問佛聖弟子應觀有爲具足三相何故但說聖弟子衆於諸蘊中隨觀生滅而住不說隨觀住異性耶答生及住異俱生所顯是故二相合爲一分建立生品即說隨觀一生相住於第二分建立滅品即說隨觀一滅相住又若由此相起猒思惟令於此中但說此相謂於諸行中觀無常相能起猒患離欲解脫故但思惟無常性相無常性相本無今有有已還無所顯本無今有是名爲生有已還無是名爲滅

復次生差別有多種謂剎那生相續生增長生心差別生不可愛生可愛生下劣生處中生勝妙生有上生無上生此中諸行剎那剎那新新而起名剎那生若具諸結或不具結從彼彼有情聚沒往彼彼有情聚諸蘊續生名相續生若從嬰孩童子等位乃至往趣衰老等位名增長生若緣彼彼境界於彼彼晝夜彼彼剎那臘縛牟呼栗多等位數數遷謝非一衆多種種心起或樂相應或苦相應或不苦不樂相應或有貪心或離貪心廣說乃至或善解脫心或不善解脫心如是名爲心差別生若那落迦傍生餓鬼苦趣中生如是名爲非可愛生若於人天樂趣中生名可愛生若於下劣欲界中生名下劣生若於處中色界中生名處中生若於勝妙無色界生名勝妙生復有差別謂最初入胎者名下劣生中二入胎者名處中生最後入胎者名勝妙生復有差別謂染汙法及染汙果生名下劣生若諸善法及善果生名勝妙生除善不善果無記法所餘無記法生名處中生若依隨界生說始從欲界乃至無所有處生名有上生非想非非想處生名無上生若依隨續生剎那相續生說除阿羅漢等最後終位所有諸蘊餘一切位所有行生名有上生若阿羅漢等最後終位所有行生名無上生

復次老差別當知亦有多種所謂身老心老壽老變壞老自體轉變老此中衰變等乃至身壞廣說如經是名身老若樂受相應心變苦受相應心轉或善心變染汙心轉或於可愛事中希望心變希望不果心轉是名心老若於彼彼晝夜彼彼剎那臘縛牟呼栗多等位數數遷謝壽量損少漸漸轉減乃至都盡是名壽老若諸富貴興盛退失無病色力充悅等變名變壞老若從善趣增盛聚中自體沒已往於惡趣下劣聚中自體生起名自體轉變老復有一老爲緣能成如上所說一切種老所謂諸行剎那剎那轉異性老

復次住差別當知亦有多種謂剎那住相續住緣相續住不散亂住立軌範住若已生諸行生時暫停名剎那住若諸衆生於彼彼處彼彼自體由彼彼食爲依止故乃至壽住外器世間大劫量住名相續住若樂受苦受不苦不樂受若善不善無記法等乃至各別緣現在前爾所時住是名緣相續住若諸定心

由三摩地正起現前名不散亂住若於彼彼異方異域國城村邑王都王宮若執理家商估邑義諸大衆中古昔軌範建立隨轉如是名爲立軌範住

復次無常差別當知亦有多種謂壞滅無常生起無常變易無常散壞無常當有無常現墮無常若一切行生已尋滅名壞滅無常若一切行本無今有名生起無常若可愛諸行異相行起名變易無常若不變壞可愛衆具及增上位離散退失名散壞無常即四無常在未來時名當有無常即現在世正現前時名現墮無常若受用欲塵多放逸者但能思惟變易無常散壞無常現墮無常廣起悲思愁憒憂悴然於諸行不能猒離若諸外道即於如是諸無常性多起思惟少能方便猒患離欲但於諸行一分猒離不能究竟若聖弟子圓滿思惟諸無常性於一切行究竟猒患乃至解脫

復次云何得獲成就謂若略說生緣攝受增盛之因說名爲得由此道理當知得是假有若言得是實有此爲是諸行生因爲是諸法不離散因若是諸行生因者若從先來未得生法此既無有生因之得應常不生由此亦應畢竟不得若是諸法不離散因者一切善不善無記法得既俱有彼雖相違應頓現行是故二種俱不應理又生因者所謂各別緣所攝受諸法自種離散因者謂由餘緣現在前故餘緣離散若於引發緣中勢力自在假立爲得以此自在爲依止故所有士夫補特伽羅雖彼彼法已起已滅若欲希彼復現在前便能速疾引發諸緣令得生起是故亦說此名爲得當知此得略有三種一種子成就二自在成就三現行成就若所有染汙法諸無記法生得善法不由功用而現行者彼諸種子若未爲奢摩他之所損伏若未爲聖道之所永害若不爲邪見損伏諸善如斷善根者如是名爲種子成就所以者何及至此種子未被損伏未被永害爾時彼染汙等法若現行若不現行皆說名成就故若加行所生善法及一分無記法生緣所攝受增盛因種子名自在成就若現在諸法自相現前轉名現行成就

復次云何命根謂由先業於彼彼處所生自體所有住時限量勢分說名爲壽生氣命根此復多種差別謂定不定隨轉不隨轉若少若多若有邊際若無邊際若自勢力轉若非自勢力轉除贍部洲人壽分量所餘生處壽量決定此贍部洲或時壽命廣無有量或時短促壽量不定北拘盧洲人壽量隨轉如決定量畢竟隨轉無中夭故餘一切處名不隨轉贍部洲人十歲時壽名爲少壽傍生一分亦名少壽所以者何一分傍生或一日夜壽量可得或有一分若二若三乃至極多十日十夜壽量可得非想非非想處受生有情名爲多壽經於八萬大劫數故阿羅漢等名有邊際壽若諸有學於現法中定般涅槃若諸異生住最後有亦名有邊際壽當知所餘壽無邊際若阿羅漢等若諸如來若諸菩薩於壽行中延促自在所有命根名自勢力轉當知所餘名非自勢力轉

復次云何衆同分謂若略說於彼彼處受生有情同界同趣同生同類位性形等由彼彼分互相似性是名衆同分亦名有情同分此中或有有情由界同分說名同分謂同生一界或有有情由趣同分說名同分謂同生一趣或有有情由生同分說名同分謂同生一生或有有情由類同分說名同分謂同一種類或有有情由分位體性容色形貌音聲覆蔽養命同分說名同分或有有情由過失功德同分說名同分如殺生者望殺生者廣說乃至諸邪見者望邪見者離殺生者望離殺生者乃至正見者望正見者從預流者乃至阿羅漢獨覺望預流等菩薩望菩薩 如來望如來如是更互說名同分

復次云何異生性謂三界見所斷法種子唯未永害量名異生性此復略有四種一無般涅槃法種性所攝二聲聞種性之所隨逐三獨覺種性之所隨逐四如來種性之所隨逐

復次云何和合謂能生彼彼諸法諸因諸緣總略爲一說名和合即此亦名同事因又此差別者或有領受和合謂六處緣觸或色等緣或作意等緣或觸緣受或有引生後有和合謂無明緣行等受緣愛愛緣取廣說乃至生緣老死或有六處住和合謂四食及命根或有工巧處成辦和合謂工巧智及彼相應業具士夫作用或有清淨和合謂十二種無難集會即自他圓滿等又有世俗和合謂諸有情依等意樂增上力故互不相違無諍無訟亦不乖離

復次云何名身謂依諸法自性施設自相施設由遍分別爲隨言說唯建立想是謂名身云何句身謂即依彼自相施設所有諸法差別施設建立功德過失雜染清淨戲論是謂句身云何文身謂名身句身所依止性所有字身是謂文身又於一切所知所詮事中極略想是文若中是名若廣是句若唯依文但可了達音韻而已不能了達所有事義若依止名便能了達彼彼諸法自性自相亦能了達所有音韻不能了達所揀擇法深廣差別若依止句當知一切皆能了達又此名句文身當知依五明處分別建立所謂內明因明聲明醫方明世間工巧事業處明

復次云何流轉謂諸行因果相續不斷性是謂流轉又此流轉差別多種或有種子流轉謂有種子不現前諸法或有自在勢力流轉謂被損種子現行諸法或種果流轉謂有種子種不被損現行諸法或有名流流轉謂四非色蘊或有色流流轉謂諸內外十有色處及與法處所攝諸色又有欲界流流轉謂欲纏諸行又有色界流流轉謂色纏諸行又有無色流流轉謂無色纏諸行又有樂流流轉謂樂受及彼所依處如是苦流流轉不苦不樂流流轉當知亦爾又有善流流轉謂諸善行又有不善流流轉謂諸不善行又有無記流流轉謂諸無記行又有順流流轉謂順緣起又有逆流流轉謂逆緣起

復次云何定異謂無始時來種種因果決定差別無雜亂性如來出世若不出世諸法法爾又此定異差別多種或有流轉還滅定異謂順逆緣起或有一切法定異謂一切法十

二處攝無過無增或有領受定異謂一切受所攝無過無增或有住定異謂一切內分乃至壽量一切外分經大劫住或有形量定異謂諸有情於彼彼有色生處所受生身形量決定及諸外分四大洲等形量決定

復次云何相應謂彼彼諸法爲等言說爲等建立爲等開解諸勝方便是謂相應又此相應差別分別有四道理謂觀待道理作用道理因成道理法爾道理此諸道理當知如聲聞地等已廣分別

復次云何勢速謂諸行生滅相應速運轉性是謂勢速又此勢速差別多種或有諸行流轉勢速謂諸行生滅性或有地行有情輕健勢速謂人象馬等或有空行有情勢速謂諸飛禽空行藥叉及諸天等或有言音勢速謂詞韻捷利或有流瀾勢速謂江河等迅速流注或有燒然勢速謂火焚燎猛焰飈轉或有引發勢速謂放箭轉丸等或有智慧勢速謂修觀者揀擇所知迅速慧性或有神通勢速謂大神通者所有運身意勢等速疾神通

復次云何次第謂於各別行相續中前後次第一一隨轉是謂次第又此次第差別多種或有流轉次第謂無明緣行廣說乃至生緣老死或有還滅次第謂無明滅故行滅乃至生滅故老死滅或有在家出家行住次第謂陵旦而起澡飾其身被帶衣服修營事業調暢沐浴塗飾香鬘習近食飲方乃寢息是在家者行住次第若整衣服爲乞食故入聚落等巡次而行受如法食還出安坐食訖澡手盪鉢洗足入空閑室讀誦經典如理思惟晝則宴坐經行淨修其心斷滅諸障至夜中分少當寢息於夜後分速復還起整服治身歸所習業是出家者行住次第或入僧中隨其長幼修和敬業敷設牀座次第受籌分其卧具處所利養及營事業或有增長次第謂嬰孩童子等八位次第生起或有現觀次第謂於苦等四聖諦中次第現觀或有入定次第謂次第入九次第定或有修學次第謂增上戒學爲依次生增上心學增上心學爲依後生增上慧學

復次云何時謂由日輪出沒增上力故安立顯示時即差別又由諸行生滅增上力故安立顯示世位差別總說名時此時差別復有多種謂時年月半月晝夜剎那臘縛牟呼栗多等位及與過去未來現在

復次云何數謂安立顯示各別事物計筭數量差別是名爲數此數差別復有多種謂一數二數從此已去皆名多數又數邊際名阿僧企耶自此已去一切筭數所不能轉是故數之邊際名不可數

復次種子云何非析諸行別有實物名爲種子亦非餘處然即諸行如是種性如是等生如是安布名爲種子亦名爲果當知此中果與種子不相雜亂何以故若望過去諸行即此名果若望未來諸行即此名種子如是若時望彼名爲種子非於爾時即名爲果若時望彼名果非於爾時即名種子是故當知種子與果不相雜亂譬如穀麥等物所有芽莖葉等種子於彼物中磨擣分析求異種子了不可得亦非餘處然諸大種如是種性如是

等生如是安布即穀麥等物能爲彼緣令彼得生說名種子當知此中道理亦爾

問前已說損伏染法種子善法種子損伏云何答若常數重習善相違諸染汙法是初損伏若執取邪見多習邪見如諸外道是第二損伏若多修習邪見誹謗如斷善根者是第三損伏若能永害染法種子如前已說是第四損伏

復次若略說一切種子當知有九種一已與果二未與果三果正現前四果不現前五輭品六中品七上品八被損伏九不被損伏若已與果此名果正現前若果正現前此名已與果若未與果此名果不現前若果不現前此名未與果若住本性名輭品若修若練善不善法未到究竟名中品若修若練已到究竟名上品損及不損若前應知

復次我當略說安立種子云何略說安立種子謂於阿賴耶識中一切諸法遍計自性妄執習氣是名安立種子然此習氣是實物有是世俗有望彼諸法不可定說異不異相猶如眞如即此亦名遍行麤重問若此習氣攝一切種子復名遍行麤重者諸出世間法從何種子生若言麤重自性種子爲種子生不應道理答諸出世間法從眞如所緣緣種子生非彼習氣積集種子所生問若非習氣積集種子所生者何因緣故建立三種般涅槃法種性差別補特伽羅及建立不般涅槃法種性補特伽羅所以者何一切皆有眞如所緣緣故答由有障無障差別故若於通達眞如所緣緣中有畢竟障種子者建立爲不般涅槃法種性補特伽羅若不爾者建立爲般涅槃法種性補特伽羅若有畢竟所知障種子布在所依非煩惱障種子者於彼一分建立聲聞種性補特伽羅一分建立獨覺種性補特伽羅若不爾者建立如來種性補特伽羅是故無過若出世間諸法生已即便隨轉當知由轉依力所任持故然此轉依與阿賴耶識互相違反對治阿賴耶識名無漏界離諸戲論

瑜伽師地論卷第五十二

瑜伽師地論卷第五十三　　懷三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之三

復次云何表業謂略有三種一染汙二善三無記若於身語意十不善業道不離現行增上力故所有身語表業名染汙表業若即於彼誓受遠離所有身語表業名善表業若諸威儀路工巧處一分所有身語表業名無記表業若有不欲表示於他唯自起心內意思擇不說語言但發善染汙無記法現行意表業名意表業此中唯有身餘處滅於餘處生或即此處唯變異生名身表業唯有語意名語表業唯有發起心造作思名意表業何以故由一切行皆剎那故從其餘方徙至餘方不應道理又離唯諸行生餘實作用由眼耳意皆不可得是故當知一切表業皆是假有

復次若有生不律儀家有所了別自發期心謂我當以此活命事而自活命又於此活命事重復起心欲樂忍可爾時說名不律儀者

由不律儀所攝故極重不如理作意損害心所攝故但成廣大諸不善根然未成就殺生所生及餘不善業道所生諸不善業乃至所期事未現行後若現行若少若多隨其所應更復成就諸不善業如生不律儀家如是隨是何人隨由何事起決猛心廣說應知此人乃至不律儀思未捨已來常得說名不律儀者於日日分彼不善思廣積集故彼不善業多現行故當知非福運運增長

復次此邪惡願思恒與不信懈怠忘念散亂惡慧俱行能受彼業能發彼業從此已後由種子故及現行故處相續中現在轉時名不律儀者乃至由捨因緣未捨未棄此中若於惡業後不愛果不信不解亦不隨入是名不信若隨所欲於彼惡業喜樂而轉不能勤勵息滅彼業是名懈怠若與過失相應於有罪法不能如實明記有罪是名忘念若散亂染汙心相續不安住轉是名散亂若顛倒心相續而轉於諸過失見勝功德是名惡慧由惡尸羅增上力故所有不善思俱行不善不信等現在轉時名惡戒者

若與此相違如其所應當知得有律儀隨轉差別者謂有堪受律儀方可得受此中或有由他由自而受律儀或復有一唯自然受除苾芻律儀何以故由苾芻律儀非一切堪受故若苾芻律儀非要從他受者若堪出家若不堪出家但欲出家者便應一切隨其所欲自然出家如是聖教便無軌範亦無善說法毗柰耶而可了知是故苾芻律儀無有自然受義

問若除苾芻律儀所餘律儀有自然受者何因緣故復從他受答由有二種遠離惡戒受隨護支所謂慚愧若於他處及於自處現行罪時深生羞恥如是於離惡戒受隨護支乃能具受故從他受若有慚正現前必亦有愧非有愧者必定有慚是故慚法最為強勝若有如自所受而深護持當知所生福德等無差別又若起心往趣師所慇懃勸請方便發起禮敬等業以正威儀在師前住又以語言表宣所欲造作勝義是名身表語表業意表業者謂二三前行若自然受者唯有意表業若遠離思與不律儀相違由遠離增上力故與五根俱行說名律儀

復次當知由百行所攝而受律儀謂於十種不善業道少分離殺生乃至少分遠離邪見是名初十行若多分離殺生乃至多分離邪見是名第二十行若全分離殺生乃至全分離邪見是名第三十行若少時離殺生乃至離邪見謂或一日一夜或半月一月或至一年是名第四十行若多時離殺生乃至離邪見謂過一年不至命終是名第五十行若盡壽離殺生乃至離邪見是名第六十行若自離殺生乃至離邪見是名第七十行若於此事勸進他人是名第八十行若即於彼以無量門稱揚讚述是名第九十行若見離殺生者乃至離邪見者深心慶悅生大歡喜是名第十十行如是十十行總說為百行所生福量當知亦爾

復次律儀當知略有八種一能起律儀二攝受律儀三防護律儀四還引律儀五下品律

儀六中品律儀七上品律儀八清淨律儀若未正受先作是心我當定受如是遠離是名能起律儀若正攝受遠離戒時名攝受律儀從是已後此遠離思五根攝受增上力故恒與彼種子俱行於時時間亦與現行俱行即由五根所攝善思如先所受律儀防護而轉由此思故或因親近惡友或因煩惱增多隨所生起惡現行欲即便慚羞速能捨離勿彼令我違越所受當墮惡趣是名防護律儀若時失念諸惡現行即便速疾令念安住自懇自責發露所犯蠲除憂悔後堅守護所受律儀是名還引律儀若於殺等諸惡業道少分遠離少時遠離唯自遠離不勸進他不以無量門稱揚讚述亦不見彼諸同法者深心慶悅多生歡喜是名下品律儀若於諸惡多分遠離多時遠離不至命終自能遠離亦勸進他然於遠離不以無量門稱揚讚述見同法者不深心慶悅生大歡喜是名中品律儀若於諸惡一切分一切時自能遠離亦勸進他以無量門稱揚讚述見同法者深心慶悅生大歡喜是名上品律儀若即於此所受律儀能無缺犯以爲依止修無悔等乃至具足入初靜慮由奢摩他能損伏力損伏一切犯戒種子是名靜慮律儀如初靜慮如是第二第三第四靜慮當知亦爾此中差別者由遠分對治所攝奢摩他道轉深損伏惡戒種子當知此名初清淨力所引清淨律儀若即於此尸羅律儀無有缺犯又復依止靜慮律儀入諦現觀得不還果爾時一切惡戒種子皆悉永害若依未至定證得初果爾時一切能往惡趣惡戒種子皆悉永害此即名爲聖所愛戒當知此名第二清淨力所引清淨律儀即此亦名無漏律儀此無漏律儀若得阿羅漢果時但由能治清淨勝故勝不由所治斷勝故勝如是八種總立唯三一受律儀二持律儀三清淨律儀前二是受防護還引是持下中上三通受持二淨慮無漏是清淨攝

問何故世尊建立苾芻近事近住三種律儀

答由三因故謂佛所化有三種類或有能行離惡行行及離欲行或有能行離惡行行非離欲行或不能行離惡行行及離欲行依初所化類建立苾芻律儀依第二所化類建立近事律儀何以故非居家迫迮現處塵俗而能一向相續圓滿護衆學處依第三所化類建立近住律儀何以故由此不能究竟行俱離行但當勸進攝受二因初彼自謂重擔所鎮謂前三支修離惡行其後四支修離欲行離非梵行俱修二種

問苾芻近事近住律儀當知各由幾支所攝

答苾芻律儀四支所攝何等爲四一受具足支二受隨法學處支三隨護他心支四隨護如所受學處支若作表白第四羯磨及略攝受隨順學處是名受具足支由具此支故名初苾芻具苾芻戒自此以後於毗奈耶別解脫中所有隨順苾芻尸羅若彼所引衆多學處於彼一切守護奉行由此得名守護別解脫律儀者是名受隨法學處支由成就此二支者所有軌範具足所行具足是名隨護他心支軌範具足所行具足如聲聞地已說若於微細罪中深見怖畏於所受學諸學處中

能不毀犯設犯能出謂由深見怖畏及聰叡故是名隨護如所受學處支近事律儀由三支所攝何等爲三一受遠離最勝損他事支二違越所受熏修行支三不越所受支若永遠離損害他命損壞他財損他妻妾是名初支遠離妄語是第二支遠離諸酒衆放逸處是第三支略說近住律儀由五支所攝何等爲五一受遠離損害他支二受遠離損害自他支三違越所受熏修行支四不越所受正念住支五不壞正念支若能遠離損害他命損壞他財是名初支離非梵行是第二支所以者何由離此者不染習自妻妾故不自損害亦不染習他妻妾故不損害他遠離妄語是第三支除離諸酒衆放逸處離餘三處是第四支何以故由歌舞妓樂塗冠香鬘升高大牀非時飲食常所串習若遠離彼數數自憶我今安住決定齋戒於一切時堅守正念遠離諸酒衆放逸處是第五支何以故彼雖安住正憶念支謂我今住決定齋戒若爲諸酒所醉便發狂亂不自在轉令於此中若苾芻尼律儀若正學勤策勤策女律儀皆在出家品所攝故當知攝屬苾芻律儀若近事女律儀隨在家品故相似學所顯故當知攝屬近事律儀問何故世尊於苾芻律儀中制立苾芻勤策二衆律儀於苾芻尼律儀中制立苾芻尼正學勤策女三衆律儀答由彼母邑多煩惱故令漸受學苾芻尼律儀若於勤策女少分學處深生喜樂次應授彼正學所有學處若於正學多分學處深生愛樂不應率爾授彼具足必更二年久處習學若深愛樂然後當授彼具足戒如是長時於少學處積修學已次方有力能受廣大衆多學處然後於苾芻尼律儀能具修學問何故於勤策律儀中增離金銀非於近住律儀耶答由彼勤策在出家衆攝夫出家者於二種處極非淨妙一者隨欲樂遊喜戲嚴身所行所受皆隨所樂二者蓄積財寶爲除斷初非淨妙處施設遠離歌舞妓樂乃至非時而食爲斷第二非淨妙處施設遠離執受金銀由彼金銀一切財寶之根本故又最勝故問何故於勤策律儀中遠離歌舞妓樂及塗冠香鬘制立二支於近住律儀中合爲一支耶答諸在家者於此處所非不如法諸出家者極不如法是故於在家者就輕總制爲一學處云何令彼若暫違犯尋自悲責合一發露不由二種諸出家者於此一處就重別制以爲兩支云何令彼若起違犯便自悲責二種發露不但由一

問何故不許扇搋迦半擇迦出家及受具足戒耶答由此二種若置苾芻衆中便參女過若置苾芻尼衆中因摩觸等便參男過由不應與二衆共居是故不許此類出家及受具足又由此二煩惱多故性煩惱障極覆障故不能發起如是思擇彼尚不能思擇令其戒蘊清淨現行何況當證勝過人法是故不許彼類出家及受具戒又彼衆中好人難得亦難觀察問何故此二雖受歸依亦能隨受諸近事男所有學處而不得名近事男耶答近事男者名能親近承事苾芻苾芻尼衆彼雖能護所受律儀而不應親近承事苾

芻苾芻尼衆苾芻苾芻尼等亦復不應親近
攝受若摩若觸如是種類又亦不應如近事
男而相親善是故彼類不得名近事男然其
受護所有學處當知福德等無差別
復次云何非律儀非不律儀謂除如先所說
律儀不律儀業所有善不善等身語意業當
知一切皆是非律儀非不律儀業所攝問諸
有律儀若由自受若由他受若從他受若自
然受如是所受律儀所獲福德爲有勝劣差
別不耶荅若等心受亦如是持當知無有差
別問由幾因緣雖樂欲受苾芻律儀而不應
授荅苾芻律儀略由六因一意樂損害二依
止損害三男形損害四白法損害五繫屬於
他六爲護他故若有爲王之所逼錄或爲強
賊之所逼錄或爲債主之所逼迫或由怖畏
之所逼迫或畏不活彼如是思我處居家難
可存活是諸苾芻活命甚易我今應往苾芻
衆中詐現自身與彼同法易當活命彼由如
是諂詐意樂旣出家已雖懷恐怖守護奉行
隨一學處勿諸苾芻與我同止知我犯戒便

當驅擯然彼意樂被損害故不名出家受具
足戒如是名爲意樂損害若復有人作如是
思我處居家難可活命要當出家方易存濟
如諸苾芻所修梵行我亦如是乃至命終當
修梵行如是出家者不名意樂損害雖非純
淨非不說名出家受具若有身帶癃膧等疾
如遮法中所說病狀如是名爲依止損害由
彼依止被損害故雖復出家然無力能供事
師長彼由如是無力能故所受師長同梵行
者供事之業及受純信施主衣服飲食等淨
信施物此之二種淨信所施彼極難消不應
受用令彼退減諸善法故是故依止被損害
者不應出家受具足戒若扇搋迦及半擇迦
名男形損害不應出家受具足戒當知因緣
如前已說又半擇迦略有三種一全分半擇
迦二一分半擇迦三損害半擇迦若有生便
不成男根是名全分半擇迦若有半月起男
勢用或有被他於已爲過或復見他行非梵
行男勢方起是名一分半擇迦若被刀等之
所損害或爲病藥若火呪等之所損害先得

男根今被斷壞旣斷壞已男勢不轉是名損
害半擇迦初半擇迦名半擇迦亦扇搋迦第
二唯半擇迦非扇搋迦第三若不被他於已
爲過唯扇搋迦非半擇迦若有被他於已爲
過名半擇迦亦扇搋迦若造無間業汙苾芻
尼外道賊住若別異住若不共住是名白法
損害不應爲授具足戒所以者何彼由上品
無慚無愧極垢染法令慚愧等所有白法極
成劣薄若諸王臣若王所惡若有造作王不
宜業若被債主之所拘執若他僕隸若他劫
引若他所得若有諍訟若爲父母所不開許
是名繫屬於他不應爲授具戒若變化者爲
護他故不應爲授具戒所以者何或有龍等
爲受法故自化已身爲苾芻像求受具戒若
便爲彼授具戒者彼睡眠時便復本形旣睡
悟已作苾芻像假想苾芻若守園者若近事
男率爾往趣見彼身形如是變已便於一切
眞苾芻所起增惡心謂諸苾芻皆非人類誰
能敬事施彼衣食勿令他人得此惡見是故
爲隨護他不應爲授具足戒由此六因不

應授彼苾芻律儀又除闕減能作羯磨阿遮利耶鄔波柁耶住清淨戒圓滿僧衆問由幾因緣不應授彼近事男律儀答略由二因一意樂損害故二男形損害故若意樂損害者當知一切不應爲授若男形損害者或有爲授然不得說名近事男不說因緣前已具辯若近住律儀當知唯由意樂損害不應爲授何以故或有隨他轉故或有爲得財利恭敬詐稱欲受近住律儀然彼實無求受意樂當知是名意樂損害若無如所說不應授因緣當知應授如前所說所有律儀

問有幾因緣苾芻律儀受已還捨答或由捨所學處故或由犯根本罪故或由形没二形生故或由善根斷故或由棄捨衆同分故苾芻律儀受已還捨若正法毀壞正法隱没雖無新受苾芻律儀先已受得當知不捨所以者何由於爾時穢劫正起無一有情不損意樂能受具戒況當有證沙門果者若近事男律儀當知由起不同分心故善根斷故棄捨衆同分故受已還捨若正法隱没時如苾芻律儀道理當知近事男律儀亦爾若近住律儀當知由日出已後或由發起不同分心或於中間捨衆同分雖已受得必復還捨

復次云何無想定謂已離遍淨貪未離上貪由出離想作意爲先故諸心心所唯滅靜唯不轉是名無想定此是假有非實物有當知差別略有三種一下品修二中品修三上品修若下品修者於現法退不能速疾還引現前若生無想有情天中所得依身不甚清淨威光赫弈形色廣大如餘天衆定當中夭若中品修者雖現法退然能速疾還引現前若生無想有情天中所感依身雖甚清淨光明赫弈形色廣大然不究竟最極清淨雖有中夭而不決定若上品修者必無有退若生無想有情天中所感依身甚爲清淨威光赫弈形色廣大又到究竟最極清淨必無中夭窮滿壽量後方殞没復次若由此因此緣所有生得心心所滅是名無想

復次云何滅盡定謂已離無所有處貪未離上貪或復已離由止息想作意爲先故諸心心所法唯滅靜唯不轉是名滅盡定此定唯能滅靜轉識不能滅靜阿賴耶識當知此定亦是假有非實物有此定差別略有三種下品修等如前已說若下品修者於現法退不能速疾還引現前中品修者雖現法退然能速疾還引現前上品修者畢竟不退有學聖者能入此定謂不還身證無學聖者亦復能入謂俱分解脫前無想定非學所入亦非無學何以故此中無有慧現行故此上有勝寂靜住及生故又復此定不能證得所未證得諸勝善法由是稽留誑幻處故

復次虛空云何謂唯諸色非有所顯是名虛空所以者何若處所行都無所得是處方有虛空想轉是故當知此唯假有非實物有復次云何非擇滅謂若餘法生緣現前餘法生故餘不得生唯滅唯靜名非擇滅諸所有法此時應生越生時故彼於此時終不更生是故此滅亦是假有非實物有所以者何此無有餘自相可得故此法種類非離繫故復於餘時遇緣可生是故非擇滅非一向決定若

學見跡於卵濕二生北拘盧洲無想天若女若扇搋迦若半擇迦無形二形等生及於後有若受若願所得非擇滅當知一向決定由學見迹嘗不於後有起希願纏發生後有唯除未無餘永害愛穢種子故

問何因緣故名心不相應耶答此是假想於諸事中爲起言說於有色等二種俱非於有見等二種俱非如是廣說安立道理一切當知如是巳說六種善巧謂蘊善巧乃至根善巧云何應知是諸善巧廣建立義

復次嗢柁南曰

自性義差别　次第攝依止

問何等是色自性答略有十一謂眼等十色處及法處所攝色又總有二謂四大種及所造色如是一切皆變礙相

問何等是受自性答略有六種謂依眼等六觸所生此復二種若色爲依名身受無色爲依名心受何以故由前五根皆色性故問若前五根皆是色性依眼等受名身受者何故眼等非唯是身答由相異故所以者何眼等五根展轉相異問若眼等根其相異故非皆身相依彼諸受由是因緣應非身受答餘有色根不離身故就彼爲名此復何過問若不離身故無過者意根亦爾不離身轉依意根受應名身受是即一切皆是身受無心受耶答諸有色根定不離身意即不爾故無有過所以者何生無色界有情意根離身而轉是故五根所生諸受合名身受唯依意者獨名心受故總說二謂身心受又一切受皆領納相

問何等是想自性答此亦六種如前應知又想有六一有相想二無相想三狹小想四廣大想五無量想六無所有想又略有二一世間想二出世間想狹小想者謂欲纏想廣大想者謂色纏想無量想者謂空識無邊處纏想無所有想者謂無所有處纏想即此一切名有相想無相想者謂有頂想及一切出世間學無學想又一切想皆等了相

問何等是行自性答此亦六種如前應知又此行相由五種類令心造作一爲境隨與二爲彼合會三爲彼别離四能發雜染業五令心自在轉又此行相略有三種一者善行二不善行三無記行又一切行皆造作相

問何等是識自性答略有六種所謂眼識乃至意識是識自性差别又識有三種一領受差别二採境差别三分位差别領受差别有三採境差别有六分位差别有三如是識蘊差别總有十八自性應知是名諸蘊自性

復次蘊義云何爲顯何義建立諸蘊謂所有色若去來今乃至遠近如色乃至識亦爾如是總略攝一切蘊積聚義是蘊義又由諸蘊唯有種種名性諸行當知爲顯無我性義建立諸蘊

復次云何色蘊差别略由六種一由事故二由相故三由識執不執故四由識空不空故五由想所行故六內邊際故事者謂所有諸色皆是四大種及四大種所造相者略有三種一清淨色二清淨所取色三意所取色又變礙相是色共相識執不執者若識依執名執受色此復云何謂識所託安危事同和合

生長又此爲依能生諸受與此相違非執受色識空不空者若識不空名同分色由此與識等義轉故若識空者名彼同分色似自相續而隨轉故想所行者謂緣色想略有三種一者色想二有對想三別異想色相亦三一有光影相二據方處相三積集住相如是三相隨其次第三想所行取青等相名爲色想能取行礙名有對想能取男女舍田等假名別異想是名想所行差別邊際者謂色邊際略有二種一墮下界謂欲纏色二墮中界謂色纏色當知此中就業增上所生諸色說無色界無有諸色非就勝定自在色說何以故由彼勝定於一切色皆得自在諸定加行令現前故當知此色名極微細定所生色

復次云何受蘊差別略由五種一由事故二由相故三由生故四由觀察故五由出離故事者謂領納及順領納法相者謂自相及共相自相有三樂受苦受不苦不樂受樂受壞苦故苦苦受苦苦故苦不苦不樂受行苦故若由此因緣諸所有受皆說名苦是名受共相生者謂一切受十六觸所生何等十六謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸有對觸增語觸順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸愛觸恚觸明觸無明觸非明非無明觸由所依及所取境故建立六觸及有對觸由分別境故建立增語觸由領納境故建立順樂受等觸由染淨故建立愛恚明無明非明非無明觸是名受生差別觀察差別者一切如來應正等覺出現世間皆於諸受起八種觀謂受有幾種誰爲受集誰是受集趣行誰是受滅誰是受滅趣行誰是受愛味誰是受過患誰是受出離如是觀時如實了知受有三種觸集故受集應知如經分別廣說如是八種觀察諸受當知略顯自相觀現法轉因觀彼滅觀後法轉因觀彼滅觀彼二轉因觀彼二轉滅因觀及清淨觀是名觀察差別出離者謂初靜慮出離憂根第二靜慮出離苦根第三靜慮出離喜根第四靜慮出離樂根於無想界出離捨根是名出離差別

復次云何想蘊差別略由五種一由事故二由相故三由顛倒故四由無顛倒故五由分別故事者謂取所緣相及隨順彼法相者自相有六種如前應知等了相是共相是名相差別顛倒差別者謂諸愚夫無所知曉隨逐無明起不如理作意於所緣境無常計常取相而轉是名想倒如於無常計常如是於苦計樂於不淨計淨於無我計我此想顛倒諸在家者能發心倒一分出家者能發見倒是名顛倒差別此想顛倒復有差別謂於四事邪取其相是名想倒若由如是等了相故於境貪著是名心倒若由如是等了相故有執著者於顛倒事堅執忍可開示建立是名見倒無顛倒差別者謂諸聰叡有所曉了隨智慧明起如理作意於所緣境無常知無常苦知是苦不淨知不淨無我知無我正取相轉是名想無顛倒心無顛倒見無顛倒是名無顛倒差別分別差別者略有五種想分別相一境界分別二領納分別三假設分別四虛妄分別五實義分別若於境界取隨味相名境界分別執取境界所生諸受名領納分別

若於自他取如是名如是類如是姓等種種世俗言說相名假設分別於諸境界取顛倒相名虛妄分別於諸境界取無倒相名實義分別如是總名想蘊分別差別

復次云何行蘊差別亦由五相一由境界故二由分位故三由雜染故四由清淨故五由造作故由境界者謂於行蘊立六思身由分位者謂立生等不相應行由彼生等唯有分位所顯現故由雜染者謂於雜染諸行建立煩惱及隨煩惱由清淨者謂於清淨諸行建立信等由造作者謂如前說五造作相爲境隨與等

瑜伽師地論卷第五十三

音釋

迫迮（迫博陌切迮側格切迫迮窄通也）懇（康很切誠也）癰腫（癰於容切腫之隴切）扇搋（梵語也此云生謂天然生男根不滿者搋勑皆切）弈（羊益切赫弈光盛貌）狹（侯夾切隘也）

瑜伽師地論卷第五十四　懷四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之四

復次云何識蘊差別此亦五種應知一由安住故二由雜染故三由所依故四由住故五由異相故

云何安住謂習欲者欲界諸識執外色塵名色安住若清淨天色界諸識執內名色名俱安住無色界識唯執內名名名安住是名識安住差別

云何雜染差別謂諸愚夫由二種門識被染汙一於現法中由受用境界門二於後法中由生老等門是名識雜染差別

云何所依差別謂六所依諸識隨轉謂依眼等六處六識身轉如世間火依穅牛糞薪札等轉是名識所依差別

云何住差別謂四識住如經言有四依取以爲所緣令識安住謂識隨色住緣色爲境廣說如經乃至我終不說此識往於東方乃至四維然我唯說於現法中必離欲影寂滅寂靜清涼清淨如是已顯經中如來所說諸識住相從此以後我當宣說此相差別謂此經中略顯識住及因緣相識住因緣二種邊際識住因緣二種寂止當知此中若諸煩惱事若屬彼煩惱說名依取應知此二亦名所緣所緣性故有所緣故由彼貪愛爲煩惱緣名趣所執事由貪欲等四種身繫爲發業緣名緣所緣事彼二隨眠所隨逐故名建立事若諸異生補特伽羅未得猒離對治喜愛由所潤識能取能滿當來內身由此展轉能取能滿不能棄捨諸異生性以於內身能取能滿故於流轉中相續決定是名爲住餘住因緣如前應知是名略說住及因緣相有色界識有來有去無色界識有死有生又此二住乃至壽盡又復此二生長增益及廣大義如前應知齊是名爲識住邊際及住因緣邊際若復異此而施設者當知唯有文字差別非義差別由所餘義境界無故若他正詰不知何答亦由餘義境界無故或復有能於後自然

如理觀察便自迷悶謂我愚癡作如是說若聰慧者於諸色愛乃至行愛所攝貪纏能永斷離於煩惱分所攝發業四身繫纏亦能永斷所以者何由在家衆依貪欲瞋恚二繫發起諸業攝受境界爲因故損害有情爲因故若出家衆依戒禁取此實執取二繫發起諸業以戒禁取猶如貪欲求生天故此實執取猶如瞋恚謗涅槃故當知四身繫唯在意地分別所生故從此以後由多修習勝對治故復能永斷貪愛身繫二種隨眠由此斷故煩惱所緣色受等境亦不相續以究竟離繫故由此所緣不相續故有隨眠識究竟寂滅於色受等諸識住中不復安住由對治識永清淨故是名識住因緣寂止又由當來因緣滅故於內身分不取不滿決定無有流轉相續是名識住寂止又復對治所攝淨識名無所住由彼因緣故名不生長由善修習空解脫門故名無所爲由善修習無願解脫門故名爲知足由善修習無相解脫門故名爲安住如是不生長故乃至安住故名極解脫又於行等都不執著我及我所由此因緣色等壞時亦不恐怖由此相貌顯彼自體已得清淨又由彼識永清淨故不待餘因任運自然入於寂滅此識相續究竟斷故於十方界不復流轉於命及死不希求故名永離欲又所有受是識樹影彼於爾時不復有故名永離影諸有漏識於現法中畢竟滅盡故名寂滅諸無漏識隨其次第有學解脫名爲寂靜無學解脫名曰清涼餘依永滅故說清淨又復諸識自性非染由世尊說一切心性本清淨故所以者何非心自性畢竟不淨能生過失猶如貪等一切煩惱亦不獨爲煩惱因緣如色受等所以者何以必無有獨於識性而起染愛如於色等是故唯識不立識住是名識蘊由住差別

云何異相差別謂有貪心離貪心有瞋心離瞋心等如經廣說乃至不解脫心極解脫心是名一門異相差別復有約界異相差別謂欲界有四心善心不善心有覆無記心無覆無記心色界有三心除不善無色界有三心亦除不善無漏有二心有學及無學又欲界善心有二種謂加行及生得無覆無記心有四種異熟生心威儀路心工巧處心及變化心此唯是生得謂天龍藥叉等然無修果心於色界中無工巧處心無色界亦爾當知善心如下上亦爾一切處有又有約種異相差別謂欲界有五心一見苦所斷心二見集所斷心三見滅所斷心四見道所斷心五修道所斷心如欲界有五心如是色無色界各有五心并無漏心總爲十六初異相心差別義我當分別一切有情略有三品一未發趣定品二雖已發趣未得定品三已得定品此復二種一不清淨二極清淨於初品中或時起染汙心由貪等纏繞彼心故或時起善無記心由貪等纏暫遠離故第二品中或時令心於內靜息或時失念於五妙欲其心馳散或時極靜息故便爲惛沈睡眠纏覆其心或時爲斷彼故於淨妙境安處其心或時於彼不正安處心便掉舉若正安處便不掉舉由沉掉蓋未斷滅故於彼二品俱不寂靜由斷滅

故心得寂靜若由如理作意已得根本靜慮名定心若未得者名不定心道究竟故名善修心斷究竟故名極解脫心與此相違名不善修心及不解脫心從定心已來當知是第三品是名識蘊異相差別

復次云何諸蘊次第謂說差別此復五種應知一生起所作二對治所作三流轉所作四住所作五安立所作生起所作者謂眼色爲緣能生眼識乃至意法爲緣能生意識此中先說色蘊次說識蘊此則是諸心所所依由依彼故受等心所生故次經言三和故觸觸緣受等是名諸蘊生起所作宣說次第對治所作者爲欲對治四顛倒故說四念住謂於不淨計淨顛倒於苦計樂顛倒於無我計我顛倒於無常計常顛倒此中先說色蘊次說受蘊次說識蘊後說想行二蘊是名對治所作宣說次第流轉所作者根及境界爲依止故於現法中由二種蘊受用境界起諸雜染謂領納境界及彩畫境界由一種蘊造作一切善不善業於後法中起生老等一切雜染一是所染故最後說住所作者由四識住及識次第而說是名住所作安立所作者謂諸世間互相見已先了其色是故先立色蘊次由受蘊知彼進退或苦或樂是故次立受蘊次由想蘊知彼如是名如是類如是性等是故次立想蘊次由行蘊知彼如是愚癡如是聰慧是故次立行蘊後由識蘊安立內我謂於諸蘊中安立所了有苦有樂隨起言說及愚智等是名諸蘊安立所作宣說次第又復依止我衆具事及我事故應知諸蘊宣說次第謂我依身於諸境界受用苦樂於已於他隨起言說謂如是名如是種類如是性等此之二種依法非法方得積集如是應知我衆具事當知最後蘊是我事

復次色蘊攝幾蘊幾界幾處幾有支幾處非處幾根耶如色蘊如是乃至識蘊謂色蘊攝一蘊全十界十處全一界一處少分六有支少分處非處少分七根全受蘊攝一蘊全一界一處少分一有支全三有支少分處非處少分五根全三根少分想蘊攝一蘊全一界一處少分三有支少分處非處少分不攝諸根行蘊攝一蘊全一界一處少分四有支全五有支少分處非處少分六根全三根少分識蘊攝一蘊全七界全一處全一有支全四有支少分處非處少分一根全三根少分如是有六種攝所謂蘊攝乃至根攝由此相攝道理展轉相攝如應當知

復有餘十種攝應當了知一者界攝謂諸蘊等各自種子所攝二者相攝謂諸蘊等自相共相所攝三種類攝謂諸蘊等遍自種類所攝四分位攝謂諸蘊等順樂受等分位所攝五不相離攝謂諸蘊等由一一法及諸助伴攝一切蘊等六者時攝謂諸蘊等過去未來現在各自相攝七者方攝謂諸蘊等在此方轉或依此生即此方攝八者全攝謂諸蘊等五等所攝九少分攝謂諸蘊等各各差別少分所攝十勝義攝謂諸蘊等眞如相所攝如是諸蘊一切攝義總有十六如蘊乃至根亦爾又由三法攝一切法謂色蘊法界意處復次依止幾處色蘊轉耶依止幾處名所攝

四蘊轉耶謂依止六處色蘊轉一建立處二覆藏處三資具處四根處五根住處六有威德定所行處依止七處名所攝四蘊轉一樂欲二希望三境界四尋伺五正知六清淨方便七清淨諸受用欲者依止四處住律儀者精進行者依止一處已得近分定者依止一處安住根本定者依止一處如是七處略有四位應知

復次我當先說分別色蘊一一別義然後分別四蘊名義云何分別色蘊嗢柁南曰

物極微生起　安立與流業　刹那獨所行
餘相雜最後

問色蘊中眼幾物所攝答若據相攝唯有一物謂眼識所依清淨色若據不相離攝則有七物謂即此眼及與身地色香味觸若皆據界攝則有十物即此七物界及水火風界如眼耳鼻舌當知亦爾此中差別者謂耳耳識所依清淨色鼻鼻識所依清淨色舌舌識所依清淨色餘如前說若身當除眼等四何以故由遠離彼獨可得故此相者謂身識所依清淨色若於外色香味觸彼所行相中除一切根餘一切如前應知聲及聲界不恒有故今當別說若於是處有聲當知此處復增其一應知聲界一切處增

復次色等所緣境界如本地分已廣分別若觸處中所說造色滑乃至勇當知即於大種分位假施設有謂於大種清淨性假立滑性於大種堅實性假立重性於大種不清淨不堅實性假立澀性及輕性於大種不清淨慢緩性假立輭性由水與風和合生故假立有冷由闕任持不平等故假立飢渴及弱力由無所闕無不平等故假立强力及飽由不平等變異錯亂不平等故假立病由時分變異不平等故假立老由命根變異不平等故假立死由血有過患不平等故假立癢由惡飲食不平等故假立悶絕由地與水和合生故假立黏由往來勞倦不平等故假立疲極若遠離彼由平等故假立憩息由除垢等離萎顇故假立勇銳如是一切說諸大種總有六位謂淨不淨位堅不堅位慢緩位和合位不平等位平等位如是六位復開爲八若八若六平等平等

復次一切色乃至觸皆二識所識謂自識所識及意識所識或漸或頓眼等五根一意識所識復次色界中無現香味然有彼界何以故此二皆是段食攝故由無此二鼻舌二識亦無此就現行說非就界說

如是一切色蘊所攝色中九種是實物有觸所攝中四大種是實物有當知所餘唯是假有墮法處色亦有二種謂實有假有若有威德定所行境猶如變化彼果彼境及彼相應識等境色是實物有若律儀色不律儀色皆是假有又定所行色若依此繫定即由此繫大種所造又此定色但是世間有漏無漏由定而生非出世間由此定色有戲論行定爲因故又非一切所有定心皆有能生此色功能唯一類有如能起化謂不思惟但由先時作意所引離諸闇昧極善清淨明了現前當知是定乃能生色若定力勵數數思惟假勝解力而得見者當知不能生起此色又復此

色雖非出世定之所行然由彼定增上力故有一能現當知此事不可思議

問欲色二界實物有色何差別耶答色界諸色清淨最勝能發光明又極微細下地諸根所不行故又無有苦依彼諸色苦受不生故欲界不爾是名差別

復次色蘊略由六相應知一自相二共相三能依所依相屬相四受用相五業相六微細相自相者謂地等以堅等爲相眼等以各別清淨色爲相共相者謂一切色皆變礙相能依所依相屬相者大種爲所依造色是能依受用相者爲內色處有所受用增上力故外色境界差別而生或有色聚唯有堅生或唯有濕或唯有煖或唯有動或和合生爲欲隨順內諸色處受用差別故業相者謂地等諸大種以依持攝受成熟增長爲相復有餘業後當廣說微細相者謂極微相

復次微細性略有三種一損減微細性二種類微細性三心自在轉微細性損減微細性者謂分析諸色至最細位名曰極微種類微細性者謂風等色及中有色心自在轉微細性者謂色無色二界諸色如經說有等心諸天曾於人中如是如是資熏磨瑩其心隨此修力住一毛端空量地處展轉更互不相妨礙如是等輩應當思惟觀察色蘊物類差別

問諸極微色由幾種相建立應知答略說由五種相若廣建立如本地分何等爲五一由分別故二由差別故三由獨立故四由助伴故五由無分別故分別建立者謂由分別覺慧分析諸色至極邊際建立極微非由體有是故極微無生無滅亦非色聚集極微成差別建立者略說極微有十五種謂眼等根有五極微色等境界亦五極微地等極微復有四種法處所攝實物有色極微有一獨立建立者謂事極微建立自相故助伴建立者謂聚極微所以者何於一地等極微處所有餘極微同聚一處不相捨離是故依此立聚極微問何因緣故諸有對法同處一處不相捨離而不說名無對性耶答隨順轉故由彼展轉相隨順生不相妨礙又由如是種類之業增上所感如是而生何以故一切色聚一切色根共受用故若異此者一切聚中非有一切地等諸色不相捨離若爾眼等諸識境界便不遍滿一切聚中如是應無遍滿受用是故當知定有諸色同一處所不相捨離又有諸色或於是處互相妨礙或於是處不相妨礙如中有色等而彼諸色非無對性此中道理當知亦爾無分建立極微者謂非彼極微更有餘分非聚性故諸聚極微可有細分若極微處即唯此處更無細分可以分析

問如是所說五相極微復有五眼所謂肉眼天眼聖慧眼法眼佛眼當言幾眼用幾極微爲所行境答當言除肉眼天眼所餘眼用一切極微爲所行境何以故以彼天眼唯取聚色中表上下前後兩邊若明若闇必不能取極微處所由極微體以慧分析而建立故

問何故說極微無生無滅耶答由諸聚色最初生時全分而生最後滅時不至極微位中間盡滅猶如水滴

復由五相應知名不如理思議極微謂於色

聚中有諸極微自性而住應知名初不如正理思議極微或謂極微有生有滅或謂極微與餘極微或合或散或謂衆色於極微量積集而住或謂極微能生別異衆多色聚應知名後不如正理思議極微故應方便以如理思思議極微斷此五種非理思議

復次建立極微當知有五種勝利謂由分析一合聚色安立方便於所緣境便能清淨廣大修習是初勝利又能漸斷薩迦耶見是第一勝利如能漸斷薩迦耶見如是亦能漸斷憍慢是第三勝利又能漸伏諸煩惱纏是第四勝利又能速疾除遣諸相是第五勝利如是等類應當如理思惟極微

復次略說色物生當知有五種何等為五一依止生二種子生三勢引生四攝受生五損減生

云何依止生謂於所依大種處所有餘所造色生故如是說由四大種造所造色是同一處攝持彼義又若於此色積聚中有彼大種及所造色自相可得當知此中即有彼法若於此處彼法自相都不可得當知此處無有彼法是名總建立有非有相若有說言於此處所彼法自相雖不可得然必有者今應問彼此不可得與可得者爲物是等爲不等耶若物等者物既是等而不可得不應道理若不等者爲即此量說物不等爲據威勢說不等耶若即此量說不等者少分自相亦不可得不應道理若據威勢說不等者離彼自相有餘威勢不可得故不應道理如是等類當知名依止生

云何種子生謂所有色各從自種子所生如堅鞕聚或時遇緣便生流濕流濕遇緣復生堅鞕不煖生煖煖復生冷不動生動動生不動如是好色惡色等差別應知由如是等雖無自相然有其界從彼彼聚彼彼色法差別而生如是等類當知名種子生

云何勢引生謂內色根增上力故外分差別相續而生謂器世界等又由先業勢所引故內諸色麁差別而生又復諸天或現前欲或不現前欲及北拘盧洲所有資具當知多分勢引而生差別而轉人中相續生者唯有器世界如是等類當知名勢引生

云何攝受生謂遇彼彼攝受緣故彼彼色法展轉增益勝上而生猶如水等潤萌芽等如是等類名攝受生與此相違應知名損減生

復次諸聚色生時如種種物石磨爲末以水和合團雜而生非如苣藤麥豆等聚何以故隨彼生因增上力故如是而生爲有用故

問若一切行皆自種子所生何因緣故說諸大種造所造色答由彼變異而變異故彼所建立及任持故由三因緣大種變異令所造色變異而轉一士夫用故二業所作故三由勝定故士夫用者謂由地大所打觸故器差別故由差別故令所造色變異可得或由水所潤等火所熟等風所爆等令所造色變異可得當知是名由彼大種士夫用故令所造色變異而生業所作者隨業勢力先大種生後隨彼力色變異生是名業所作故由勝定者勝定力故先起大種然後造色變異而生當知是名由勝定故大種變異因此造色變

異而生

復次略由五緣所有大種令其異果轉成異果何等爲五一大種力故二士夫用力故三明呪力故四神通力故五業所作力故

問從此沒已何因何緣中有色聚續得生耶

答當知此色用自種子爲因感生業爲緣

問何因得知有中有耶答從此沒已若無所依諸心心所無有道理轉至餘方故不應如響唯惑亂故不應如影彼不滅故亦不應說如取所緣非行往故由如是等所說譬喻不應道理是故當知定有中有如是等類應當思惟色蘊生起

復次色蘊生時誰爲先首據其處所依此處所餘色轉耶當知大種先據處所後餘造色依此處轉唯諸大種於此處所現前障礙所餘造色自相遍滿當知由彼勢力任持有所據礙

復次地等諸四大種隨其次第麤顯應知謂地界及果能持最勝水火風等流潤燒然動搖等業依止彼故方得流轉

復次諸聲纔宣發已尋即斷滅故於色聚中不恒相續又此音聲依質生時質處及外俱頓可得隨所聞處於此處所遍滿頓起如焰光明非漸漸生展轉往趣

復次風有二種謂恒相續不恒相續諸輪行風名恒相續在空行者名不恒相續在物行者名恒攝受又當知風機關運轉名恒相續所餘當知非恒相續

問何等名空界答明暗所攝造色說名空界此亦二種一恒相續二不恒相續若諸有情所居處所常暗常明名恒相續餘不爾處非恒相續當知此亦依止色聚又此空界光明攝者名爲清淨隙穴攝者名不清淨

問諸長短等所說形色當言實有爲假有耶

答當言假有何以故積集而住故名爲形唯有衆色積集可得餘形色相不可得故又必相待相待之法有自性者彼法便有雜亂過失又如車等彼覺可壞故

復次法處所攝勝定果色中當知唯有顯色等相何以故於彼香等生因闕故又無用故如是於空行風中無有俱生香等唯有假合者又離輪外所發光明所餘大種及與香等皆不可得又法處所攝勝定果色當知此色唯依勝定不依大種然從緣彼種類影像三摩地發故亦說彼大種所造非依彼生故名爲造

問於色蘊中幾法由有見有對故住幾法由無見有對故住幾法由無見無對故住答一由二種謂眼所行餘唯有對除法處所攝色當知此色無見無對如是等類應當思惟色蘊安立

復次色蘊由幾種流而相續轉謂由三種一等流流二異熟生流三長養流初等流流復有四種一異熟等流流二長養等流流三變異等流流四本性等流流異熟流者復有二種一者最初二者相續謂業生異熟及異熟所生謂即從彼業力所引異熟後時轉者長養流者亦有二種一處寬遍長養流一相增盛長養流初長養流唯色長養當知由食睡眠梵行等至長養諸色餘長養流當知亦由

食故彼所依故修勝作意故長時淳熟故而得長養諸有色法由二長養之所長養諸無色法唯相增盛說名長養又欲界色具由四食及餘一切長養因緣而得長養色界諸色不由段食睡眠梵行而得長養又諸色根當知由二種流而得流轉以諸色根離異熟長養相續流外無別等流流問異熟相續有時亦有增長廣大可得何故異熟攝流非即長養耶答由別有長養相續能攝能持異熟等流流故現有增長等若非根所攝色當知具三種流諸心心所有等流流異熟生流第二長養所長養流法處所攝色無異熟生流餘如心心所應知又欲界中具有內外諸色成熟於色界中遠離香味又欲界中諸色根成熟或具不具於色界中必具諸根又諸聲界亦有異熟非聲如是等類應當思惟色蘊流義復次色蘊所攝地界能爲幾業乃至風界能爲幾業當知一切皆爲五業謂地界能爲打觸變壞業建立業與依止業違損業攝受業水界能爲流潤業攝持業溉灌業違損業攝受業火界能爲照了業成熟業燒然業違損業攝受業風界能爲發動業隨轉業消爍業違損業攝受業又諸大種於所生造色當知能作五業謂生起業依止業建立業任持業增長業於彼變異生時能爲導首故變異生已與彼爲處不相捨離能爲依止故攝受損害安危共同能建立彼故持彼本量令不損減故能任持令彼積集增進廣大故能增長問眼耳所行善不善色彼何因緣成善等性非餘色耶答若略說由輭中上品三種思差別故一加行思二決定思三等起思由此能起若善不善身語表業當知上品思爲依止故能發善不善業

問依止聚色而有運動當言與彼異不異耶答當言不異何以故於彼處所若生不生或滅不滅而有運動皆有過失可得故問有何過失答若言生而有動便越剎那相若言不生便應無動若言滅者應與餘等若言不滅便越行相又於異處生起因緣分明可得是故當知無別運動實物可得如是等類應當思惟色蘊作業

復次一切色蘊當言皆是剎那滅性何以故諸行纔生尋即壞滅現可得故又不應謂能生之因即是滅因其相異故又法生已餘停住因不可得故是故當知一切諸行皆任運滅由此道理剎那義成若謂火等是滅壞因不應道理何以故由彼火等與彼諸行俱生俱滅現可得故唯能爲彼變異生緣說有作用又謂壞滅是壞滅因不應道理何以故與彼俱生不應理故若彼生時即有壞滅便成相續斷壞還失又唯自性滅壞說名爲滅而言能爲滅因不應道理若言別有滅壞自性離彼法外別有滅相畢竟不可得故不應道理若謂火等爲滅助伴方能滅者於燈電等及心心所任運滅中不可得故不應道理若謂生彼有別別功能此差別不可得故不應道理若謂二種於一處所有滅功能即應二種俱於兩分有滅功能或無功能有過失故不應道理如是等類應當思惟色蘊剎那滅義謂由任運壞滅因故遮計火等爲滅因故

遮計滅相爲滅因故遮計二種爲滅因故如是等類盡當了知又一切行是心果故當知如心皆剎那滅

復次所造色於諸大種當言有異相耶當言無異相耶謂有異相何以故異相可得故此中異相者謂異根所行故所以者何由餘色根能取大種復由餘根取所造色故又可運轉不可運轉現可得故謂從衆運華轉香氣置莒藤中世現可得非彼堅等而可運轉又變異不變異現可得故謂煎酥等中有色味等變異差別可得非彼堅等是故當知大種造色其相有異若於異相而執爲一於諸大種亦應爾耶由諸大種其相展轉互相異故若許爾者應當唯有一大種耶是故當知諸所造色望彼大種定有異相如是等類應當思惟諸大種色獨非獨相

復次諸色所攝法幾是根性幾是所行性謂五是根性六是所行性問何等所行境是根所行耶答若根不壞等如本地分中已廣說謂由依處故或由相故或由方故或由時故或由明了不明了故或由全事一分事故問由幾因緣說諸根壞及不壞耶答由二因緣一由羸損故二由全壞故與此相違當知不壞又略由四緣諸根變異一由外緣所生謂由受用攝受損壞外境界故或由他輩所損益故二由內緣所生謂由各別不如理作意所生貪等諸纏煩惱故或由如理作意所生三摩鉢底等故三由業緣所生謂由先業增上緣力感得端正醜陋等故四由自體變異所生謂彼諸根自相差別故問由幾因緣意根壞耶答由四因緣一由蓋所作謂於五蓋中隨由一蓋覆蔽其心二由散亂所作謂由鬼魅撓亂其心三由未證所作謂彼內心猶未證得靜慮無色勝品功德然於其中强發作意四由未解所作謂於多聞工巧等事心未純熟强施方便云何色等境界望彼諸根名爲現前謂色於眼非合非闇非極細遠亦非有障名爲現前要唯有見有明無障在可行處乃名現前又於一眼雖闇障色亦名現前聲於耳根亦必非合非極細遠得名現前有障無障若明若闇在可行處皆名現前香味觸三於鼻舌身唯合能取在可行處乃名現前所行境界若諸天眼唯照有見有障無障若明若闇若近若遠皆名現前然在可行處非不可行處若聖慧眼一切種色皆是所行問如本地分說六種所行性此何差別耶答初所行性謂有情世間所攝色及器世間所攝色第二所行性謂由三自性自性差別故相差別故作用差別故分位差別故色相差別者謂青黃赤白等乃至廣說作用差別者謂有表無表律儀不律儀非律儀非不律儀所攝作用分位差別者謂可意不可意色及順捨處色聲相差別者謂執受大種爲因非執受大種爲因執受非執受大種爲因作用差別者謂語表業分位差別者如前應知香相差別者謂根莖皮實華葉果香作用差別者謂香味觸皆無作用分位差別如前應知味相差別者謂甘苦等如前已說觸相差別亦如前說多種應知第三所行性謂東南西北等方維差別應知第四所行性謂過去

未來現在差別應知第五所行性謂取實不實差別應知第六所行性謂取一分事或遍滿事差別應知如是等類是名諸色境界現前差別應知

云何名爲能生作意謂由所依不壞故境界現前故所起能引發心所如是等類應當思惟色蘊所行相

復次在欲界者依欲界身發起色界大種現前彼諸大種云何與下界色共住爲異處耶非異處耶當言如水處沙非住異處如是等類應當思惟色蘊互相雜相

瑜伽師地論卷第五十四

音釋

穅（苦岡切穀皮也）癢（余兩切欲搔也）黏（女廉切相著也）萎（於爲切蔫也）銳（俞芮切利也）瑩（烏定切潔也）鞕（魚孟切堅牢也）苣藤（其呂切藤詩證切苣藤胡麻也）漑灌（漑古代切沃也灌古玩切澆也）

瑜伽師地論卷第五十五　懷五

彌勒菩薩

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之五

如是已思擇色蘊我次當說名所攝四無色蘊隨所應建立相如本地分立一心相今先顯示如世尊言若有衆生於如來所但發一心及一言說善逝大師善逝大師如是發心我尚說彼於諸善法多有所作何況身語如其心量隨順奉行又如是言由一淨心當生善趣如是等類當知此中依轉所攝相續一心由世俗道名發一心又依世俗相續道理名發一語及發身業

問有分別心無分別心當言同緣現在境耶爲不同耶答當言同緣現在境界何以故由三因故謂極明了故於彼作意故二依資養故問染心生時當言自性故染爲相應故爲隨眠故答當言相應故隨眠故非自性故若彼自性是染汙者應如貪等畢竟不淨若爾大過由彼自性不染汙故說心生時自性清淨問諸煩惱纏於心二種染汙因中當言何等答當言相應問此中何等說名隨眠答諸煩惱品所有麤重不安隱性又持諸行令成苦性是故聖者由行苦故現觀爲苦於諸行中安住苦觀云何觀耶如毒熱癰乃至廣說如有尋有伺地應如是觀

復有三種染惱心法當知普攝一切染惱所謂業染惱受染惱煩惱染惱初二染惱唯欲界繫最後染惱通三界繫問何等名爲心煩惱縛答一切隨眠問何等名業縛答樂著事業名爲業縛又於三處爲障礙業亦名業縛謂於出離心於得出離喜樂於得聖道又順異熟障業亦名業縛又邪願業亦名業縛如是四種別開有六總合爲四

問諸識生時與幾遍行心法俱起答五一作意二觸三受四想五思問復與幾不遍行心法俱起答不遍行法乃有多種勝者唯五一欲二勝解三念四三摩地五慧

作意云何謂能引發心法觸云何謂三和合故能攝受義受云何謂三和合故能領納義

想云何謂三和合故施設所緣假合而取此復二種一隨覺想二言說隨眠想隨覺想者謂善言說人天等想言說隨眠想者謂不善言說嬰兒等類乃至禽獸等想思云何謂三和合故令心造作於所緣境隨與領納和合乖離欲云何謂於彼彼境界隨趣希樂勝解云何謂於彼彼境界隨趣印可念云何謂於彼彼境界隨趣明記三摩地云何謂於彼彼境界隨順趣向爲審慮依心一境性慧云何謂於彼彼境界隨順趣向揀擇諸法或如理觀察或不如理觀察或非如理非不如理觀察復次作意爲何業謂於所緣引心爲業觸爲何業謂受想思所依爲業受爲何業謂愛生所待爲業想爲何業謂於所緣令心彩畫言說爲業思爲何業謂發起尋伺身語業爲業欲爲何業謂發生勤勵爲業勝解爲何業謂於所緣功德過失或俱相違印持爲業念爲何業謂於久所思所作所說記憶爲業三摩地爲何業謂智所依爲業慧爲何業謂於言論所行染汙清淨隨順考察爲業問此不遍行五種心所於何各別境事生耶答如其次第於所愛決定串習觀察四境事生三摩地慧於最後境餘隨次第於前三境問諸名所攝與心相應所餘蘊法當言率爾起耶尋求耶決定耶答若依彼類心當言即彼類

問如經言此四無色蘊當言和合非不和合不可說言如是諸法可分可析令其差別何故彼法異相成就而說和合無差別耶答衆多和合於所緣境受用領解方圓滿故若不爾者隨闕一種於所爲事應不圓滿

問諸心心所凡有幾種差別名耶答有衆多名謂有所緣相應有行有所依等無量差別問何故眼等亦有境界而但說彼名有所緣非眼等耶答由彼眼等離所取境亦得生起心與心所則不如是問何故名相應答由事等故處等故時等故所作等故問何故名有行答於一所緣作無量種差別行相轉故問何故名有所依答由一種類託衆所依差別轉故雖有爲法無無依者然非此中所說依義唯恒所依爲此量故

問何故樂望苦受苦望樂受若樂若苦望非苦樂說互相對答由自種類而不同分互相對故問何故不苦不樂受望彼無明說互相對答由與諸受一切煩惱皆爲助伴互相對故問何故明與無明說互相對答能治所治互相對故問何故明與涅槃說互相對答因果相屬互相對故

云何建立四無色蘊爲善不善無記性耶謂一切無差別嗢柁南曰

依處與自性　相應世俗等　轉等事差別
得失能所治

問善法依處有幾種答略說有六一決定時二止息時三作業時四世間清淨時五出世清淨時六攝受衆生時

問何等爲自性答謂信慚愧無貪無瞋無癡精進輕安不放逸捨不害如是諸法名自性善問如是諸法互相應義云何應知答於決定時有信相應止息雜染時有慚與愧顧自他故善品業轉時有無貪無瞋無癡精進世間道離欲時有輕安出世道離欲時有不放

逸及捨攝受衆生時有不害此是悲所攝故

問是諸善法幾世俗有幾實物有答三世俗有謂不放逸捨及不害所以者何不放逸捨是無貪無瞋無癡精進分故即如是法離雜染義建立爲捨治雜染義立不放逸不害即是無瞋分故無別實物

問何等名輭善根答諸不定地所有善根或在定地而能對治上品煩惱問何等名中善根答若在定地世間善根或能對治中品煩惱問何等名上品善根答謂出世間所有善根或能對治下品煩惱又諸善法或由加行力或由串習力或由自性力或由田士力或由清淨力當知成上品

問善根生時依幾種事而得生耶答若略說依八種事一施所成福業事二戒所成福業事三修所成福業事四聞所成事五思所成事六餘修所成事七揀擇所成事八攝受有情所成事當知此中隨其所應依所說事或於現法或於後法隨爲一種貪瞋惡見於心相續先成穢染既被染已由彼對治令於是處不復相應

問何等名爲善法差別答或有一種乃至十種如本地分已廣宣說又諸善法或有對治雜染故或有雜染靜息故或有攝受可愛果故或有相續清淨故或有供養靈廟故或有攝受有情故如是等類善法差別應當了知

復次善法無有過失有何功德善法功德有無量種謂能淨治心令離煩惱纏及隨眠令於所緣無有顛倒能令善根堅固不退令等流行相續而轉不爲自害不爲他害不爲俱害不生現法罪不生後法罪不生現法後法罪能令受彼所生喜樂能盡生爲上首所有衆苦又能增長涅槃勝解能親近彼能令財位無有退失處衆勇猛無懼無畏廣大名稱流布十方爲衆聖賢之所稱讚臨命終時不生憂悔身壞已後生諸善趣於諸善法令無退失能速隨證自所求義如是等類諸善功德無邊無量當盡了知

云何建立諸善對治由十五種謂猒患對治故斷對治故持對治故遠分對治故所欲趣纏對治故非所欲趣纏對治故隨眠對治故輭品煩惱對治故中品煩惱對治故上品煩惱對治故散亂對治故諫悔對治故羸劣對治故制伏對治故離繫對治故

復次諸染汙法二相所顯一本煩惱二隨煩惱今當先說本煩惱後當分別隨煩惱

問本煩惱有幾種依處答六一與無明俱可意雜染境界二與無明俱不可意雜染境界三與不如理作意俱雜染境界四與無明俱劣等勝有情各別五取蘊得未得顛倒功德顛倒五與無明不如理作意俱聽聞不正法六與無明不如理作意俱於聽正法而生懈怠當知最初欣樂和合依處第二欣樂別離依處第三於境顛倒依處第四陵懱上慢依處第五邪執法行依處第六不修正行不爲還滅依處

問煩惱自性有幾種答有六種一貪二瞋三無明四慢五見六疑

問何煩惱與何煩惱相應答無明與一切疑都無所有貪瞋互相無此或與慢見謂染愛

時或高舉或推求如染愛憎恚亦爾慢之與見或更相應謂高舉時復邪推搆

問是諸煩惱幾世俗有幾實物有荅見世俗有是慧分故餘實物有別有心所性

問是諸煩惱云何建立輭中上品荅最後所斷名輭品中間所斷名中品最初所斷名上品復由六因諸煩惱成上品一婬欲所生煩惱性多上品二串習所生煩惱性多上品三安足處煩惱謂根熟者性多上品四不可治煩惱謂無涅槃法者性多上品五非處加行煩惱謂於尊重福田等所性多上品六有業煩惱謂正發業者性多上品

問煩惱生時由幾煩惱事而得生耶答貪由十事生一取蘊二諸見三未得境界四已得境界五已所受用過去境界六惡行七男女八親友九資具十後有及無有

問何貪於何事生耶答隨其次第十貪於十事生何等爲十謂事貪見貪貪貪慳貪蓋貪惡行貪子息貪親友貪資具貪有無有貪

瞋事亦有十種一已身二所愛有情三非所愛有情四過去怨親五未來怨親六現在怨親七不可意境八嫉妒九宿習十他見瞋亦有十如其次第依彼而生依前六事立九惱事緣彼一切瞋皆名有情瞋餘名境界瞋若不忍爲先亦有情瞋若宿習瞋若見瞋如是十瞋略有三種一有情瞋二境界瞋三見瞋

無明依七事起一世事二世間安立事三運轉事四最勝事五眞實事六雜染清淨事七增上慢事依此七事起七無知或復十九當知於初事由三種門生疑惑於第二事由內六處若外若俱生我我所怨親等見於第三事由業異熟及俱生作者受者無因惡因見於第四事誹謗三寶於第五事誹謗諸諦於第六事起邪解行於第七事依得自義起增上慢

慢依六事生一劣有情二等有情三勝有情四內取蘊五已得未得顛倒六功德顚倒依此六事生七種慢謂慢過慢等當知二慢依勝有情事生餘各依一事

見依二事生一增益事二損減事增益事有四種一我有性增益二常無常性增益三增上生方便增益四解脫方便增益損減事亦有四種一謗因二謗果三謗作用四謗善事當知此中謂無施與乃至無妙行惡行是名謗因謂無妙行惡行業果異熟是名謗果謂無此世間乃至無化生有情名謗作用所以者何諸士夫用是此中作用義此士夫用復有四種一往來用二持胎藏用三置種子用四後有業用若謂世間無阿羅漢等名謗善事依此廣略八事二事生於五見謂薩迦耶見邊執見見取戒禁取邪見又依六十二事生邊執見及邪見謂計前際事計後際事如經廣說依此事差別有六十二見

疑依六事生一聞不正法二見師邪行三見所信受意見差別四性自愚鈍五甚深法性六廣大法教

問何等名爲煩惱差別答一切差別略有十五一內門煩惱二外門煩惱三見斷煩惱四修斷煩惱五可愛趣纏所攝煩惱六非可愛趣纏所攝煩惱七隨眠所攝煩惱八輭品煩

惱九中品煩惱十上品煩惱十一散亂位煩惱十二掉悔位煩惱十三羸劣位煩惱十四制伏位煩惱十五離繫位煩惱

復次煩惱無有功德有多過失謂於纏位汙心相續廣說如有尋有伺地

復次煩惱非能對治雖復經言依愛斷愛依慢斷慢然非煩惱但是善心加行希求高舉行相與彼相似假說愛慢

復次如前說十五種心對治差別當知煩惱是彼所治亦十五種

復次隨煩惱依處當知略有九種一展轉共住二展轉相舉三利養四邪命五不敬尊師六不忍七毀增上戒八毀增上心九毀增上慧

復次隨煩惱自性云何謂忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害無慚無愧惛沈掉舉不信懈怠放逸忘念散亂不正知惡作睡眠尋伺如本地分已廣宣說如是等類名隨煩惱自性

此中初二依初依處而生第三第四依第二第五第六依第三第七第八依第四第九依第五第十依第六十一十二依第七所餘十二依後二依處而生

當知此中毀增上心毀增上慧由三門轉一由毀止相門二由毀舉相門三由毀捨相門惛沈睡眠由初依處生掉舉惡作由第二依處生不信乃至尋伺由第三依處生

復次隨煩惱云何展轉相應當知無慚無愧與一切不善相應不信懈怠放逸忘念散亂惡慧與一切染汙心相應睡眠惡作與一切善不善無記相應所餘當知互不相應

復次隨煩惱幾世俗有幾實物有謂忿恨惱嫉害是瞋分故皆世俗有慳憍掉舉是貪分故皆世俗有覆誑諂惛沈睡眠惡作是癡分故皆世俗有無慚無愧不信懈怠是實物有放逸是假有如前說忘念散亂惡慧是癡分故一切皆是世俗有尋伺二種是發語言心加行分故及慧分故俱是假有

復次隨煩惱云何成輭中上品當知如本煩惱說如是隨煩惱若事若差別若過失若所治隨其所應皆如煩惱應知

復次諸無記法依處當知略有四種謂業所引生生已若行住若養命若三摩地差別

復次彼自性云何謂異熟生蘊若中庸加行所攝威儀路及工巧處若爲嬉戲加行所攝變化

問彼云何展轉相應耶答威儀路工巧處或於一時展轉相應如說或有事業行時易作非住非坐亦非偃臥乃至或有事業若行若住若坐若臥皆悉易作如經廣說所餘無有展轉相應

問是諸無記幾實物有幾是假有答於異熟所攝諸蘊及心加行差別中而施設故當知一切皆世俗有

云何彼成輭中上品謂異熟生及威儀路不猛利故得是輭品諸工巧處性猛利故說名中品當知變化性極猛利故是上品又四種類各有差別謂無色界異熟是輭品色界異熟是中品欲界異熟是上品若坐若臥是輭威儀住是中威儀行是上威儀初習業者是下工巧已串習者是中工巧堪爲師者是上

工巧下品修三摩地所得是輭變化中品修三摩地所得是中變化上品修三摩地所得是上變化如是等類輭中上品差別應知

問是諸無記依何事生答當知略說依十二事如聞所成地已說

云何諸無記差別謂異熟生五趣別故五種差別若威儀路威儀別故四種差別若工巧處十二事差別故即十二種差別異生聲聞獨覺菩薩如來差別故爲嬉戲爲利他身語變化差別故當知變化八種差別由此差別即攝餘事故不別說又異熟生一向無記二三可得一有二種若依妓樂以染汙心發起威儀是染汙性若依寂靜即是善性若依染著發起工巧是染汙性若善加行所起工巧即是善性爲引導他或爲利益諸有情故而起變化當知是善此無染汙

復次如是五蘊幾諦所攝又此諸諦幾蘊所攝當知三諦五蘊更互相攝滅諦諸蘊互不相攝由滅諦性是彼寂靜所顯故

問如聲聞地已說於四諦中有十六行觀何故於苦諦爲四行觀答爲欲對治四顛倒故謂初一行對治初一顛倒次一行對治次二顛倒後二行對治後一顛倒

問何故於集諦爲四行觀答由有四種愛故此四種愛當知由常樂淨我愛差別故建立差別初愛爲緣建立後有愛第二第三愛爲緣建立貪喜俱行愛及彼彼希樂愛最後愛爲緣建立獨愛當知此愛隨逐自體又愛云何謂於自體親昵藏護後有愛云何謂求當來自體差別喜貪俱行愛云何謂於現前或於已得可愛色聲香味觸法起貪著愛彼彼希望愛云何謂於所餘可愛色等起希求愛問何故於滅諦爲四行觀答由四種愛滅所顯故問何故於道諦爲四行觀答由能證彼四愛滅故

復次如聲聞地已說壞等十種行相此中無所得云何謂唯有根唯有境界唯有彼所生受唯有彼所生心唯有計我我想唯有計我我見唯有我我言說戲論除此七外餘實我相了不可得不自在云何謂衆緣生無常苦相所攝諸行離我相故

問此十行相由何行相攝壞苦耶答由結行相及變壞增上所起憂惱當知是壞苦性非唯變壞已離憂者雖復遇彼不爲害故問何等行相攝苦苦耶答由不可愛行相問何等行相攝行苦耶答由不安隱行相

復次如經言生苦乃至略攝五取蘊苦如是諸苦相幾苦苦攝謂初五幾壞苦攝謂中二幾行苦攝謂後一復次初七苦苦攝彼所對治淨妙煩惱壞苦攝最後一行苦攝由世尊言入變壞心又作是言由蓋纏故領彼彼所生心諸憂苦故知煩惱壞苦故苦道理成就復次如經言有四種苦一者生苦二緣內苦三緣外苦四麤重苦問此中何行攝何苦何苦攝何行答初行初苦展轉相攝次有三行與第二苦展轉相攝次有三行與第三苦展轉相攝最後一行與最後苦展轉相攝前所說愛自性差別建立集諦四種行相當知爲生今果差別四種苦故

復次此十六行幾是空行謂二即苦諦後二

行幾是無願行謂六即苦諦前二行及集諦一切幾是無相行謂滅諦一切幾是清淨因所顯行謂道諦一切

問要由無常想能住無我想何故此中先說空耶答此約無我觀已生由無常觀建立無願以此二觀前後展轉互修治故

復次四聖諦說次第者謂由此故苦此最爲初如此故苦此爲第二此二攝黑品究竟由此故樂此爲第三如此故樂是爲第四此二攝白品究竟譬如重病病因病愈良藥又有差別謂如世間遭苦次第當知建立聖諦次第所以者何如諸世間曾所遭苦即於此處先發作意次於遭苦因次於苦解脫後於解脫方便發起作意

問諦義云何答如所說相不捨離義由觀此故到清淨究竟義是諦義問苦諦義云何答煩惱所生行義問集諦義云何答能生苦諦義問滅諦義云何答彼俱寂靜義問道諦義云何答能成三義

問如是四聖諦爲世俗諦攝爲勝義諦攝答勝義諦攝何以故於順苦樂不苦不樂諸行中由自相差別故建立世俗諦由彼共相一味苦故當知建立勝義諦

問何緣故說遍知苦諦永斷集諦觸證滅諦修習道諦答由彼苦諦是四顛倒所依處故爲除顛倒故遍知苦既遍知苦即遍知集由彼集諦苦諦攝故雖遍知苦仍爲集諦之所隨逐故須更說永斷集諦言觸證者是現見義由於滅諦現前見故不生怖畏愛樂攝受是故次說觸證滅諦若勤修道乃能成辦所說三義是故後說修習道諦

問諦現觀有幾種此復何相答決定義是現觀義此則於諸諦中決定智慧及彼因彼相應彼共有法爲體是名現觀相此復六種應知如有尋有伺地說

此中云何名初現觀謂於諸諦決定思惟云何名爲第二現觀謂三寶所三種淨信由於寶義已決定故及聞所成決定智慧

云何名爲第三現觀謂聖所愛戒於惡趣業已得決定不作律儀故

云何名爲第四現觀謂於加行道中先集資糧極圓滿故又善方便摩瑩心故從世間順決擇分邊際善根無間有初內遣有情假法緣心生能除輭品見道所斷煩惱麤重從此無間第二內遣諸法假法緣心生能除中品見道所斷煩惱麤重從此無間第三遍遣一切有情諸法假法緣心生能除一切見道所斷煩惱麤重又此現觀即是見道亦名雙運道此中雖有毗鉢舍那品三心及奢摩他品三心然由雙運合立三心以於一刹那中止觀俱可得故當知此諸心唯緣非安立諦境又前二心法智相應第三心類智相應又即由此心勢力故於苦等安立諦中有第二現觀位清淨無礙苦等智生當知依此智故苦集滅道智得成立即前三心并止觀品能證見斷煩惱寂滅能得永滅一切煩惱及所依事出世間道是名現觀智諦現觀

云何名爲現觀邊智諦現觀謂此現觀後所得智名現觀邊智當知此智第三心無間從見道起方現在前緣先世智曾所觀察下上

二地及二增上安立諦境似法類智世俗智攝通世出世是出世間智後所得如其次第於一一諦二種智生謂忍可欲樂智及現觀決定智如是從前現觀起已於下上諸諦中二二智生是名現觀邊智諦現觀此中前智遣假法緣故是無分別後智隨逐假法緣故是有分別又前智於依止中能斷見斷煩惱隨眠後智思惟所緣故令彼所斷更不復起又前智能進趣修道中出世斷道第二智能進趣世出世斷道無有純世間道能永害隨眠由世間道是曾習故相執所引故如相執所引如是亦不能泯伏諸相如不能泯伏諸相如是亦不能永害麤重是故彼道無有永害諸隨眠義

云何名為究竟現觀謂由永斷修所斷故所有盡智無生智生或一向出世或通世出世於現法中一切煩惱永斷決定故於當來世一切依事永滅決定故名究竟現觀何等名為出世盡智謂若智於盡無分別何等名為世出世盡智謂若智於盡有分別何等名為出世無生智謂即此依事滅因義故於當來世依事不生中所有無分別智何等名為世出世無生智謂於當來世依事不生中所有有分別智

復次有種姓婆羅門建立三處為實為諦然彼種姓諸婆羅門於此三處住三過失汙其心故依第一義彼皆墮在非梵志數何等三處一為養命二為修福三安立果為養命者謂彼種姓諸婆羅門為活命故於施主前或呪願或讚美或序述呪願者謂彼種姓諸婆羅門希求隨一資生具故往詣王所或王大臣或婆羅門長者居士商主等所矯設呪願當願汝等所有怨敵皆悉殄滅橫遭殃禍摧屈縛錄又願汝等所有吉祥常無轉動不可侵奪讚美者為希求故往到彼所矯設讚美言汝勇健多諸計策善害怨敵又於害怨假興讚述唱言汝曹如是如是害除怨敵甚為希有如汝等輩世間難得又於財位久興盛者矯施讚述言諸世間如汝吉祥成就無動甚為難有序述者謂彼為希求故往到他所妄興序述言汝成就善丈夫相不久定當一切怨敵皆悉殄滅橫遭殃禍摧屈縛錄又若成就如是相者定當吉祥無有退轉又如汝等諸親友家若施主家常無有餘沙門婆羅門於中受施執為已有唯我常得恭敬供養衣服飲食諸卧具等彼由如是方便所獲利養深生染著耽嗜迷悶堅固保執而受用之為修福者謂彼種姓諸婆羅門宣說殺害無量眾生興祠祀福宣說祠祀獲常處果又興祠祀時召命無量國王大臣長者居士為欲攝受上妙眾多資生具故彼既獲已執為我所展轉互起陵懱之心當知彼有如是三失安立果者謂彼種姓諸婆羅門說阿素洛身應可殺害天身是常唯婆羅門最上種姓餘姓下劣廣說乃至諸婆羅門大梵所生大梵所化大梵支胤彼種姓婆羅門作如是計立如是論當知是名安立果如是種姓婆羅門於此三處猛利取執隨興言論唯此是實是諦餘並愚妄何等名為由三過失染汙其心謂語言過失憍慢過失勝解過失若即於此

三處邪語業轉當知是名語言過失若復於此三處施設建立及隨發起不正言論方比於他謂已爲勝或等或劣當知是名憍慢過失若復於此三處不觀得失一向信受雖遇諸佛及佛弟子正教誨時於處非處不能正住於遍分別不能正住於諸正行不能正住於智者論不能正住當知是名勝解過失此三過失當知皆是惡見所起若有住此三處成就三種過失雖是種姓諸婆羅門依第一義彼皆墮在非梵志數

復次若有建立三處爲諦爲實又於三處無三過失染汙其心彼雖非種姓婆羅門然隨第一義婆羅門數何等三處謂不應害一切衆生是名初處此所說處唯諦唯實無有虛妄是故於此初處無語言過失染汙其心又彼於是處不由諦實言論方比於他謂已爲勝若等若劣是故彼於此處無憍慢過失染汙其心又彼於此處審觀得失觀彼所緣能增善法又能攝益身心無罪現法樂住於諸有情多住慈想晝夜修學又於此處非信他行內自正覺爲諦爲實然於諦實不忘執著是故當知彼於此處無勝解過失染汙其心如是一切行無常是名第二處餘如前說一切法無我是名第三處餘如前說此中差別者於第二諦應言於一切行多住生滅觀晝夜修學於第三諦應言於一切法多住無我我所想晝夜修學若有於此三處無三過失染汙其心彼雖非種姓婆羅門然墮第一義婆羅門數如是三處成婆羅門諦實之法離三過失唯有如來是真覺者

瑜伽師地論卷第五十五

音釋

懱 莫結切輕易也　羸 倫爲切瘦也　昵 尼質切近也

殄 徒典切絶也　胤 于晉切嗣也

瑜伽師地論卷第五十六　懷六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之六

問諸蘊分位有幾種答有多種謂得無想定等心不相應行廣說如前

問依何分位建立得此復幾種答依因自在現行分位建立得此復三種謂種子成就自在成就現行成就

問依何分位建立無想定滅盡定及無想此三各有幾種答依已離遍淨貪未離上貪出離想作意爲先名滅分位建立無想定此復三種自性者唯是善補特伽羅者在異生相續起者先於此起後於色界第四靜慮當受彼果依已離無所有處貪止息想作意爲先名滅分位建立滅盡定此復三種自性者唯是善補特伽羅者在聖相續通學無學起者先於此起後於色界重現在前託色所依方現前故此據未建立阿賴耶識教若已建立於一切處皆得現前依已生無想有情天中

名滅分位建立無想此亦三種自性者無覆無記補特伽羅者唯異生生彼非諸聖者起者謂能引發無想定思能感彼異熟果後想生巳是諸有情便從彼沒

問依何分位建立命根此復幾種答依業所引異熟住時決定分位建立命根此復三種謂定不定故愛非愛故歲劫數等所安立故

問依何分位建立衆同分此復幾種答依諸有情相似分位立衆同分此復三種所謂種類同分自性同分工巧業處養命同分

問依何分位建立生此復幾種答依現在分位建立生此復三種所謂刹那生相續生分位生問依何分位建立老此復幾種答依前後分位建立老此復三種謂異性老轉變老受用老問依何分位建立住此復幾種答即依生分位建立住此復三種謂刹那住相續住立制住問依何分位建立無常此復幾種答依生巳壞滅分位建立無常此復三種謂壞滅無常轉變無常別離無常

問依何分位建立名身此復幾種答依假言說分位建立名身此復三種謂假設名身實物名身世所共了不了名身如名身句身文身當知亦爾此中差別者謂標句釋句音所攝字所攝

問依何分位建立異生性此復幾種答依未生起一切出世聖法分位建立異生性此復三種謂欲界繫色界繫無色界繫

問依何分位建立流轉此復幾種答依因果相續分位建立流轉此復三種謂刹那展轉流轉生展轉流轉染汙清淨展轉流轉問依何分位建立定異此復幾種答依法別相分位建立定異此復三種謂相定異因定異果定異問依何分位建立相應此復幾種答依因果相稱分位建立相應此復三種謂和合相應方便相應稱可道理所作相應問依何分位建立勢速此復幾種答依迅疾流轉分位建立勢速此復三種謂諸行勢速士用勢速神通勢速問依何分位建立次第此復幾種答依一一行流轉分位建立次第此復三種謂刹那流轉次第內身流轉次第成立所作流轉次第問依何分位建立時此復幾種答依行相續不斷分位建立時此復三種謂去來今問依何分位建立方此復幾種答依所攝受諸色分位建立方此復三種謂上下傍問依何分位建立數此復幾種答依法齊量表了分位建立數此復三種謂一數二數多數問依何分位建立和合此復幾種答依所作支無闕分位建立和合此復三種謂集會和合一義和合圓滿和合問依何分位建立不和合此復幾種答與和合相違應知不和合若分位若差別

問於諸蘊中何義幾蘊是有色答即以此性還說此性色自性義是有色義一蘊是有色問何義幾蘊是有見答眼所行義一蘊一分是有見問何義幾蘊是有對答展轉相礙處所義及麤大義是有對義麤大義者當知遠離三種微細此三微細如前應知一蘊一分是有對問何義幾蘊是有漏答麤重所隨非彼對治煩惱所生義一切一分是有漏復有有漏義謂若是失煩惱能生四種過失是

有漏義何等名爲四種過失一不寂靜過失二內外變異過失三發起惡行過失四攝受因過失當知初過失纏現行所作第二過失諸煩惱事隨逐煩惱所作第三過失煩惱因緣所作第四過失引發後有所作問何義幾蘊是有爲答從因已生及應生義一切是有爲問何義幾蘊是有諍答多隨瞋恚自在轉義一切一分是有諍問何義幾蘊是有愛味答多隨愛見自在轉義一切一分是有愛味問何義幾蘊是依躭嗜答多隨欲貪自在轉義一切一分是依躭嗜問何義幾蘊是世間答戲論依義一切一分是世間問何義幾蘊是墮界答三界所攝世間義一切一分是墮界問何義幾蘊是過去答已受用因果義一切是過去問何義幾蘊是未來答未受用因果義一切是未來問何義幾蘊是現在答已受用因義及未受用果義一切是現在問何義幾蘊是內答六處幷屬彼義一蘊一分四蘊全是內問何義幾蘊是外答內相違義一蘊一分是外問何義幾蘊是麤答不光潔積聚相增長義一切一分是麤問何義幾蘊是細答麤相違義一切一分是細問何義幾蘊是劣答無常苦不淨染汙義一切一分是劣問何義幾蘊是妙答劣相違義一切一分是妙問何義幾蘊是遠答處所去來時方隔越義一切一分是遠問何義幾蘊是近答遠相違義一切一分是近

問何義幾蘊是欲界繫答於此間生未得對治或得已出三時現行義一切一分是欲界繫問何義幾蘊是色界繫答已得色界繫對治若入彼定或復生彼未得上對治或得已出三時現行義一切一分是色界繫問何義幾蘊是無色界繫答已得無色界繫對治若入彼定或復生彼未得上對治或得已出三時現行義一切一分是無色界繫復有差別謂輕安俱三摩地及彼眷屬幷彼果法所不攝義是欲界繫屬色煩惱與彼相違所攝義是色界繫離色煩惱彼所攝義當知是無色界繫

問何義幾蘊是善答能感當來樂果報義及煩惱苦永斷對治義一切一分是善問何義幾蘊是不善答能感當來苦果報義及能發起諸惡行義一切一分是不善問何義幾蘊是無記答彼俱相違義一切一分是無記復有差別謂離過失義及過失功德對治隨順義是善與此相違義是不善彼俱相違義是無記

問何義幾蘊是學答學方便善義一切一分是學問何義幾蘊是無學答學究竟善義一切一分是無學問何義幾蘊是非學非無學答離前二種所有善染汙無記法義一切一分是非學非無學

問何義幾蘊是見所斷答現觀智諦現觀所應斷義一切一分是見所斷問何義幾蘊是修所斷答從現觀後修道所斷義一切一分是修所斷問何義幾蘊是無斷答一切染汙永斷對治義及已斷義一切一分是無斷類

問何義幾蘊是無色等答如前所說色等相違義當知是無色等義如是等類應當分別諸蘊差別

問如說積聚義是蘊義何等名爲積聚義耶答種種所召體義更互和雜轉義一類總略義增益損減義是積聚義

問何緣色蘊說名爲色答於彼彼方所種植增長義及變礙義故名爲色此變礙義復有二種一手等所觸便變壞義二方處差別種種相義

問何緣四無色蘊總說名名答順趣種種所緣境義依言說名分別種種所緣境義故說爲名

問諸蘊誰所攝爲何義故建立攝耶答自性所攝非他性爲遍了知種種自類是故建立

問諸法誰相應爲何義故建立相應答他性相應非自性爲遍了知依自性清淨心有染不染法若增若減是故建立

有一沙門若婆羅門欲令名中唯心實有非諸心法此不應理何以故且說諸蘊有五種性不成就故又若彼計分位別故有五性者分位別計亦有過失何以故是諸分位展轉相望作用差別若有若無皆成失故若言有者由相異故便應有異實物體性若言無者計分位別則爲唐捐又不應謂如六識身分位差別何以故由六識身所依所緣有差別故是諸分位一處可得故不應理若謂轉變亦不應理何以故於有色物可轉變故得有分位前後差別非於無色有如乳酪生酥等異又心因緣無差別故行別分位不應道理於一刹那必不可得差別因緣令彼分位而有差別是故汝計分位差別不應道理又違教故唯心實有不應道理違何等教說如經言貪瞋癡等惱染其心令不解脫問此中何所相違答若唯有心二不俱有是即貪等應不依識若汝復謂以識爲先亦不應理無差別過前已說故又復經言三和合與觸俱生受想思等又餘經說如是諸法恒共和合非不和合不可說言如是諸法而可分析令別殊異又佛世尊爲欲成立此和合義說燈明喻是故不可離彼俱生而說和合雖復經言如是六界說名士夫然密意說故無過失問此中有何密意答唯欲顯說色動心法最勝所依當知是名此經密意復有違彼聖教可得何等聖教謂世尊言乳酪生酥三譬喻故或有處所麤四大種以之爲我或有處所有色意生或有處所無色想生如是經意豈唯大種或唯有心唯有想耶是故當知如是等經皆有密意故名所攝四無色蘊心與心所更互相應道理成就中嗢柁南曰

五種性不成　分位差過失　因緣無別故
與聖教相違

如是已決擇蘊事善巧界事善巧今當決擇

問何等是眼界答若眼未斷或復斷已命根攝受如眼界乃至意識界及法界一分當知亦爾問何等是色界答若色根增上所生若彼於此爲增上是名色界如色界乃至觸界當知亦爾

問此十八界幾是實有幾是假有答實有者或十七或十二六爲一故一爲六故此約世俗安立道理

問若有眼亦眼界耶設有眼界亦眼耶答應作四句或有眼非眼界謂阿羅漢最後眼是

名初句或有眼界非眼謂生有色界若眼未
生或生已失或不得眼或眼無間滅
若諸異生生無色界是第二句或有眼亦眼
界謂除爾所相是第三句或有無眼亦無眼
界謂阿羅漢眼已失壞或不生眼若生無色
界或於無餘依涅槃界已般涅槃是第四句
如眼界一切內界隨其所應當知亦爾身界
應分別謂無先來不生身者餘隨所應當具
宣說於四外界隨其所應亦當具說若聲聲
界正宣擊時當言俱有若不宣擊當言隨逐
餘界唯界非聲
問此十八界幾是同分幾彼同分答有識眼
界名爲同分所餘眼界名彼同分如眼界乃
至身界亦爾唯根所攝內諸界中思量同分
及彼同分非於色等外諸界中當知法界諸
有所緣如心界說諸無所緣如色等說
問幾界合而能取幾界不合能取答六合能
取四不合能取五及一少分非能取一界若
合不合二俱能取問幾唯所取非能取幾亦
所取亦能取耶答一切皆所取謂五及一少

分唯所取十二及一少分亦是能取問幾由
助伴故能取幾獨能取耶答十及一少分由
助伴故能取一及一少分獨能取
問幾唯欲界繫答四問幾唯色界繫答無問
幾唯無色界繫答亦無問幾唯欲色界繫答
十一問幾唯色無色界繫答無問幾通三界
繫答三
問幾執受幾非執受答五執受五執受非執
受所餘一向非執受何以故以離於彼餘能
執受執受於彼不可得故
云何種種界謂即十八界展轉異相性云何
非一界謂即彼諸界無量有情種種差別所
依住性云何無量界謂總彼二名無量界如
佛世尊於惡叉聚喻中說我於諸界終不宣
說界有邊際中嗢柁南曰
何等實有性　四句與同分　取界執受非
種種等非一
問何等是界義答因義種子義本性義種性
義微細義任持義是界義
問以何義故涅槃虛空亦說名界答由彼能

持苦不生義持身眼等運動用義
問爲顯何義建立界耶答爲顯因緣義及顯
根境受用義
問此十八界由誰分別答若略說當知由六
種一法界謂眼等法有眼等界二淨界謂住
種性補特伽羅所有諸界三本性界謂即如
所說十八界無始時來於後後生其性成就
及住種性不住種性補特伽羅無始時來涅
槃非涅槃法其性成就四熏習界謂即此諸
界淨不淨法先所熏習於生死中得勝劣生
涅槃因性五已與果界謂即此諸界感果已
滅六未與果界謂即此諸界未感得果或滅
未滅如是略說諸界有六種若廣說者其數
無量
問此十八界幾有色幾無色乃至幾無斷耶
答如前所說相應隨順建立
問如說眼見諸色乃至意了諸法此爲眼等
是見者乃至是了者耶爲彼識耶答約勝義
道理非是眼等亦非彼識何以故諸法自性
衆緣生故剎那滅故無作用故約世俗道理

眼等最勝故可於彼立見者等何以故若有眼等諸根識決定生無所闕減或有識流非眼等根若闕不闕俱可得故此中實義唯於見等說見者等

問此十八界幾種次第宣說因緣此復何等

答略有二種一三種次第宣說因緣二六種次第宣說因緣云何三種次第宣說因緣謂所依境界俱依差別故所以者何由識與根同一處義故說名依境界是所緣義故亦名依云何六種次第宣說因緣謂彼所行衆多差別數數行故先說眼等是初因緣又隨世間俗事轉故說彼次第由諸世間先互相見次相慰問次設飲食次過晝分夜分現前敷設種種輭妙卧具氈褥被枕觸習侍女是第二因緣又喜樂差別爲依止故次第宣說是第三因緣又嚴飾差別所攝受故次第宣說諸受欲者必以安繕那等先粧眉眼次以耳璫耳輪等莊嚴其耳非於餘根如是嚴飾是第四因緣又依作業飲食習欲等事次第宣說由諸衆生皆先依止身語二業若淨不淨方便勤求次食段食既飽醉已習近諸欲是第五因緣又由作業差別攝受故次第宣說所以者何由眼能見種種諸色往還無失威儀不亂記識他身曾見不見及怨親中了悟方所宣示於他起想言說觀衆舞樂捔力戲等廣受種種世間喜樂長養依身如是等類有無量種眼界作業由耳能聞種種音聲因聞了悟善說惡說種種義理起諸言論因聞種種微妙樂音廣受種種世間喜樂長養依身如是等類耳界作業比前狹劣鼻界能齅種種諸香香而往受諸喜樂長養依身如是等類鼻界作業方前狹劣舌界能甞種種諸味受諸喜樂長養依身如是等類舌界作業方前狹劣身界能觸種種所觸受諸喜樂雖能長養依身然彼樂具或於一時復爲損害如是等類身界作業最爲狹劣是名第六次第宣說因緣於此眼等六種因緣差別中意遍行故最後宣說爲攝如是次第因緣中

嗢柁南曰

衆多順世俗　喜樂與莊嚴　隨二種作業

故次第宣說

復次此十八界當知能攝一切經中所說餘界問生色界者已於境界而得離欲何緣復生鼻舌兩界答爲令所依身端嚴故又色界中於此二種未離欲故

問生第二靜慮或生上地若有尋有伺眼等識現在前云何此地無尋無伺若不現前云何於彼有色諸根而能領受彼地境界答由有尋有伺諸識種子隨逐無尋無伺三摩地故從彼起已此得現前又此起已識現行時復爲無尋無伺三摩地種子之所隨逐是故此地非是一向無尋無伺由彼有情於諸尋伺以性離欲而離欲故彼地雖名無尋無伺此復現行亦無過失

問何緣眼界耳界鼻界各生二分非餘答爲令依止得端嚴故

問眼耳與鼻諸識生時爲依二分當言一耶當言二耶答當言唯一何以故若彼一分無障不壞識明了生若彼有障或復失壞識不明了生故又識非色故無有如色由方所別

成二分義

問眼與眼識若是因果云何俱有若俱有者云何得成因果兩性答識依眼生非如種子因果道理何以故眼與眼識非正生因唯建立因是故此二俱時而有因果性成猶如燈焰光明道理如眼與眼識耳鼻舌身與彼諸識當知亦爾若異此者雖有自種無所依故眼等諸識應不得生

問若於欲界或生或長當言眼界決定轉耶答此非一向如眼界耳鼻舌界及彼識界當知亦爾身界決定轉如是身識界意界法界意識界色聲香味觸界亦爾

問若於色界或生或長當言眼界決定轉耶答決定轉如眼界如是耳鼻舌身界眼耳身識界亦爾除香味界及彼識界餘一切界亦決定轉於無色界或生或長除意界法界意識界除定不轉唯除自在所獲諸色當知三界於彼定轉

界事善巧如蘊善巧亦應宣說嗢柁南頌如界善巧處事善巧嗢柁南頌當知亦爾

云何眼處謂若眼已得不捨於無間體非斷滅法如眼處相餘處自性當知亦爾

問處觸處何差別答處如前說觸處者謂與觸俱或能無間引發諸觸隨順於觸所有諸處

問若眼亦處耶設處亦眼耶答有眼非處謂若眼已得不捨然是無間斷滅之法有處非眼謂所餘處安住處相有亦眼亦處謂若眼已得不捨亦非無間斷滅之法有非眼非處謂若眼不得或得已捨及餘耳等不住處相

問若處亦觸處耶設觸處亦處耶答諸觸處必是處有處非觸處謂眼等不與觸合亦復不能引無間觸然非無間斷滅之法若於色界或生或長所有鼻舌若生無想有情天中所有諸根於一切時當知必定非處

問處名何義為顯何義建立處耶答諸心心所生長門義緣義方便義和合性義所依止義居住處義是名處義為欲顯示等無間所緣增上三種緣義故建立處廣分別處及次第隨其所應如界當知

又世尊言有八勝處廣說如經如是十遍處又有四處謂空無邊處等又有二處謂無想處非想非非想處如是等法處名說若如所說相隨其所應當知皆在十二處攝又處依止如界應知

復次云何名緣生法謂無主宰無作者無有受者無自作用不得自在從因而生託眾緣轉本無而有有已散滅唯法所顯唯法能潤唯法所潤墮在相續如是等相名緣生法

當知此中因名緣起果名緣生此無明隨眠不斷有故彼無明纏有此無明纏生故彼諸行轉如是諸行種子不斷故諸行得生諸行生故得有識轉如是所餘諸緣起支流轉道理如其所應當知亦爾

當知有生及老死支是假有法所餘有支是實有法

復由五相建立緣起差別何等為五一眾苦引因依處二眾苦生因依處三眾苦引因四眾苦生因五眾苦生起眾苦引因依處者謂於現法中名色為緣六處生起不斷不知此為所緣及依處故一切愚夫於內自體愚癡

生起是名無明無明緣故次後諸行乃至後時有觸緣受此中六處名無明等引因依處衆苦生因依處者謂諸愚夫觸爲緣故於現法中諸受生起此爲依處於外境界發起諸愛由愛爲緣次後有取取爲緣故次復有有如是愛等三種生因用觸緣受爲所依處衆苦引因者謂無明緣行乃至觸緣受現法中識爲福非福及不動業之所熏習後後種子之所隨逐能引當來餘身識等生老死苦是故說此爲彼引因衆苦生因者謂受緣愛愛緣取取緣有是名當來衆苦生因即先所作業爲煩惱攝受未來世生將現前故當知名有衆苦生起者謂有緣生生緣老死如是名爲衆苦生起即識名色六處觸受先種子性隨所依時曾得衆苦引因之名今已與果名生老死復得苦名

復次當知無明智所對治別有心法覆蔽爲性非唯明無亦非邪智何以故若彼無明唯明無者應不可立輭中上品由無性法都無輭中上品異故又不可立無明隨眠與纏差別由無性法於一切時其相相似現行隨縛不可建立又異生心善染無記於一切處常離慧明若此無性是無明者應一切心皆成染汙又無性法非有爲攝非無爲攝既非有爲無爲所攝不能爲染亦不爲淨又於離明心相續中應一切時明不得起又不應說無明滅故明得生起所以者何無有無法而可滅故若唯邪智是無明者爲除慧明所攝諸智餘一切智皆邪智耶爲唯染汙邪執性智是邪智耶爲諸煩惱相應邪智是邪智耶若言初智是邪智者一切異生相續中智皆應邪智若善若無記此不應道理若唯染汙邪執性智是邪智者唯應五見薩迦耶等名染性智此中如實不了行相是名無明由有如實不了行故邪執事相是名爲見謂薩迦耶見由無明力執我我所如是餘見各於自事邪執行轉然彼諸見不離愚癡由癡與見行相各別是故此五染汙性智名爲無明不應道理又若無明與諸見相無差別者世尊不應七隨眠中於無明外立見隨眠又佛世尊曾無一處於諸見上示無明名若諸煩惱相應邪智是無明者薩迦耶等三種邪見智爲自性無二智體俱有相應是則諸見應與無明常不相應又若貪等煩惱力故令相應智成愚癡性即應貪等增上力故得有愚癡非癡增上癡爲導首故有貪等一切煩惱又應可說如餘煩惱相應之慧由相應故得成染汙非彼自性非愚癡體可成癡性又如諸餘煩惱相應非煩惱性諸心心所是故當知別有無明是心所性與心相應

如世尊言行有三種謂身行語行意行當知此中入出息風名爲身行風爲導首身業轉故身所作業亦名身行由愚癡者先起隨順身業風已然後方起染汙身業如入出息能起身業故名身行如是尋伺與諸語業俱名語行受想與意業俱名意行如是一切總說身行語行意行

諸有隨生何界何地當知有支即此所攝

復次十二支中二業所攝謂行及有三煩惱攝謂無明愛取當知所餘皆事所攝又二業

中初是引業所攝謂行後是生業所攝謂有三煩惱中一能發起引業謂無明二能發起生業謂愛取餘事所攝支中二是未來苦支所攝謂生老死五是未來苦因所攝謂現法中從行緣識乃至觸緣受又即五支亦是現在苦支所攝由先世因今得生起果異熟攝謂識名色六處觸受又現在果所攝五支及未來果所攝二支總名果所攝緣起當知餘支是因所攝緣起

復次無知略於五處爲能生因一能生疑二能生愛三能生非處信四能生見五能生增上慢於前際等所有無知是能生疑謂如是疑我於過去爲曾有耶爲曾無耶如是等疑於三世轉如經廣說過去名前際未來名後際現在名前後際待過去世是後際待未來世是前際故若疑過去當知此疑前際無知所生若疑未來當知此疑後際無知所生若於內疑惑此誰所有我爲是誰今此有情從何而來於此沒已當往何所當知此疑是前後際無知所生又於內無知於外無知於內外無知當知能生內外等愛及後有愛喜貪俱行愛彼彼喜樂愛又若於業無知於異熟無知於業異熟無知是諸有情由於業自造無知爲緣故於魯達羅天毗瑟笯天世主天等非正處中生妄勝解歸依敬信又若於佛等無知乃至於道無知當知能生諸見所以者何由於三寶及四諦中不正通達故乃至能生六十二見及起如是見立如是論無施無受乃至廣說所有邪見又若於因無知於因所生法善不善等無知廣如經說由此無知故於往善趣道往善趣方便中生增上慢所以者何由於善不善等法愛非愛果不如實知故於自餓投火墜高巖等非方便中起方便想行如是事以求生天又於六觸處中所有無知於不如實通達得沙門果中起增上慢所以者何由實無有於六觸處如實通達智而生增上慢故當知此中若生天方便增上慢若沙門果增上慢總合此二名增上慢如是無明能生五種雜染謂疑雜染愛雜染信解雜染見雜染增上慢雜染由疑雜染所雜染故一切愚夫獲得疑惑信順於他引趣異路於現法中多受苦惱不安隱住由愛雜染所雜染故引生後有生老病等一切大苦由信解雜染所雜染故或謂無因或計自在天等不平等因謂爲正因撥無一切士用而住由見雜染所雜染故隨意造作一切惡行能感當來諸惡趣苦由增上慢雜染所雜染故令士夫用異果無果

復次緣起善巧如本地分說已廣分別所餘緣起善巧決擇文不復現

瑜伽師地論卷第五十六

音釋

毱蓐（毱諸延切撚毛蓐也蓐音辱薦也）　搰力（搰古忽切拔也）　笯（乃都切）　異生性（亦云嬰愚凡夫謂無有智慧但起我見也）　魯達羅（此云暴惡自在天別名也）　惡叉聚（樹名也其子如沒食子西國多聚以賣之）

瑜伽師地論卷第五十七　懐七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之七

如是已說緣起善巧處非處善巧我今當說

總嗢柁南曰

體顯現初　門差別後

問何等為處答於彼彼事理無相違問何等非處答於彼彼事理有相違是名處非處體

問何故世尊顯示處非處善巧耶答為欲顯示染汙清淨正方便智無失壞故

問應以幾門觀察處非處耶答四由佛世尊但以四門宣說一切處非處故何等為四一成辦門二合會門三證得門四現行門問何緣以此四門說處非處答為欲示現遍一切種差別門故云何一切種差別謂依初成辦門彼所不攝餘差別相我當顯示當知此差別略說有三種一諸根越所作故二大種越所作故三資生越所作故諸根越所作者謂無處無位眼能聞聲齅香嘗味覺諸觸等必無是處能見諸色斯有是處如眼根如是所餘色根一一相望越用差別如應當知大種越所作者謂無處無位地能造作水火風用必無是處能作地用斯有是處如是所餘大種展轉相望越用差別如應當知資生越所作者謂無處無位從餘類種餘類互生必無是處唯自種類斯有是處無處無位轂牛角等而出於乳必無是處轂彼乳房斯有是處無處無位鑽搖水鉼而出生酥必無是處鑽搖於酪斯有是處無處無位壓沙出油必無是處壓苣藤等斯有是處無處無位鑽濕木等而出於火必無是處鑽於乾木斯有是處如是等類應當觀察初處非處門差別之相云何第二處非處門差別謂無處無位光明黑闇一時合會無有是處若有一處無第二生斯有是處無處無位麤細分水火一時合會無有是處隨有一種斯有是處無處無位二麤色聚同據一處無有是處若一極微斯有是處無處無位同一種類二心心所俱時合會無有是處一一而生斯有是處無處無位同一種類若善不善若善無記不善無記若苦若樂俱時合會無有是處隨有一種斯有是處無處無位愛非愛果俱時合會無有是處若隨有一斯有是處如是等類應當觀察第二處非處門差別之相云何第三處非處門差別謂無處無位石女生兒無有是處若非石女斯有是處無處無位生半擇迦能生男女無有是處若諸丈夫斯有是處無處無位盲眼見色聾耳聞聲鼻舌壞者齅香嘗味無有是處諸根不壞斯有是處無處無位未具資糧於現法中證學無學究竟解脫無有是處已具資糧斯有是處無處無位未得聖道能證涅槃及證聲聞獨覺菩提若證無上正等菩提無有是處已得聖道斯有是處無處無位人趣有情以傍生趣草等飲食以充節會若諸天眾食人飲食色無色界食諸段食無有是處與此相違斯有是處無處無位不捨那落迦所有身形而得人身如是不捨所餘身形而得餘身無有是處捨已方得斯有是處如是等類應當觀察第三處非處門

差別之相云何第四處非處門差別謂無處無位地捨自相成餘界相無有是處不捨自相斯有是處如地如是餘大種如應當知無處無位生長欲界不得天眼見諸天色無有是處見人中色斯有是處如是餘根如應當知無處無位有貪愛者貪愛覆蔽貪愛未斷而於財利心離染著無有是處如是瞋癡隨應當知無處無位不斷貪等一切煩惱隨煩惱纏修四念住無有是處與此相違斯有是處如修念住如是所餘菩提分法當知亦爾無處無位於如來所不捨諍見諍欲諍心若不開許而能正面觀於如來無有是處若捨若許斯有是處無處無位一切智者一切見者有所知境而不了知或復失念作非一切智者所作無有是處與此相違斯有是處無處無位已入大地諸菩薩等於諸有情起故害心或菩提心當有退轉無有是處與此相違斯有是處如是等類應當觀察第四處非處門差別之相

復次略有四處四非處依前所說觀待道理作用道理證成道理法爾道理應正觀察若於如是所說道理不相違背示現宣說是名為處若此相違示現宣說是名非處如是四處并前所說合成八種處非處善巧

問緣起善巧處非處善巧何差別答唯於因果生起道理正智顯了名緣起善巧若於一切無顛倒理正智顯了名處非處善巧所餘處非處善巧決擇文不復現

如是已說處非處善巧根善巧我今當說總嗢柁南曰

初義意建立　廣分別為後

問何等是根義答增上義是根義

問為顯何義答為顯於彼彼事彼彼法最勝義云何建立二十二根謂能取境增上義故建立六根安立家族相續不斷增上義故建立二根為活性命事業方便增上義故建立一根受用業果增上義故建立五根出世清淨增上義故建立五根世間清淨增上義故建立三根復次受用顯境增上義故建立六根受用隱境增上義故建立二根受用境界時分邊際增上義故建立一根受用境界發生雜染增上義故建立五根安立清淨增上義故建立八根

復次顯於內門受用境界增上義故建立六根顯於外門受用境界增上義故建立二根受用內身增上義故建立一根受用外境及與內身發生雜染增上義故建立五根對治雜染安立清淨增上義故建立八根

復次依止端嚴增上義故建立五根能令依止隨自在轉增上義故建立一根依止安住增上義故建立一根依止出生增上義故建立二根依止損益增上義故建立五根依止解脫增上義故建立八根

復次顯有情事增上義故建立六根生有情事增上義故建立二根令有情事若住若沒增上義故建立一根顯諸有情受用境界增上義故建立五根顯諸有情勝生方便增上義故建立五根顯諸有情定勝方便增上義故建立三根

復次頌有情事增上義故建立六根顯有情

增長增上義故建立二根顯了有情壽漸損減增上義故建立一根顯了有情興盛衰損增上義故建立五根顯了有情功德過失增上義故建立八根

復次依如是名建立六根依如是種如是性建立二根依如是食如是受苦樂建立五根依如是長壽如是久住如是壽量邊際建立一根當知此諸根依在家品施設建立依如是信如是精進乃至如是慧如是向如是果建立八根當知此諸根依出家品施設建立

復次依修行者防護根門增上義故建立六根堪得出家證沙門果增上義故建立二根積集善品增上義故建立一根正知而行增上義故建立五根證沙門果諸方便道增上義故建立五根證沙門果增上義故建立三、根中嗢柁南曰

隨境界轉等　由顯及內門　莊嚴二有情
假設防護等

問眼根作何等業答於諸色境已見今見當見爲業如是耳根乃至意根所有作業如應當知問男根女根作何等業答父母妻子親戚眷屬互相攝受顯現爲業問命根作何等業答令諸有情隨在存活住持數中爲業問受所攝根作何等業答令諸有情領納一切興盛衰損爲業問信等諸根作何等業答能生善趣及能圓滿涅槃資糧爲業問最後三根作何等業答能於現法趣證涅槃爲業問如是諸根幾是實有幾非實有答十六實有餘非實有

問幾色所攝答七問幾心所攝答一三少分

問幾心法所攝答十三少分問幾心不相應行所攝答一問幾有爲所攝答一切是有爲無有根是無爲

問男女二根何等根分答是身根分問最後三根何等根分答是九根分所謂意根信等五根樂喜捨根問命根何等根分答此無所屬依先業所引時量決定而建立故唯說假有問幾善答或八或五及六少分問幾不善答六少分問幾無記答八五少分

問幾有異熟答一十少分問幾無異熟答十一十少分問幾有異熟助伴答最後三能助有可愛異熟法令轉明盛能感決定人天異熟問幾是異熟答一九少分問幾有種子異熟答一切皆有問幾非異熟答十二九少分問幾是異熟生答亦一切種子所攝異熟所生故

問幾欲界繫答四十五少分問幾色界繫答十五少分問幾無色界繫答八少分問幾不繫答三九少分

問未至地幾可得答十一問若未至地有喜根者何故不如初靜慮地建立喜耶答由於彼地喜可動故問喜於彼有何教爲證答如世尊言如是苾芻離生喜樂滋潤其身周遍滋潤遍流遍悅無有少分不充不滿如是名爲離生喜樂此中初門說未至位後門說根本位問初靜慮地幾根可得答十八第二靜慮地亦爾問第三靜慮地幾根可得答十七問第四靜慮地幾根可得答十六問空無邊處地幾根可得答十一如空無邊處地識無邊處地無所有處地應知亦爾問非想非非

想處地幾根可得答八

問初靜慮地所攝諸根當言有漏當言無漏答當言二種如初靜慮所攝諸根乃至無所有處地所攝諸根當知亦爾非想非非想處地所攝諸根當言有漏此約種類若約相續當言二種又由煩惱解脫故令彼諸根成無漏性如有漏無漏如是應斷不應斷世間出世間當知亦爾

問若生欲界當言成就幾根答容有一切問生那落迦成就幾根答八現行種子皆得成就除三所餘或成就或不成就三約現行不成就約種子或成就謂般涅槃法或不成就謂不般涅槃法餘三現行故不成就種子故成就如生那落迦趣於一向苦傍生餓鬼當知亦爾若苦樂雜受處後三種亦現行成就

問若生人趣成就幾根答容有一切如生人中生天亦爾問諸缺根者成就幾根答除五容有餘問諸具根者成就幾根答容有一切問諸半擇迦成就幾根答除五容有餘問女成就幾根答容有二十一問男成就幾根答亦容有二十一問諸二形者成就幾根答容有十九問斷善根者成就幾根答除八容有餘問不斷善根者成就幾根答容有一切問諸異生成就幾根答十九除後三問諸見諦者成就幾根答容有一切問有學成就幾根答容有二十一問無學成就幾根答容有十九問預流果向成就幾根答容有二十問預流果成就幾根答亦容有二十如預流果一來果向一來果不還果向當知亦爾問不還果成就幾根答容有十九如不還果阿羅漢向亦爾問阿羅漢果成就幾根答容有十九

問若生色界成就幾根答容有十八問生無色界成就幾根答容有十一

問若欲界沒欲界生時當言捨幾根得幾根答且約色根容有而說或捨缺諸根得缺諸根或捨缺諸根得具諸根或捨具諸根得具諸根或捨具諸根得缺諸根或捨劣諸根得劣諸根或捨劣諸根得勝諸根或捨勝諸根得劣諸根或捨勝諸根得勝諸根意根命根勝劣得捨當知亦爾若諸受根勝劣得捨隨其所應亦爾此約異熟果故有差別若諸善根約等流果捨前前劣得後後勝非由生故捨勝得劣後邪方便乃有斯義最後三根於一切位與生相違是故不說問從欲界沒色界生時捨幾根得幾根答容捨下地一切容得上地一切如欲界沒色界生時從欲界沒無色生時從色界沒無色生時當知亦爾最後三根由證沙門果方便而得不由沒生先修習力所任持故後等流果轉盛而生又能為緣生異熟果令轉明盛中嗢拕南曰

業實有色等　善等異熟等　若界若諸地
及死生得捨

問幾根由境界義名有義幾非耶答二十一名有義一非問幾於非色助伴義轉答七色根問幾色非色為助伴耶答餘有義根問五色根何義答色等五各別境問第六根何義答一切法問男女根何義答因欲相應即觸所攝問五受根何義答隨順苦樂憂喜捨處即六根義問信根何義答應得應捨所有境界問精進根何義答即於二種若得若捨俱

無所憚問念根何義答於聞思修憶持不忘
問定根何義答奢摩他毗鉢舍那問慧根何
義答所知眞實問未知欲知根何義答修諦
現觀者從善法欲已去於一切方便道中即
彼五根義當知是此義問已知根何義答從
預流果乃至金剛喻定即彼五根義當知是
此義問具知根何義答從初無學道乃至無
餘涅槃界即彼五根義當知是此義
問幾有色有色爲義答七問幾無色有色無
色爲義答除命根餘一切問幾非有色非無
色非有色非無色爲義答即此命根是假法
故問幾有見有見爲義答一切非有見一有
色以有見爲義及餘非有色一分問幾有對
有對爲義答七有色及餘無色無對一分
問幾有漏有漏爲義答唯七除最後二及苦
憂根餘有漏無漏以有漏無漏爲義當知苦
根有漏無漏以有漏爲義憂根有漏以有漏
無漏爲義未知欲知根若遠沙門果世間行
所攝是有漏若近沙門果出世行所攝是無
漏問幾有爲有爲義答一切是有爲八有

爲爲義餘有爲無爲爲義
問幾有諍有諍爲義答如說有漏當知此亦
爾如說有諍當知有愛味依躭嗜世間出世
間等亦爾
問幾過去過去爲義答除有色根及苦根餘
有義一分若有色根及苦根在過去非過去
爲義問幾過去現在爲義答即如所說一分
當知即此在過去以未來爲義又即此在現
在以過去未來爲義問幾現在現在爲義答
一切有色根及苦根并前所說一分又此一
分在未來以過去未來現在爲義若諸色根
在未來非未來爲義苦根亦爾
問幾欲界繫欲界繫爲義答四二欲色界繫
欲界繫爲義三欲色界繫欲色界繫爲義二
欲色界繫及不繫欲色無色界繫及不繫爲
義七欲色無色界繫及不繫彼義亦爾一色
界繫及不繫一切繫不繫爲義二不繫一切
繫不繫爲義
問幾善善爲義答八唯善善不善無記爲義
五善不善無記善不善無記爲義一善不善

善不善無記爲義五無記無記爲義二無記
善不善無記爲義
問幾學學爲義如是等答九學無學非學非
無學以三種爲義七非學非無學即以此爲
義一通三種非學非無學爲義一學非學非
無學以三種爲義二學以三種爲義一無學
以三種爲義
問幾見所斷見所斷爲義如是等答十四一
分見所斷一分修所斷十二一分修所斷一
分非所斷謂即十四中六及餘六餘二非所
斷此中有色諸根見修所斷爲義無色諸根
三種爲義謂見修所斷非所斷義
問幾根於義雜染捨所顯答除諸善根以諸
善根於義清淨捨所顯故
問幾根顚倒義答除諸善根所有六根義問
幾根顚倒所依答七色根問幾根顚倒自性
答六少分問幾根顚倒對治答八根
問幾根觀義過失答或八或五或一問若彼
諸行亦有四德相應可得云何唯觀爲過失
耶何者四德一堅住德謂如一蘊住經百年

若正將御或有過者二勢力德謂能生樂及現清淨三轉變德謂牽引修治受用棄捨自在轉故四可樂德謂依彼處生種種著故是名諸行有四德相答雖有世間於彼諸法取爲功德然彼一切皆諸過失之所隨逐問何等名爲諸過失耶答雖少時住非究竟故愛變無常現可得故死沒無常現可得故當觀諸行離初功德又能發生種種苦惱現可得故種種不淨現可得故當觀諸行離第二德又於老病死等不隨所欲現可得故當觀諸行離第三德又諸糞蟲及豬犬等亦極樂著糞穢不淨現可得故當觀諸行離第四德由彼諸行離諸功德是故一切過失相應故應觀彼具諸過失

問眼根誰所依處答見色依處問乃至意根誰所依處答各取自境之所依處問男女二根誰所依處答習欲依處問命根誰所依處答乃至死有爲前時有之所依處問諸受根誰所依處答於諸境界可意不可意若愛若恚等之所依處問信根誰所依處答趣入善法之所依處問精進根誰所依處答已入善法恒常修習之所依處問念根誰所依處答正知而行之所依處問定根誰所依處答智見清淨之所依處問慧根誰所依處答煩惱永斷之所依處問未知欲知根誰所依處答證初第二第三沙門果之所依處問已知根誰所依處答乃至金剛喻定無學沙門果證之所依處問具知根誰所依處答無間煩惱永斷作證現法樂住所依永滅之所依處

問世尊依何根處說如是言此身有色麤滓所成四大所造父母不淨和合所生種種飲食之所長養常假覆蔽沐浴按摩斷截破壞散滅之法答依七色根作如是說當知此中略說欲界有色諸根初句說彼共相第二句說彼自相次有三句說彼因相所謂依因生因生已增長因次有三句說彼轉變相謂寒所作熱所作勞倦所作後有四句說彼變壞相謂初二句活位逼損所作後二句死後所作他故自然故變壞應知

問世尊依何根處說如是言遠行及獨行無身寢於窟耶答依意根處由於前際無始時故遍緣一切所知境故名爲遠行諸心相續一一轉故無主宰故名爲獨行無色無見亦無對故名爲無身依止色故名寢於窟

問依何根處說如是言由八處所男爲女縛謂舞歌笑睇美顏妙觸祇奉成禮答依男女一根於遊戲時由四處縛於受用時亦由四處於遊戲時身語面門眼目訏悅於受用時妍容輭滑恭事童分

問依何根處說如是言衆生存活住持安隱答依命根說有諸氣息故名衆生思慮相應故名存活等餘而住故名爲住增上而轉故說名持無有病惱故名安隱

問依何根處說如是言平正受受所攝答依喜樂根說望所餘受自相共相依止相所顯故如平正等如是不平正等非平正非不平正等如應當知

問世尊依何根處說如是言於如來所淨信深固根生建立一切世間若諸沙門若婆羅門若天魔梵無有如法能引脫者答依信根

說此顯其信於聞思修勝解堅固義又此堅固隨所信解方便顯示謂智生主淨最勝之者尚不能動何況凡流又堅固義復有差別謂其信深固由世間善決定勝解爲出世勝解根本故又由出世清淨勝解所建立故當知最初是標句後二是釋句

問世尊依何根處說如是言

住有勢有勤　有勇健堅猛　於諸善法中
常不捨善軛

答依精進根說此精進根略顯其相差別有五謂被甲精進方便精進不下精進無動精進無喜足精進

問世尊依何根處說如是言

念等念隨念　別念不忘念　心明記無失
無忘無失法

答依念根說此差別義如攝異門分應知

問世尊依何根處說如是言

令心住等住　安住與近住　調寂靜寂止
一趣等持性

答依定根說此差別義如聲聞地應知

問世尊依何根處說如是言

揀擇法　極揀擇　遍尋求　遍伺察

答依慧根說此差別義亦如聲聞地應知所餘善根信等攝故其差別義無復可得

問於幾根處立身念住答七問於幾根處立受念住答五問於幾根處立心念住答一問於幾根處立法念住答最後八及命根

問幾根最勝苦諦依處答九問幾根最勝集諦依處答五問幾根滅諦依處答一切問幾根道諦依處答最後八

問依幾根處善思所思答九問依幾根處善說所說答十問依幾根處善作所作答十六如是惡思所思惡說所說惡作所作如應當知

問幾根最勝感業依處答九問依幾根處起煩惱業答五問依幾根處斷煩惱業答最後八

問由幾根故領納一切世出世間所有吉祥答除二問由幾根故領納一切吉祥敗壞答十一問幾根能引所有吉祥答最後八

復次如世尊言諸受欲者略有五種作吉祥法謂忍辱柔和瞻人而捨行賢善行及不放逸云何忍辱謂由三種行相應知一不忿怒二不報怨三不懷惡若別分別乃有十種一已受怨害忍二現前怨害忍三慮恐怨害忍四饒益怨憎忍五損害親友忍六一切怨害忍七一切因怨害忍八受教怨害忍九擇力怨害忍十自性怨害忍如是一切總說名爲耐遣害忍云何柔和謂性賢善由身語意將護於他令無惱害若他所有無罪喜樂未生令生生已隨護有罪憂苦若未生者遮令不生若已生者方便令脫此中忍辱耐他違害柔和於他不作違損如是名爲二種差別當知瞻人二時差別一攝受時二處置時於攝受時應以五相觀察其人然後攝受一由歸誠二由伎能三由智慧四由行迹五由廉儉於處置時亦以五相觀察其人然後處置一堪處事業置事業中二堪處思業置思業中三堪處和業置和業中四堪處護身財業置護身財業中五堪處法業置法業中捨略有

五一田地捨二財物捨三隨宜捨四飲食捨五最勝捨此中捨相捨具名捨賢善行者爲性於他無所違負無所欺誑無所違負復有五種一無顛倒違負二無委信違負三無承事違負四無契約違負五無他方便違負不放逸者謂修習諸善法防護不善心因果相屬故俱應爲彼相此復有五種應知一求財不放逸二守財不放逸三護身不放逸四護名不放逸五行法不放逸如是一切總有五力能生吉祥一善尸羅力二善朋友力三無弊悋力四可委信力五法力當知吉祥亦有五種一衆所愛樂二富貴自在三怨敵退伏四饒益所依五往諸善趣前四種力總能生起四種吉祥第五一力能生第五

問幾根先煩惱業之所感得答八問幾根名色爲緣答一問幾根觸爲緣答五問幾根策勵爲緣答八問幾根應防護答八問幾根應調靜答一問幾根應寂止答五問幾根自性調順寂靜寂止復能調伏寂靜寂止答八

云何諸根捨謂同分界地諸根滅餘生起云何諸根棄謂不同分界地諸根滅餘生起云何諸根斷謂斷彼繫縛一切煩惱云何諸根退謂世間與盛若定若生所有失壞問聲聞獨覺菩薩諸根有何差別答當知差別略有五種一品類差別二任持差別三習索差別四正行差別五證得差別品類差別者諸菩薩根其性上品聲聞獨覺所有諸根輭品中品任持差別者諸菩薩根一切明處善巧任持聲聞獨覺所有諸根一分明處善巧任持習索差別者諸菩薩根大悲所習聲聞獨覺根不如是正行差別者諸菩薩根自利利他正行現前聲聞獨覺所有諸根自利現前證得差別者諸菩薩根證得無上大菩提果聲聞獨覺所有諸根證得下中二菩提果

問若補特伽羅依未至定修諦現觀彼得果時起初靜慮喜根現前爲不起耶答有一能起有一不起若有利根衆多善本之所資助彼能現起非餘

問幾根入初靜慮答八後三一分能入一分不能如初靜慮第二亦爾第三亦八然非即彼第四靜慮及無色定七根能入後三有一能入有一不能

問幾根得預流果答或一或八或二或九得一來果憂根雖道所依非道攝故此中不取喜根非堅住故此亦不取若通取者當增其數問幾根得不還果答或十一或二憂根道理如前應知問幾根得阿羅漢果答或一或十如經言於上解脫希求憂感云何希謂修行者作如是念是處衆聖能具足住求云何謂修行者作如是念我於是處當具足住感云何謂於下劣不生喜足憂云何謂於無上心生思慕此中預流一來於一切種皆圓滿故建立憂根若不還果雖有初二餘二無故不立憂根唯善法欲

問頗有依止喜根能捨喜根憂根捨根耶答有謂依出離喜根爲依止故捨依耽嗜三根問頗有依止憂根捨憂根耶答有謂依出離爲依止故捨依耽嗜問頗有依止捨根捨捨根耶答有謂依一性捨爲依止故捨依種種性捨無所依捨爲依止故捨依一性捨

得預流果時未知欲知根亦滅亦捨非起而棄非斷非退得阿羅漢果時已知根道理應知亦爾

問幾補特伽羅有練根耶答一切有學及無學五退思護住堪達種性非諸獨覺亦非菩薩性利根故問若預流者修練根時既得練根亦證一來果耶答證問亦證不還果耶答不證對治難得故所應得義極廣大故問若不還者修練根時既得練根亦進離欲耶答進問亦證阿羅漢果耶答不證由前因故轉根已後一切皆證問何故轉根答於薄少升進不生喜足故爲植引發勝定力故爲植多聞力故爲植論議決擇力故爲植觀察甚深法忍力故

問諸菩薩未知欲知等三根云何建立答於勝解行地建立初根於淨增上意樂地等立第二根於如來地立第三根

問由幾種滿名學滿耶答由三種滿一根滿謂利根二定滿謂八解脫定三果滿謂不還果若諸無學得有二滿一根滿謂不動法二定滿如前應知一切無學皆由果滿說名爲滿問如說諸根不調不守不護不防亦不修習此差別名有何義耶答略說由四因緣諸根名不調伏謂揀擇力爲依止故於諸境界若不應縱諸根之者便起加行令不縱逸若應縱者便起加行縱彼諸根護諸煩惱令不現起斷對治力爲依止故即於如前所說境界爲性無著爲性煩惱不復現行若無是四調諸根者當知彼根名不調伏由不守故不護故不防故不修故若有是四調諸根者當知與彼四種相違名爲調伏乃至修習云何不調伏者能引衆苦謂能生六種苦故一援惱住所生苦二他所擯黜苦三他所譏毀苦四追悔所生苦五往生惡趣苦六生等諸苦若有諸根善調伏者當知與此相違斷六種苦引諸快樂

問十四種根三聚有情爲十四攝三三攝十四耶答三攝十四非十四攝三不攝何等謂外處少分三聚有情者謂欲界色界無色界問五根三受爲五攝三三攝五耶答更互相攝問五根三十七覺品法爲五攝三十七三十七攝五耶答三十七攝五非五攝三十七不攝何等謂語業命喜安捨如是或六或四彼所不攝

問五根三根爲五攝三三攝五耶答三攝五非五攝三不攝何等謂意樂喜捨根

問九遍知幾根攝答此九遍知斷遍知攝故非根所攝何等爲九謂欲繫苦集見所斷斷是初遍知色無色繫苦集見所斷斷第二遍知欲繫滅見所斷斷第三遍知色無色繫滅見所斷斷第四遍知欲繫道見所斷斷第五遍知色無色繫道見所斷斷第六遍知下分結斷第七遍知色愛盡第八遍知無色愛盡第九遍知當知遍知略由二緣而得建立一通達諦斷故二永度界斷故由相同分界不同分及同分故立二遍知相不同分界不同分及同分故立四遍知永度劣界故立一遍知永度中界故立一遍知永度妙界故立一遍知問諸相隨好力無畏等不共佛法幾根攝耶答諸相隨好舌根及四根依處所攝何

等爲四謂身根男根眼根舌根諸佛十力如來身中慧根所攝及具知根四無所畏五根所攝及即此一如無所畏不護亦爾三種念住非根所攝然六根所引無貪無瞋所攝大悲亦彼所引無瞋無癡所攝非根所攝無忘失法如力應知佛一切種妙智亦爾永斷習氣非根所攝然是六根所證煩惱永斷所攝問諸煩惱品所有麁重阿羅漢等永斷無餘復有何品麁重阿羅漢等所未能斷由斷此故說名如來永斷習氣答異熟品麁重阿羅漢等所未能斷唯有如來名究竟斷

問如經言有四種食皆能長養諸根大種云何四食云何長養諸根大種答段食觸食意思食識食由此四種長養五色根及意根并根所依所有大種問云何段食答諸所食噉若能長養諸根大種與此相違當知非食如段食餘食非食應知亦爾

問段食云何能作食事乃至識食亦爾答若諸段食能攝益識令其强盛由此長養諸根大種亦令强盛觸能攝受若喜若樂若捨一分由此復能攝益諸識由攝益故復能長養諸根大種意思爲欲證得可愛境界相故依正方便起染不染希望喜根緣未來境攝益於識由此長養諸根大種如是三食攝益其識由體增盛及緣現在未來生故識復長養諸根大種故立四食問云何識與意根爲食答由三資持所任持故能與後後爲增盛因食彼得生問何故眠夢梵行等至皆能長養諸根大種而不立食答有二種長養一攝受別義長養二令無損害長養眠夢等法於後長養雖能長養於前即非是故不立問何故命根能任持身而不立食答若離於食彼終不能長養身故問何等段食名麁答若非天所食問何等名細答諸天所食由彼食已即於身中便自消化非漸次故問何等觸意思識食名麁答若在欲界問何等名細答若在色無色界問何等名爲已生有情答若於現在已生增長問何等名爲求有有情答若有希求未來諸有問何等名住答若無損害長養問何等名安答若攝受長養問已生有情云何由食而得安住答如前所說道理應知問求有有情云何由食攝受答由三門故二種雜染增長謂業煩惱二種雜染依識而有由三門雜染資長識故諸求有者於無間生攝受餘有問段食何時建立爲食答於變壞時攝受用時建立觸食由彼攝受方得增益是故段食三處所攝謂香味觸建立爲食不立色處由彼要至味勢熟等變壞之位方損益故或有段物於受用時有所損害於變壞時方能攝益如苦辛等或有段物於受用時暫爲攝益於變壞時乃爲損害如有甘美所不宜物故變壞時方立爲食非受用時問更有所餘衆多行法住因可得謂生先業神通因緣合會離障何故但說此四爲食答以多分故易覺知故於諸念住易趣入故於日日分易資養故唯此四種應顯爲食那落迦中無有段食定地諸天亦復如是諸那落迦多由先業力所任持而得久住雖有廣大諸根大種損害因緣而不能死然彼亦有諸微細風隨入身分以之爲食難可了知是故不說

問諸根依身轉亦依境界耶設依境界者亦依身轉耶答若根依境界必依身而轉或有依身轉而不依境界謂諸有色彼同分根以諸大種爲依止故說彼依身問若諸根有所依而轉者彼一切皆一依耶答或有一依謂諸有色彼同分根或有二依謂即有色同分諸根或有三依所謂意根及餘無色心法諸根在有色界若於無色界即此諸根唯有二依

問諸根是苦者一切苦相合耶設苦相合者一切是苦耶答或諸根是苦而非苦相合謂樂根喜根或有是苦亦苦相合謂苦根憂根或有是苦非苦樂相謂捨根或有非苦亦非苦相謂後三根苦對治故

問諸根是善彼根引樂耶設根引樂彼根是善耶答或根是善而不引樂謂憂苦俱而修梵行彼諸善根於現法中不能引樂或根引樂而非是善謂諸無記及不善根於現法中能引無記及染汙樂或根是善亦能引樂謂喜樂俱修諸梵行所有善根於現法中能引其樂或根非善亦不引樂謂諸無記及不善根於現法中能引諸苦中嗢拕南曰

義依處證得　攝食由諸句

復次具足攝持一切行義具足攝持一切行義是故名蘊又有別義常能增長諸業煩惱常能增長諸業煩惱是故名蘊又有別義常有所爲及速滅壞常有所爲及速滅壞是故名蘊發起諸法發起諸法是故名界是牽引義能生能廣諸心心所能生能廣諸心心所是故名處由衆緣故速壞集起由衆緣故速壞集起故名緣起等起理趣等起理趣是故名處若非理趣說名非處於見等事自在相應於見等事自在相應是故名根

當知蘊等略由六因而得建立謂身體建立彼因建立身者建立彼轉方便建立即於彼轉勝劣方便建立即彼受用增上建立

復略顯示六種善巧當知爲遣六種邪執何等爲六一依止邪執二自性自在等不平等因邪執三能持依止我邪執四彼死生轉邪執五彼淨不淨方便邪執六彼愛非愛境界受用主宰邪執

問觀幾勝利分別建立揀擇諸法修習善巧答略有十種謂當遍知薩迦耶見分析一合之想於有法現有諦故住故便不誹謗自無疑惑善答他問未信令信已信令增亦令如來聖教久住又當悟入緣起道理能了釋梵世主自性及士夫等非作者無實性又令慧根增長廣大於善不善如實了知廣說乃至緣生差別又於善不善法廣說乃至緣生差別當善住念由有法隨法行故即以住念爲依止爲建立當證善心一境之性又即以此心一境性爲依止爲建立令聖慧根當得生起依聖慧根永斷顛倒隨證漏盡由觀如是諸勝利故分別建立揀擇諸法修習善巧已略決擇五識身地意地於二地中餘決擇文更不復現

瑜伽師地論卷第五十七

瑜伽師地論卷第五十八　　懷八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中有尋有伺等三地之一

如是已說五識身相應地意地決擇有尋有伺等三地決擇我今當說問何故焰摩名爲法王爲能損害諸衆生故爲能饒益諸衆生故若由損害衆生名爲法王不應道理若由饒益衆生今應當說云何饒益答由能饒益不由損害何以故若諸衆生執到王所令憶念故遂爲現彼相似之身告言汝等自所作業當受其果由是因緣彼諸衆生各自了知自所作業還自受果便於焰摩使者衆生業力增上所生猶如變化非衆生所無反害心無瞋恚心不懷怨恨乃由此故感那落迦新業更不積集故業盡已脫那落迦趣是故焰摩由能饒益諸衆生故名爲法王若諸衆生生那落迦憶宿命者焰摩法王更不教誨若有生已不憶宿命王便教誨略有三種補特伽羅生那落迦不憶宿命一極愚癡謂生邊地不解觀察隨諸惡轉二極放逸謂受欲者於諸欲中增上躭著不解觀察隨諸惡轉三極邪見謂成就一切誹謗邪見不解觀察隨諸惡轉由彼不能自然憶念故令憶念

復次二因緣故大海水鹹一生彼衆生福增上故二陸地衆生一分非福增上故所以者何由水鹹故非人所涉生彼無量微細衆生不被揉害又大海中種種珍寶差別可得由水鹹故陸地衆生一分難得

復次煩惱雜染決擇我今當說如先所說煩惱雜染義當知此煩惱由五種相建立差別何等爲五一自性故二自性差別故三染淨差別故四迷斷差別故五對治差別故

云何自性略有二種一見性煩惱二非見性煩惱

云何自性差別略有十種見性煩惱五種差別非見性者亦有五種總此十種名爲煩惱自性差別見性五者謂薩迦耶見邊執見邪見見取戒禁取非見性五者謂貪恚慢無明疑薩迦耶見者於五取蘊心執增益見我我所名薩迦耶見此復二種一者俱生二分別起俱生者一切愚夫異生乃至禽獸並皆現行分別起者諸外道等計度而起

邊執見者於五取蘊薩迦耶見增上力故心執增益見我斷常名邊執見常見所攝邊執見者謂六十二諸見趣中計度前際諸遍常論一分常論及計後際諸有想論無想論非想非非想論斷見所攝邊執見者謂諸沙門若婆羅門七事斷論此邊執見唯分別起無有俱生唯除即此先世已來串習隨逐邊執見等若有分別若無分別差別之相如本地分已廣分別

邪見者一切倒見於所知事顛倒而轉皆名邪見當知此見略有二種一者增益二者損減薩迦耶見邊執見見取戒禁取此四見等一切皆名增益邪見謗因謗用謗果壞實事等心執增益所有諸見一切皆名損減邪見無施無受亦無祠祀是名謗因無有妙行亦無惡行是名謗用無有妙行惡行諸業果及異熟是名謗果無父無母無化生有情亦無

世間眞阿羅漢諸漏永盡乃至廣說如是一切名壞實事又此邪見即計前際諸無因論邊無邊論不死矯亂論及計後際現法涅槃等論所有沙門若婆羅門當知如是薩迦耶見以爲根本六十二見三見所攝謂常見所攝諸邊執見斷見所攝諸邊執見及諸邪見見取者於六十二諸見趣等一一別計爲最爲上爲勝爲妙威勢取執隨起言說唯此諦實餘皆虛妄由此見故能得清淨解脫出離是名見取

戒禁取者謂所受持隨順見取見取眷屬見取隨法若戒若禁於所受持諸戒禁中妄計爲最爲上爲勝爲妙威勢執取隨起言說唯此諦實餘皆虛妄由此戒禁能得清淨解脫出離是名戒禁取

貪者謂能躭著心所爲性此復四種謂著諸見欲色無色

恚者謂能損害心所爲性此復四種謂於損己他見他有情所及於所愛不饒益所於所不愛作饒益所所有瞋恚

慢者謂令心舉心所爲性此復四種謂於諸見於諸有情於受用欲於諸後有處起又此慢略有二種一惑亂慢二不惑亂慢於有情處慢者謂三慢類已如前說於受用欲處慢者謂由大財大族大徒衆等現在前故心遂高舉於後有處慢者謂由計我當有不有廣說乃至我當非想非非想等若動不動戲論造作諸愛趣中現前轉故心遂高舉不惑亂慢者謂於下劣計己爲勝於等計等而生憍慢惑亂慢者謂餘六慢又由受用鄙劣資具自謂富樂名惑亂慢若由受用勝妙資具自謂富樂名不惑亂慢又由邪行謂後有勝名惑亂慢若由正行謂後有勝名不惑亂慢無明者謂於所知眞實覺悟能覆能障心所爲性此略四種一無解愚二放逸愚三染汙愚四不染汙愚若於不見聞覺知所知義中所有無智名無解愚若於見聞覺知所知義中散亂失念所有無智名放逸愚於顚倒心所有無智名染汙愚不顚倒心所有無智名不染汙愚又此無明總有二種一煩惱相應無明二獨行無明非無愚癡而起諸惑是故貪等餘惑相應所有無明名煩惱相應無明若無貪等諸煩惱纏但於苦等諸諦境中由不如理作意力故鈍慧士夫補特伽羅諸不如實揀擇覆障纏裹闇昧等心所性名獨行無明疑者猶豫二分不決定心所爲性當知此疑略由五相差別建立謂於他世作用用果諸諦實中心懷猶豫

如是所說十種煩惱亦緣事轉亦緣煩惱謂十煩惱皆與自地一切煩惱展轉相緣亦緣自地諸有漏事下地煩惱能緣上地煩惱及事非上地惑能緣下地煩惱及事如是煩惱展轉相緣及下地惑能緣上地於此處所餘決擇文更不復現

復次俱生薩迦耶見唯無記性數現行故非極損惱自他處故若分別起薩迦耶見由堅執故與前相違在欲界者唯不善性若在上地奢摩他力所制持故多白淨法所攝受故成無記性由染汙故體是隱沒所餘煩惱由此道理隨應當知欲界煩惱爲諸惡行安足

處故多不善性又不善者具三因緣能往惡趣餘則不定何等爲三謂極多修習毅重無間計爲功德不見其失不見其患縱情而起是初因緣用此煩惱以爲依處由身語意於諸惡行作及增長是第二因緣由此煩惱斷他善品授不善品是第三因緣除先所作能往惡趣順後受業又十煩惱七唯意地貪恚無明亦通五識又於欲界四見及慢喜捨相應貪樂喜捨相應恚苦憂捨相應邪見喜憂捨相應疑憂捨相應無明一切五根相應此據多分相應道理其餘深細後當廣說於上諸地隨所有根即與彼地煩惱相應又十煩惱見所斷者名曰無事彼所緣事非成實故所餘煩惱有事無事彼相違故又貪與慢緣有漏一分可意事生恚緣一分非可意生是故此三煩惱一分所生名取一分所餘煩惱通緣內外若愛非愛及俱相違有漏事生是故說彼名曰遍行取一切事若有隨順如是煩惱煩惱俱行煩惱品類名隨煩惱

云何名隨煩惱略由四相差別建立一通一切不善心起二通一切染汙心起三於各別不善心起四善不善無記心起非一切處非一切時謂無慚無愧名通一切不善心起隨煩惱放逸掉舉惛沉不信懈怠邪欲邪勝解邪念散亂不正知此十隨煩惱通一切染汙心起通一切處三界所繫忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害此十隨煩惱各別不善心起若一生時必無第二如是十種皆欲界繫除誑諂憍由誑及諂至初靜慮憍通三界此并前二若在上地唯無記性尋伺惡作睡眠此四隨煩惱通善不善無記心起非一切處非一切時若有極久尋求伺察便令身疲念失心亦勞損是故尋伺名隨煩惱此二乃至初靜慮地惡作睡眠唯在欲界又有定地諸隨煩惱謂尋伺誑諂惛沉掉舉憍放逸懈怠等初靜慮地有初四種餘通一切地若雜事中世尊所說諸隨煩惱廣說乃至愁歎憂苦隨擾惱等及攝事分廣所分別如是一切諸隨煩惱皆是此中四相差別隨其所應相攝應知

復次隨煩惱若在欲界略於十二處轉何等十二謂執著惡行處鬪訟諍競處毀犯尸羅處受學隨轉非善人法處邪命處耽著諸欲處如所聞法義心諦思惟處於所思義內心寂止方便持心處展轉受用財法處不相雜住處遠離臥具房舍處衆苦所集處此十二處以爲依止如先所說貪著乃至隨擾惱等諸隨煩惱差別而轉謂貪著瞋恚愚癡依初處轉忿等乃至諂依第二處轉無慚無愧依第三處轉誑等乃至誅害依第四處轉矯詐等乃至惡友依第五處轉不忍耽嗜等乃至不平等貪著依第六處轉薩迦耶見有見無有見依第七處轉貪欲等乃至不作意依第八處轉顰悅纏綿依第九處轉不質直性不柔和性不隨同分轉性依第十處轉欲尋思等乃至家生繫屬尋思依第十一處轉愁歎等依第十二處轉

復次此五見是慧性故互不相應自性自性不相應故貪恚慢疑更相違故互不相應貪染令心卑下憍慢令心高舉是故貪慢更互相違

復次如所說諸隨煩惱當知皆是煩惱品類且如放逸是一切煩惱品類所以者何於染愛時多生放逸乃至疑時亦有放逸貪著慳恪憍高掉舉等皆貪品類皆貪等流忿恨惱嫉害等是瞋品類是瞋等流誑諂是邪見品類邪見等流覆是諂品類當知即彼品類等流餘隨煩惱是癡品類是癡等流唯除尋伺當知尋伺慧思爲性猶如諸見若慧依止意言而生於所緣境悼惶推究雖慧爲性而名尋伺於諸境界遽務推求依止意言麤顯名尋即於此境不甚遽務而隨究察依止意言細慧名伺是名建立煩惱雜染自性差別

云何建立煩惱雜染染淨差別謂如所說本隨二惑略二緣故染惱有情一由纏故二隨眠故現行現起煩惱名纏即此種子未斷未害名曰隨眠亦名麤重又不覺位名曰隨眠若在覺位說名爲纏若諸具縛補特伽羅生在欲界成就三界煩惱隨眠若生色界所有異生成就欲界被奢摩他之所損伏煩惱隨眠成就色界及無色界所未損伏煩惱隨眠若生無色所有異生成就欲界及與色界被奢摩他之所損伏煩惱隨眠成就無色所未損伏煩惱隨眠如界道理隨地亦爾諸煩惱纏未離自地煩惱欲者自地現起已離欲者即不現起若在下地上地諸纏亦得成就非在上地得說成就下地諸纏

問具一切縛補特伽羅諸煩惱纏起滅未捨是諸煩惱於何事繫過去耶未來耶現在耶答過去已繫故不名繫但於現在由此種類煩惱隨眠說名爲繫若諸煩惱正起現前亦由纏故說名爲繫於未來世隨眠及纏以當繫故亦不名繫如此種類當知諸餘煩惱亦爾如具縛者不具縛者亦復如是差別者所餘煩惱說名爲繫

問諸修行者伏煩惱纏當云何伏答以修三種對治力故伏煩惱纏一了知煩惱自性過患二思惟對治所緣境相三以勝善品滋心相續當知此是永斷正見前行之道問諸修行者斷煩惱時爲捨纏耶捨隨眠耶由斷何故說名爲斷答但捨隨眠以煩惱纏先已捨故斷隨眠故說名爲斷何以故雖纏已斷未斷隨眠諸煩惱纏數復現起若隨眠斷纏與隨眠畢竟不起問爲斷過去爲斷未來爲斷現在答非斷去來今然說斷三世何以故若在過去有隨眠心任運滅故其性已斷復何所斷若在未來有隨眠心性未生故體既是無當何所斷若在現在有隨眠心此刹那後性必不住更何須斷又有隨眠離隨眠心二不和合是故現在亦非所斷然從他意內正作意二因緣故正見相應隨所治惑能治心生諸有隨眠所治心滅此心生時彼心滅時平等平等對治生滅道理應知正見相應能對治心於現在世無有隨眠於過去世亦無隨眠此刹那後離隨眠心在未來世亦無隨眠從此已後於已轉依已斷隨眠身相續中所有後得世間所攝善無記心去來今位皆離隨眠是故三世皆得說斷是名煩惱雜染染淨差別

云何建立煩惱雜染迷斷差別當知略說有十五種謂欲界繫見苦集滅道諦所斷及修

所斷諸漏有五如欲界繫色無色繫各五亦爾欲界迷苦有十煩惱迷集有八除薩迦耶及邊執見如迷集諦滅道亦爾上界諸諦並除瞋恚隨迷次第如欲界說

云何迷苦有十隨眠略五取蘊總名爲苦愚夫於此五取蘊中起二十句薩迦耶見五句見我餘見我所是名迷苦薩迦耶見即用如是薩迦耶見以爲依止於五取蘊見我斷常故邊執見亦迷於苦又諸邪見謂無施等乃至妙行惡行業果及與異熟是迷苦諦又有邪見撥無父母化生有情如是邪見一分迷苦一分迷集又諸外道誹謗苦諦起大邪見彼謂沙門喬答摩種爲諸弟子施設苦諦此定無有如是邪見亦迷苦諦又有諸見妄計自在世主釋梵及餘物類爲常爲恒無有變易如是邪見亦迷苦諦又有諸見計邊無邊如是亦名迷苦邪見又有沙門若婆羅門不死矯亂邪見一分亦迷苦諦若有見取妄取迷苦所有諸見以爲第一謂能清淨解脫出離如是名爲迷苦見取若有妄取隨順此見此見隨法所受戒禁以爲第一能得清淨解脫出離此戒禁取是迷苦諦若有外道於此諸見不定信受亦不一向誹謗如來所立苦諦但於苦諦心懷猶豫此及所餘於苦猶豫是迷苦疑若於如是自所起見寶愛堅著如此見貪是迷苦貪若於異分他所起見心懷違損是迷苦恚若恃此見心生高舉是迷苦慢若有無智與此諸見及疑貪等煩惱相應若唯於苦獨行無智如是並名迷苦無明此十煩惱皆迷苦諦見苦所斷

云何迷集有八隨眠謂諸沙門若婆羅門謗因邪見又有沙門若婆羅門計自在等是一切物生者化者及與作者此惡因論所有邪見又有邪見無施無受亦無祠祀無有妙行亦無惡行又有邪見不死矯亂外道沙門若婆羅門所起一分又有邪見誹謗集諦謂諸外道作如是計如彼沙門喬答摩種爲諸弟子所說集諦此定無有如是等見是迷集諦所起邪見若有見取取彼諸見以爲第一能得清淨解脫出離是迷集諦所起見取若於隨順此見諸法所受戒禁取爲第一能得清淨廣說如前是迷集諦戒禁取餘疑貪等如前應知如是八種煩惱隨眠迷於集諦見集所斷

云何迷滅有八隨眠謂諸沙門若婆羅門計邊無邊不死矯亂諸見一分又有沙門若婆羅門謂說現法涅槃論者所有邪見又有邪見撥無世間眞阿羅漢乃至廣說彼阿羅漢二德所顯謂斷及智此中但取謗斷邪見又有邪見非謗滅諦謂諸外道廣說如前又有橫計諸邪解脫所有邪見如是諸見是迷滅諦所起邪見若有見取取彼諸見以爲第一廣說如前是迷滅諦所起見取若於隨順彼見諸法所受戒禁取爲第一廣說如前是迷滅諦戒禁取所餘貪等如前應知唯除瞋恚謂於滅諦起怖畏心起損害心起恚惱心如是瞋恚迷於滅諦餘如前說如是八種煩惱隨眠迷於滅諦見滅所斷

云何迷道有八隨眠謂撥無世間眞阿羅漢乃至廣說此中所有誹謗一切智爲導首有

為無漏當知此見是迷道諦所起邪見又諸沙門若婆羅門不死矯亂邪見一分亦迷於道又諸外道謗道邪見彼謂沙門喬荅摩種為諸弟子說出離道實非出離由此不能盡出離苦佛所施設無我之見及所受持戒禁隨法是惡邪道非正妙道如是亦名迷道邪見又彼外道作如是計我等所行若行若道是真行道能盡能出一切諸苦如是亦名迷道邪見若有見取取彼邪見以為第一能得清淨解脫出離如是名為迷道見取若於隨順彼見諸法所受戒禁取為第一能得清淨解脫出離是名迷道戒禁取所餘貪等迷道煩惱如迷滅諦道理應知如是八種煩惱隨眠迷於道諦見道所斷

如是已說見斷諸漏云何修道所斷諸漏謂欲界瞋恚三界三種貪慢無明由彼長時修習正道方能得斷是故名為修道所斷又彼煩惱界界地地皆有三品謂下中上能斷之道亦有三品下品之道能斷上品修斷諸漏中能斷中上道斷下又彼修道所斷諸漏於有漏事任運而轉長時堅固於自所迷事難可解脫是名建立煩惱雜染迷斷差別

復次即如所說見修所斷諸漏煩惱當知略有五種所緣一緣邪分別所起事境二緣見境三緣戒禁境四緣自分別所起名境五緣任運堅固事境此中若緣苦集事境所有諸漏是緣邪分別所起事境見取貪等見斷諸漏除疑是緣見境戒禁取是緣戒禁境緣滅道境及緣不同分界境所有諸漏是緣自分別所起名境何以故非此煩惱能緣滅道亦不能緣不同分界非無所緣故修所斷漏是緣自任運堅固事境

云何建立煩惱雜染對治差別謂略四種一相續成熟對治二近斷對治三一分斷對治四具分斷對治如聲聞地已具說十三種資糧道名相續成熟對治如聲聞地已具說煖頂忍世第一法決擇分善根名近斷對治見道名一分斷對治修道名具分斷對治

問昇見道聖者智行有何相由幾心故見道究竟云何當捨見所斷惑頓耶漸耶答昇見道者所有智行遠離衆相爾時聖智雖緣於苦然於苦事不起分別謂此為苦取相而轉如於苦諦於集滅道亦復如是爾時即於先世俗智所觀諦中一切想相皆得解脫絕戲論智但於其義緣真如理離相而轉其於爾時智行如是建立見道由二道理一廣布聖教道理有戲論建立二內證勝義道理離戲論建立依初建立增上力故說法智品有四種心種類智品亦有四心隨爾所時八種心轉即爾所時總說名一無間所入純奢摩他所顯之心如是總說有九種心見道究竟隨爾所時如所施設苦諦之相了別究竟即爾所時說名一心第二建立增上力故說有一心謂唯依一證真如智相應心類見道究竟此中亦有奢摩他道如前應知又立二分見道所斷煩惱隨眠一隨逐清淨色二隨逐心心所由見道中止觀雙運故聖弟子俱時能捨止觀二道所斷隨眠第一觀所斷第二止所斷是故見道說名究竟若言觀品所攝諸智見斷隨眠隨逐生者應不得名對治體性

由此因緣薄伽梵說隨信行者隨法行者入見道時名爲第六行無相行補特伽羅非信勝解見得身證慧脫俱脫五得其名由彼於滅住寂靜想是故說彼名住無相譬如良醫拔毒箭者知癰熟已利刀先剖膿雖漸出猶未頓盡後更廣開周迴𩰖搦膿出麁盡未能甚淨瘡門尚開爲令斂故或以膩團或以膩帛而拈塞之如是漸次肌肉得斂令義易了故作此喻此中義者如已熟癰當知隨順見道所斷諸漏處事亦爾如利刀剖當知毗鉢舍那品所攝見道亦爾如周𩰖搦當知奢摩他品所攝見道亦爾如膿當知一切見道所斷隨眠漏亦爾如瘡未淨未斂當知修道所斷諸漏漏事亦爾如膩團帛當知修道亦爾若諸異生離欲界欲或色界欲但由修道無有見道彼於欲界得離欲時貪欲瞋恚及彼隨法隣近憍慢若諸煩惱相應無明不現行故皆說名斷非如見道所斷薩迦耶見等由彼諸惑住此身中從定起已有時現行非生上者彼復現起如是異生離色界欲如其所應除瞋恚餘煩惱當知亦爾自地所有見斷諸漏若定若起若生於一切時若遇生緣便現在前

復次略有二種麁重一漏麁重二有漏麁重漏麁重者阿羅漢等修道所斷煩惱斷時皆悉永離此謂有隨眠者有識身中不安隱性無堪能性有漏麁重者隨眠斷時從漏所生漏所熏發本所得性不安隱性苦依附性與彼相似無堪能性皆得微薄又此有漏麁重名煩惱習阿羅漢獨覺所未能斷唯有如來能究竟斷是故說彼名永斷習氣不共佛法是名煩惱雜染由五種相差別建立

問如世尊言妄分別貪名士夫欲以何因緣唯煩惱欲說名爲欲非事欲耶答以煩惱欲性染汙故又唯煩惱欲能欲事欲故又煩惱欲發動事欲令生種種雜染過患謂諸所有妄分別貪未斷未知故先爲欲愛之所燒惱欲愛燒故追求諸欲追求欲故便受種種身心疲苦雖設功勞若不稱遂便謂我今唐捐其功乃受劬勞無果之苦設得稱遂便深戀著守掌因緣受防護苦若受用時貪火所燒於內便受不寂靜苦若彼失壞受愁憂苦由隨念故受追憶苦又由是因發起身語及意惡行又出家者棄捨欲時雖復捨離煩惱欲因欲復還起又唯煩惱欲因緣故能招欲界生老病死惡趣等苦如是等輩雜染過患皆煩惱欲以爲因緣是故世尊唯煩惱欲說名爲欲非於事欲

問能生欲貪虛妄分別凡有幾種答略有八種一引發分別二覺悟分別三合結分別四有相分別五親昵分別六喜樂分別七侵逼分別八極親昵分別如梵問經言

引發與覺悟　及餘和合結　有相若親昵
亦多種喜樂　侵逼極親昵　名虛妄分別
能生於欲貪　智者當遠離

引發分別者謂捨善方便心相續已於諸欲中發生作意覺悟分別者謂於不和合不現前境由貪欲纏之所纏縛合結分別者謂貪欲纏所纏縛故追求諸欲有相分別者謂於和合現前境界執取其相執取隨好親昵分

別者謂於和合現前境界由貪欲纏之所纏縛喜樂分別者謂由如是貪欲纏故希求無量所受欲具侵逼分別者謂由一向見其功德而受諸欲倍更希求極親昵分別者謂爲最極諸貪欲纏之所纏縛問何故欲界諸煩惱中唯顯示貪以爲欲相答若由是因顯示貪愛爲集諦相即以此因當知此相問何故顯示分別俱貪以爲欲相答若此因緣令貪現前發起於貪若此因緣受用事欲總顯爲一妄分別貪又有一分棄捨諸欲而出家者仍於諸欲起妄分別爲令了知虛妄分別亦是欲故已尋復棄捨故顯分別亦是欲相問何故唯說貪愛爲集諦相答由二因緣一者貪愛是願不願所依處故二者貪愛遍生起故所以者何由彼貪愛於身財等所應期願爲現攝受故便起期願於非願處對治善中爲非所願現攝方便故便起不願由此願不願故生死流轉無有斷絕當知遍起復有三種一者位遍依一切受差別轉故謂由五門喜和合故喜不離故喜不合故喜乖離故常隨自身而藏愛故二者時遍謂緣去來今三世境故三者境遍謂緣現法後法內身而起亦緣已得未得境界而起問何故唯說離貪瞋癡心得離欲不說離色受等煩惱事耶答由離於此亦離彼故又諸煩惱性染汙故又即由此多過患故所以者何若於其事起諸過患當知皆是煩惱所作是諸過患如前蘊善巧中觀察不善所有過患又可避故所以者何於諸事中一切煩惱皆可避脫非一切事又由修習不淨觀等諸世俗道雖厭其事入離欲地然離欲地煩惱隨逐煩惱於心未得離欲由此道理唯離煩惱心善離欲非離其事於此處所餘決擇文更不復現

問何因緣故於諸經中從餘煩惱揀取我我所見我慢執著隨眠說爲染汙煩惱品耶答由三因故一向邪行故謂我我所見二種所以者何依止身見以爲根本便能生起六十二見依託此故於非解脫計爲解脫而起邪行二背正行故謂我慢執著二種所以者何依止我慢執著故於此正法毗柰耶中所有善友所謂諸佛及佛弟子眞善丈夫不往請問云何爲善云何不善設彼來問亦不如實顯發自己三退勝位故謂隨眠一種所以者何雖到有頂下地隨眠所隨逐故復還退墮復有差別謂通達所知於滅作證有二種法極爲障礙一邪行因緣二苦生因緣邪行因緣者謂六十二見因此執故於諸有情由身語意起諸邪行苦生因緣者謂不斷隨眠故又此二業有二因緣邪行因緣因緣者謂計我我所薩迦耶見苦生因緣因緣者謂初後兩位不起正行由我慢故初不聞正法由增上慢故後不修正行復有差別謂於善說法毗柰耶中有四種法爲最爲上勝極勝妙不共外道何等爲四一者於諦揀擇二者於已同梵行所修可樂法三者於異論所不生憎嫉四於清淨品能不退失於惡說法毗柰耶中有四種法於此四法極爲障礙一計我我所薩迦耶見二我慢三妄執諦取四不斷隨眠由此因緣雖到有頂必還墮落又有二執一根境執謂執我我所二展轉有情執謂我

慢計我爲勝等問自有貪愛爲衆苦因何故餘處世尊復說欲爲苦因答以是現法苦因緣故所以者何若於有情有欲有貪或有親昵彼若變異便生憂惱等苦問何故五蓋說名爲龜答五支相似故能障修習如理作意故問何緣故忿說名母馱答似彼性故由惡語者於他言詞不能堪忍增上力故能障得彼教授教誡問何故慳嫉說名凝血答由於虗薄無味利養而現行故能障可愛樂法故問何故諸欲說名屠机上肉答繫屬主宰無定實故能障無間修善法故問何故無明說名狼者答似彼性故障聞智故問何緣故疑說名岐路答似彼性故障思智故問何故我慢說名輪圍答似彼性故障修智故問更有所餘能發惡行無量煩惱何故揀取貪瞋癡立不善根答發業因緣略有三種謂愛味因緣故損他因緣故執著建立邪法因緣故此貪瞋癡於上因緣如應配釋中嗢柁南曰

欲愛離欲　計我等欲　龜馱母等　及貪瞋等

瑜伽師地論卷第五十八

音釋

串　古患切與慣同　擠　子禮切手搦也　搦　昵角切按也　膩　女利切肥膩也　怗　他協切義當作貼　机　居矣切

瑜伽師地論卷第五十九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中有尋有伺等三地之二

問貪等十煩惱幾能發業幾不能發答一切能發若諸煩惱猛利現行方能發起往惡趣業非諸失念而現行者又分別起能發此業非任運起

問諸煩惱有幾相答略有三相一自相二共相三差別相自相者謂貪瞋等各各自性所攝相共相者謂諸煩惱無有差別一切皆同不寂靜相差別相者復有二種一門差別相二轉差別相門差別相者謂結縛隨眠隨煩惱纏等如本地分已說轉差別相者謂隨眠轉故所緣轉故現行轉故品差別轉故力無力轉故因果轉故迷行轉故

復次隨眠轉相略有十八一隨逐自境隨眠二隨逐他境隨眠三被損隨眠四不被損隨眠五隨增隨眠六不隨增隨眠七具分隨眠八不具分隨眠九可害隨眠十不可害隨眠

十一增上隨眠十二平等隨眠十三下劣隨眠十四覺悟隨眠十五不覺悟隨眠十六能生多苦隨眠十七能生少苦隨眠十八不能生苦隨眠隨逐自境隨眠者謂三界中自地所攝隨眠隨逐他境隨眠者謂生上下地下上煩惱所逐隨眠被損隨眠者謂世間離欲下地隨眠不被損隨眠者謂已離欲或未離欲自地隨眠隨增隨眠者謂自地隨眠不隨增隨眠者謂他地隨眠具分隨眠者謂諸異生所有隨眠不具分隨眠者謂諸有學非異生者所有隨眠可害隨眠者謂般涅槃法所有隨眠不可害隨眠者謂不般涅槃法所有隨眠增上隨眠者謂貪等行所有隨眠平等隨眠者謂等分行所有隨眠下劣隨眠者謂薄塵行所有隨眠覺悟隨眠者謂諸纏果與纏俱轉隨眠不覺悟隨眠者謂離諸纏而恒隨逐隨眠能生多苦隨眠者謂欲界隨眠能生少苦隨眠者謂色無色界隨眠不能生苦隨眠者謂得自在菩薩所有隨眠

問如說麤重體性名隨眠此煩惱品麤重望彼諸行當言有異爲不異耶答當言有異何以故由阿羅漢永害一切煩惱麤重而諸行相續猶未斷絶故問有幾麤重攝諸麤重答略有十八一自性異熟麤重二自性煩惱麤重三自性業麤重四煩惱障麤重五業障麤重六異熟障麤重七蓋麤重八不正尋思麤重九愁惱麤重十怖畏麤重十一劬勞麤重十二飲食麤重十三眠夢麤重十四婬欲麤重十五界不平等麤重十六時分變異麤重十七終沒麤重十八遍行麤重如是麤重如前應知

復次所緣現行二轉於其自處當廣宣說品差別轉當知如前蘊善巧說力無力轉當知如前本地分說因果轉者謂煩惱業生皆以煩惱爲因果亦如是隨應當知欲界一分不善煩惱有異熟果應知所餘無異熟果迷行轉者如本地分七種已列義別云何謂薩迦耶見邊執見邪見此三於所知境起邪了行於四聖諦迷行轉故無明一種是不了行疑是了不了行見取戒禁取及貪瞋等緣見爲境見所斷者彼一切皆是執邪了行即此一切迷苦集諦者是迷彼因緣所依處行即此一切迷滅道諦者是迷彼怖畏生行即彼一切任運所起修道斷者是任運現行迷執行

復次如前所說一切煩惱障治差別但依化宜顯示麤相建立煩惱迷執邪行爲令所化有情於種種煩惱諸行過失易生解故今當總辯一切煩惱如實巨細之相建立迷執諸行差別

問如是諸煩惱幾有事幾無事答諸見與慢是無事於諸行中實無有我而分別轉故貪恚是有事無明疑通二種

問是諸煩惱幾與樂根相應乃至幾與捨根相應答若任運生一切煩惱皆於三受現行可得是故通一切識身者與一切根相應不通一切識身者與意地一切根相應不任運生一切煩惱隨其所應諸根相應我今當說貪於一時樂喜相應或於一時憂苦相應或於一時與捨相應問如何等答如有一或於樂受起會遇愛不乖離愛而現在前遂於樂

受不會遇非會遇若乖離非和合或於苦受起不會愛若乖離愛而現在前遂於苦受合會非不合會不乖離非乖離由是因緣貪於一時憂苦相應與此相違喜樂相應若於不苦不樂位而生味著當知此貪捨根相應恚於一時憂苦相應或有一時喜樂相應問如何等答如有一自然爲苦逼切身心遂於內苦作意思惟發恚恨心或於非愛諸行有情及諸法所作意思惟發恚恨心由是故恚憂苦相應問恚與喜樂相應如何等答如有一於怨家等非愛有情起恚惱心作意思惟願彼沒苦沒已不濟或不得樂得已還失若遂所願便生喜樂由是故恚喜樂相應薩迦耶見及邊執見若於樂俱行蘊觀我我所或觀爲常喜根相應若於苦俱行蘊觀我我所或觀爲常憂根相應若於捨俱行蘊觀我我所或觀爲常捨根相應斷見攝邊執見當知一切與彼相違見取戒禁取取彼見故隨其所應如彼相應邪見一種先作妙行憂根相應先作惡行喜根相應慢於一時喜根相應或於一時憂根相應問如何等答略有二慢一高舉慢二卑下慢又高舉慢有三高舉何等爲三謂稱量高舉解了高舉利養高舉此高舉慢喜根相應若卑下慢與彼相違憂根相應疑若於利養恭敬稱譽樂善趣等決定事中他所導引令猶豫者憂根相應於無利養不敬譏毀苦惡趣等決定事中他所導引令猶豫者喜根相應無明通與五根相應所餘相應引事指斥文不復現先辯煩惱諸根相應但約麤相道理建立令初行者解無亂故今約巨細道理建立令久行者了自他身種種行解差別轉故

復次諸煩惱略有三聚一欲界繫二色界繫三無色界繫問如是三聚幾不善幾無記答初聚一分是不善餘二聚是無記諸不善者是有異熟非餘

問幾多性幾少性答初多性餘不爾如多性少性如是猛利長時染惱性非猛利長時染惱性發起外門雜染性發起內門雜染性發起惡行性發起非惡行性能生多苦性能生少苦性大有罪性小有罪性遲離欲性速離欲性不離欲所顯性離欲所顯性三摩地相違性非三摩地相違性非一種相生決定性一種相生決定性等當知亦爾中嗢柁南曰

多染惱內門　惡行生諸苦　有罪遲離欲
三摩地生等

復次云何能斷煩惱齊何當言已斷煩惱從何煩惱而可說斷斷諸煩惱爲頓爲漸云何次第斷諸煩惱諸煩惱斷復有幾種煩惱斷已有何等相諸煩惱斷有何勝利

謂善法資粮已積集故已得證入方便地故證得見地故積習修地故能斷煩惱得究竟地當言已斷一切煩惱復有差別謂由修習四種瑜伽能斷煩惱若善修習如是四種當言已斷一切煩惱四種瑜伽如聲聞地已說其相復有差別謂相續成熟故得隨順教故內正作意故對治道生故能斷煩惱修對治道已到究竟當言已斷一切煩惱復有差別謂了知煩惱事故了知煩惱自性故了知煩惱過患故煩惱生已不堅著故攝受對治故

能斷煩惱對治已生當言已斷一切煩惱復
有差別修奢摩他故修毗鉢舍那故能斷煩
惱若諸相縛已得解脫諸麤重縛亦得解脫
當言已斷一切煩惱如世尊言
相縛縛衆生　亦由麤重縛　善雙修止觀
方乃俱解脫
復有差別謂了知所緣故喜樂所緣故能斷
煩惱所依已滅故已得轉依故當言已斷一
切煩惱
復次從彼相應及所緣故煩惱可斷所以者
何對治道生煩惱不起得無生法是故說名
斷彼相應相應斷已不復緣境故從所緣亦
說名斷
復次見斷煩惱頓斷非漸所以者何由現觀
智諦現觀故能斷見道所斷煩惱然此現觀
與壞緣諦作意相應是故三心頓斷一切迷
苦諦等見斷煩惱修斷煩惱漸次而斷數數
修道方能斷故
復次最初應斷不善事業及諸惡見謂在家
者次復應斷樂出家障謂欲尋恚尋害

尋思次復應斷不定心者三摩地障謂眷屬
尋思國土尋思不死尋思次復應斷得作意
障謂樂遠離品身諸麤重次復應斷見斷煩
惱次復應斷修斷煩惱次復應斷屬苦屬受
屬樂屬喜及屬諸捨諸定障品障礙煩惱次
復有一補特伽羅應斷所知障品諸障由此
次第應斷煩惱
復次諸煩惱斷當知多種略則爲二一諸纏
斷二隨眠斷諸纏斷者謂貪瞋斷乃至疑斷
薩迦耶見斷乃至邪見斷見苦所斷斷乃至
修道所斷斷欲界所繫斷乃至無色界所繫
斷散亂斷曉悟斷羸劣斷制伏斷離繫斷當
知離繫斷即是隨眠斷
復次煩惱斷已於可愛法若劣若勝若現在
前若不現前雖猛利見而觀察之亦不染著
如於可愛而不生愛如是於可瞋法亦不生
瞋於可癡法亦不生癡又眼見諸色不喜不
憂但住於捨正念正智如眼見色乃至意知
法亦爾又性少欲成就第一眞實少欲如少
欲如是喜足遠離勇猛精進安住正念寂定

聰慧亦爾於無戲論任性好樂於有戲論策
勵其心方能緣慮如是等輩當知煩惱已斷
之相復次煩惱斷者有多勝利謂隨證得超
越憂苦超越喜樂超越色想及與有對種種
性想超惡趣苦超越生等一切種苦又證安
隱第一安隱又證清涼第一清涼又得第一
現法樂住隨其自心自在而轉若行若住隨
所欲樂所證之法無復退轉於自義利圓滿
究竟於諸所作無復希望或復有一修利他
行爲欲利益安樂衆生哀愍世間令諸天人
利益安樂當知煩惱斷者有如是等衆多勝
利復次煩惱緣境略有十五一具分緣謂身
見等二一分緣謂貪瞋慢等三有事緣謂諸
有事煩惱四無事緣謂諸無事煩惱五內緣
謂緣六處定不定地所有煩惱六外緣謂緣
妙五欲所有煩惱七現見緣謂緣現在所有
煩惱八不現見緣謂緣去來所有煩惱九自
類緣謂緣自類煩惱所有煩惱十他類緣謂
緣異類煩惱及緣煩惱事所有煩惱十一有
緣謂緣後有所有煩惱十二無有緣謂緣斷

無有所有煩惱十三自境緣謂欲界於欲行
煩惱色界於色行煩惱無色界於無色行煩
惱十四他境緣謂色界於欲行煩惱無色界
於色行煩惱又復下地於上地煩惱所以者
何生上地者於彼下地諸有情所由常恒樂
淨具勝功德自謂為勝故十五無境緣謂緣
分別所計滅道及廣大佛法等所有煩惱
復次煩惱現行有二十種謂二十種補特伽
羅依二十緣起二十種現行煩惱
云何二十補特伽羅一在家二出家三住惡
說法四住善說法五增上煩惱行六等分行
七薄塵行八世間離欲九未離欲十見聖迹
十一未見聖迹十二執著十三不執著十四
觀察十五睡眠十六覺悟十七幼少十八報
成熟十九般涅槃法二十不般涅槃法
云何二十煩惱現行一隨所欲纏現行二不
隨所欲纏現行三無所了知煩惱現行四有
所了知煩惱現行五麤煩惱現行六等煩惱
現行七微煩惱現行八內門煩惱現行九外
門煩惱現行十失念煩惱現行十一猛利煩

惱現行十二分別所起煩惱現行十三任運
所起煩惱現行十四尋思煩惱現行十五不
自在煩惱現行十六自在煩惱現行十七非
所依位煩惱現行十八所依位煩惱現行十
九可救療煩惱現行二十不可救療煩惱現
行云何二十煩惱現行緣一樂緣二苦緣三
不苦不樂緣四欲緣五尋思緣六觸緣七隨
眠緣八宿習緣九親近惡友緣十聞不正法
緣十一不正作意緣十二不信緣十三懈怠
緣十四失念緣十五散亂緣十六惡慧緣十
七放逸緣十八煩惱緣十九未離欲緣二十
異生性緣依此諸緣故煩惱現行
問於彼彼界結生相續彼彼身中當言全界
一切煩惱皆結生耶為不全耶答當言全非
不全何以故若未離欲於自生處方得受生
非離欲故又未離欲者諸煩惱品所有麤重
隨縛自身亦能為彼異身生因由是因緣當
知一切煩惱皆結生相續又將受生時於自
體上貪愛現行於男於女若愛若恚亦互現
行又疑現行彼作是思此男此女今為與我

共行事不又於內外我我所見及我慢等皆
亦現行由此因緣當知一切煩惱皆得結生
相續
復次結生相續略有七種一纏及隨眠結生
相續謂諸異生二唯隨眠結生相續謂見聖
迹三正知入胎結生相續謂轉輪王四正知
入住結生相續謂諸獨覺五於一切位不失
正念結生相續謂諸菩薩六業所引發結生
相續謂除菩薩結生相續七智所引發結生
相續謂諸菩薩又有引無義利結生相續謂
即業所引發結生相續又有能引義利結生
相續謂智所引發結生相續如是總說結生
相續或七或九
復次於此處所有餘一切順前句順後句及
四句等如理決擇文更不復現後嗢柁南曰
業相事樂等　不善等及斷　所緣與現行
續生最為後
如是已說煩惱雜染決擇業雜染決擇我今
當說如先所說業雜染義當知此業亦由五
相建立差別謂根本業道所攝身語意業及

彼方便後起所攝諸業如先所說不善業道名根本業道所攝不善身語意業

云何建立彼殺生等不善業道自相謂染汙心起彼欲樂即於是處彼業現行而得究竟當知總名殺生等一切業道自相染汙心者謂貪者貪所蔽瞋者瞋所蔽癡者癡所蔽設有染汙心不起彼欲樂雖於是處彼業現行而得究竟然此惡業非是圓滿業道所攝設有染汙心及起彼欲樂而顛倒心設於餘事彼業現行而得究竟此業亦非圓滿業道所攝設有染汙心及起彼欲樂即於是處業不現行而得究竟此業亦非圓滿業道所攝設有染汙心及起彼欲樂即於是處彼業現行而不究竟此業亦非圓滿業道所攝若有染汙心及起彼欲樂即於是處彼業現行而得究竟具一切支此業乃名圓滿業道所攝由此略說業道自相一切不善業道自相應隨決了

復次若廣建立十惡業道自性差別復由五相何等爲五一事二想三欲樂四煩惱五方便究竟事者一一業道各別決定所依處事或有情數或非有情數隨其所應十惡業道依之而轉想者有四謂於彼非彼想非於彼彼想於彼彼想非於彼非彼想欲樂者或有側想或無倒想樂所作欲煩惱者或貪或瞋或癡或貪瞋或貪癡或瞋癡或貪瞋癡一切皆具方便究竟者即於所欲作業隨起方便或於爾時或於後時而得究竟由此五相於殺生乃至邪見諸業道中隨其所應當廣建立圓滿自性十種差別

殺生業道以有情數衆生爲事若能害者於衆生所作衆生想起害生欲此想即名於彼衆生名不顚倒想依此想故作如是心我當害生如是名爲殺生欲樂此能害者或貪所蔽或瞋所蔽或癡所蔽或二所蔽或三所蔽而起作心是名煩惱彼由欲樂及染汙心或自或他發起方便加害衆生若害無間彼便命終即此方便當於爾時說名成就究竟業道若於後時彼方捨命由此方便彼命終時乃名成就究竟業道

不與取業道事者謂他所攝物想者謂於彼彼想欲樂者謂刼盜欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂起方便移離本處

欲邪行業道事者謂女所不應行設所應行非支非處非時非量若不應理一切男及不男想者於彼彼想欲樂者謂樂行之欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂兩兩交會妄語業道事者謂見聞覺知不見不聞不覺不知想者謂於見等或翻彼想欲樂者謂覆藏想樂說之欲煩惱者謂貪瞋癡或具不具方便究竟者謂時衆及對論者領解

離間語業道事者謂諸有情或和不和想者謂俱於彼若合若離隨起一想欲樂者謂樂彼乖離若不和合欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂所破領解

麤惡語業道事者謂諸有情能爲違損想者謂於彼彼想欲樂者謂樂麤言欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂訶罵彼

綺語業道事者謂能引發無利之義想者謂於彼彼想欲樂者謂樂說之欲煩惱者謂三

毒或具不具方便究竟者謂綺發言

貪欲業道事者謂屬他財產想者謂於彼彼想欲樂者謂即如是愛欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂於彼事定期屬己瞋恚業道事之與想如麤惡語說欲樂者謂損害等欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂損害等期心決定

邪見業道事者謂實有義想者謂於有非有想欲樂者謂即如是愛欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂誹謗決定

復次殺生有三種一有罪增長二有罪不增長三無有罪生罪因緣亦略有三一煩惱所起二能生於苦三希望滿足初具三緣次有二種無希望滿後唯生苦

復次略由五相建立貪欲瞋恚邪見圓滿自相何等名爲貪欲五相一有耽著心謂於自財所二有貪婪心謂樂積財物三有饕餮心謂於屬他資財等事計爲華好深生愛味四有謀略心謂作是心凡彼所有何當屬我五有覆蔽心謂貪欲纏之所覆故不覺羞恥不知過患及與出離設於自財有耽著心無餘心現當知此非圓滿貪欲意惡行相如是有耽著心及貪婪心無餘心現亦非圓滿貪欲之相如是廣說乃至如前所說諸相隨闕一種即非圓滿貪欲之相若全分攝乃名圓滿

貪欲之相何等名爲瞋恚五相一有增惡心謂於能損害相隨法分別故二有不堪耐心謂於不饒益不堪忍故三有怨恨心謂於不饒益數不如理隨憶念故四有謀略心謂於有情作如是意何當捶撻何當殺害乃至廣說故五有覆蔽心謂如前說於此五相隨闕一種即非圓滿瞋恚之相若具一切方名圓滿何等名爲邪見五相一有愚癡心謂不如實了所知故二有暴酷心謂樂作諸惡故三有越流行心謂於諸法不如理分別推求故四有失壞心謂無施與愛養祠祀等誹謗一切妙行等故五有覆蔽心謂邪見纏之所覆蔽不覺羞恥不知過患及出離故於此五相隨闕一種即非圓滿邪見之相具一切分乃名圓滿

復次若以手等害諸衆生說名殺生如是以塊杖刀縛錄斷食折挫治罰呪藥厭禱尸半尸等害諸衆生皆名殺生爲財利等害諸衆生亦名殺生或恐爲損或爲除怨或謂爲法乃至或爲戲樂害諸衆生亦名殺生若自殺害若令他害皆得殺罪

復次若有顯然劫他財物名不與取如是竊盜攻墻解結伏道竊奪或有拒債受寄不還或行誑諂矯詐而取或現怖畏方便而取或現威德而取彼物或自劫盜或復令他如是一切皆不與取或有自爲或有爲他或怖畏故或爲殺縛或爲折伏或爲受用或爲給侍或憎嫉故不與而取此等皆名不與取罪

復次若行不應行名欲邪行或於非支非時非處非量非理如是一切皆欲邪行若於母等母等所護如經廣說名不應行一切男及不男屬自屬他皆不應行除產門外所有餘分皆名非支若穢下時胎圓滿時飲兒乳時受齋戒時或有病時謂所有病匪宜習欲是名非時若諸尊重所集會處或靈廟中或大

眾前或堅鞕地高下不平令不安隱如是等處說名非處過量而行名爲非量是中量者極至於五此外一切皆名過量不依世禮故名非理若自行欲若媒合他此二皆名欲邪行攝若有公顯或復隱竊或因誑諂方便矯亂或因委託而行邪行如是皆名欲邪行罪

復次若自因故而說妄語或他因故或因怖畏或因財利而說妄語皆名妄語若不見聞覺知言見聞覺知或見聞覺知言不見聞覺知皆名妄語若書陳說或以嘿然表忍斯義或動支體以表其相或爲證說或有自說或令他說如是一切皆妄語罪

復次若以實事毀呰於他爲乖離故而發此言名離間語或以不實假合方便以爲依止爲損壞他而有陳說或依親近施與或依知友給侍而有陳說名離間語若自利緣或損他緣或由他教或現破德或現怖畏爲乖離故或自發言或令他發如是皆名離間語罪

復次若有對面發辛楚言名麤惡語或不現前或對大眾或幽僻處或隨實過不隨實過或書表示或假現相或依自說或依他說或因掉舉或因不靜或依種族過失或依依止過失或依作業禁戒現行過失或自發起辛楚之言或令他發如是皆名麤惡語罪

復次若有依舞而發歌詞名爲綺語或依作樂或復俱依或俱不依而發歌詞皆名綺語若佛法外能引無義所有書論以愛樂心受持讀美以大音聲而爲諷頌廣爲他人開示分別皆名綺語若依鬪訟諍競發言或樂處眾宣說王論臣論賊論廣說乃至國土等論皆名綺語若說妄語或離間語或麤惡語下至不思不擇發無義言皆名綺語又依七事而發綺語謂鬪訟諍競語諸婆羅門惡呪術語苦所逼語戲笑遊樂之語處眾雜語顛狂語邪命語如是一切名綺語罪

復次若於家主起如是欲云何我當同於家主領諸僕使隨欲所作是名貪欲又起是欲即彼家主所有父母妻子奴婢及諸作使廣說乃至七攝受事十資身事謂飲食等皆當屬我又起是欲云何令他知我少欲知足遠離勇猛精進安住正念寂定聰慧諸漏永盡施戒多聞又起是欲云何令他供養於我謂諸國王乃至商主若苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦等皆當恭敬尊重承事供養於我又起是欲云何令我當得利養衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥及資生具又起是欲云何令我當生天上天妙五欲以爲遊戲又起是欲云何令我當生嚕達羅世界毗瑟笯世界人中希有眾同分中乃至令我當生他化自在眾同分中又起是欲云何令我乃至當得父母妻子奴婢作使朋友宰官親戚兄弟同梵行等所有資產如是一切皆名貪欲業道所攝

若作是思彼於我所有無義欲故我於彼當作無義是名瞋恚又作是思彼於我所已作正作當作無義我亦於彼當作無義亦名瞋恚如是廣說九惱害事當知亦爾又作是思云何令我於能損害怨家惡友而得自在縛害驅擯或行鞭撻或散財產或奪妻妾朋友眷屬及家宅等此惱害心亦名瞋恚又起是

思云何令彼能損於我怨家惡友於他處所遭如上說諸苦惱事此損害心亦名瞋恚又作是思願彼自然發起如是如是身語意行由此喪失資財朋友眷屬名稱安樂受命及諸善法身壞當墮諸惡趣中如是一切惱害之心皆名瞋恚根本業道

復次若作是思決定無施是名邪見廣說乃至謗因謗用謗果壞真善事如是一切皆名邪見根本業道問一切倒見皆名邪見何故世尊於業道中但說如是誹謗之見名爲邪見答由此邪見諸邪見中最爲殊勝何以故由此邪見爲依止故有一沙門若婆羅門斷諸善根又此邪見最順惡業壞邪見者於諸惡法隨意所行是故此見偏說在彼惡業道中當知餘見非不邪見自相相應

瑜伽師地論卷第五十九

音釋

婪 盧含切貪也　饕餮 饕吐刀切貪財也 餮他結切貪食也　捶撻 捶之累切擊也 撻他達切打也　酷 苦沃切虐也

瑜伽師地論卷第六十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中有尋有伺等三地之三

復次由五因緣殺生成重何等爲五一由意樂二由方便三由無治四由邪執五由其事若由猛利貪欲意樂所作猛利瞋恚意樂所作猛利愚癡意樂所作名重殺生與此相違名輕殺生若有念言我應當作正作已作心便踊躍心生歡悅或有自作或復勸他於彼所作稱揚讃歎見同法者意便欣慶長時思量長時蓄積怨恨心已方有所作無間所作殺重所作或於一時頓殺多類或以堅固發業因緣而行殺害或令恐怖無所依投方行殺害或於孤苦貧窮哀感悲泣等者而行殺害如是一切由方便故名重殺生若唯行殺不能日日乃至極少持一學處或亦不能於月八日十四十五及半月等受持齋戒或亦不能於時時間惠施作福問訊禮拜迎送合掌和敬業等又亦不能於時時間獲得猛利

增上慚愧悔所作惡又不證得世間離欲亦不證得眞法現觀如是一切由無始故名重殺生若諸沙門或婆羅門繼邪祠祀隨忍此見執爲正法而行殺戮由邪執故名重殺生又作是心殺羊無罪由彼羊等爲資生故世主所化諸如是等依止邪見而行殺害皆邪執故名重殺生若有殺害大身衆生此由事故名重殺生或有殺害人或人相或父或母及餘尊重或有殺害歸投委信或諸有學或諸菩薩或阿羅漢或諸獨覺或於如來作殺害意惡心出血如來性爾不可殺故如是一切由其事故名重殺生與如上說因緣相違而殺生者名輕殺生次復當說不與取等由其事故輕重差別餘隨所應如殺應知

復次若多劫盜名重不與取如是若劫盜妙好劫盜委信劫盜孤貧劫盜佛法出家之衆若入聚落而行劫盜劫盜有學或阿羅漢或諸獨覺或僧祇或佛靈廟所有財物如是一切由其事故名重不與取

復次行不應行中若母母親委信他妻或住禁戒或苾芻尼或勤策女或復正學如是一切由其事故名重欲邪行非支行中若於面門由其事故名重欲邪行非時行中若受齋戒若胎圓滿若有重疾由其事故名重欲邪行非處行中若佛靈廟若僧伽藍由其事故名重欲邪行

復次若爲誑惑多取他財若妙若勝而說妄語由事重故名重妄語若於委信若父若母廣說如前乃至佛所而說妄語由事重故名重妄語或有妄語令他殺生損失財物及與妻妾此若成辦極重殺生重不與取重欲邪行此由事重名重妄語或有妄語能破壞僧於諸妄語此最尤重

復次若於長時積集親愛而行破壞此由事重名重離間語或破壞他令離善友父母男女破和合僧若離間語能引殺生或不與取或欲邪行如前所說道理應知如是一切由事重故名重離間語

復次若於父母及餘師長發麤惡言由事重故名重麤惡語或以不實不眞妄語現前毀罵訶責於他由事重故名重麤惡語

復次凡諸綺語隨妄語等此語輕重如彼應知若依鬪訟諍競等事而發綺語亦名爲重若以染汙心於能引無義外道典籍承誦讃詠廣爲他說由事重故名重綺語若於父母眷屬師長調弄輕笑現作語言不近道理亦由事重名重綺語

復次若於僧祇佛靈廟等所有財寶起貪欲心由事重故名重貪欲若於已德起增上慢自謂智者乃於國王大臣豪貴所尊師長及諸聰叡同梵行等起增上欲貪求利養名重貪欲

復次若於父母眷屬師長起損害心由事重故名重瞋恚又於無過貧窮孤苦可傷愍者起損害心由事重故名重瞋恚又於誠心來歸投者及有恩所起損害心由事重故名重瞋恚

復次若於一切餘邪見中諸有能謗一切邪見此謗一切事門轉故名重邪見又若有見謂無世間眞阿羅漢正至正行乃至廣說如

是邪見由事重故名重邪見

除如上說所有諸事隨其所應與彼相違皆名爲輕

復次殺生所引不善諸業或有是作而非增長或有增長而非是作或有亦作亦復增長或有非作亦非增長初句謂無識別童稚所作或夢所作或不思而作或自無欲他逼令作或有暫作續即還起猛利悔心及猒患心懇責遠離正受律儀令彼微薄未與果報便起世間離欲之道損彼種子次起出世永斷之道害彼種子令無有餘增長而非作者謂如有一爲害生故於長夜中數隨尋伺由此因緣彼遂增長殺生所引惡不善法然不能作殺生之業亦作亦增長者謂除先所說作非增長增長非作所餘一切殺生業相非作非增長者謂除上爾所相如是所餘不與取等乃至綺語隨其所應如殺應知於貪欲瞋恚邪見中無有第二增長而非作句於初句中無有不思而作及他逼令作餘如前說

復次若於殺生親近數習多所作故生那落迦是名殺生異熟果若從彼沒來生此間人同分中壽量短促是名殺生等流果於外所得器世界中飲食果藥皆少光澤勢力異熟及與威德並皆微劣消變不平生長疾病由此因緣無量有情未盡壽量非時中夭是名殺生增上果所餘業道異熟等流二果差別如經應知增上果今當說若器世間衆果尠少果不滋長果多朽壞果不貞實多無雨澤諸果乾枯或全無果如是一切名不與取增上果若器世間多諸便穢泥糞不淨臭處迫迮多生不淨臭惡之物凡諸所有皆不可樂如是一切名欲邪行增上果若器世間農作行船世俗事業不甚滋息殊少便宜多不諧偶饒諸怖畏恐懼因緣如是一切是妄語增上果若器世間其地處所丘坑間隔險阻難行饒諸怖畏恐懼因緣如是一切是離間語增上果若器世間其地處所多諸株杌荊棘毒刺瓦石沙礫枯槁無潤無有池沼河泉乾竭土田鹹鹵丘陵坑險饒諸怖畏恐懼因緣如是一切是麁惡語增上果若器世間所有果樹果無的當非時結實時不結實生而似熟根不堅牢勢不久停園林池沼多不可樂饒諸怖畏恐懼因緣如是一切是綺語增上果若器世間一切盛事年時日夜月半月等漸漸衰微所有氣味唯減不增如是一切是貪欲增上果若器世間多諸疫癘災橫擾惱怨敵驚怖師子虎狼雜惡禽獸蟒蛇蝮蠍蚰蜒百足魍魎藥叉諸惡賊等如是一切是瞋恚增上果若器世間所有第一勝妙華果悉皆隱沒諸不淨物乍似清淨諸苦惱物乍似安樂非安居所非救護所非歸依所如是一切是邪見增上果

復次如世尊言殺有三種謂貪瞋癡之所生起乃至邪見亦復如是此差別義云何應知若爲血肉等殺害衆生或作是心殺害彼已當奪財物或受他雇或爲報恩或友所攝或希爲友或爲衣食奉王教命而行殺害或有謂彼能爲衰損或有謂彼能障財利而行殺害如利衰毀譽稱譏苦樂隨其所應當知亦爾如是一切名貪所生殺生業道

復次若謂彼於已樂爲無義而行殺害或念彼於已曾爲無義或恐彼於已當爲無義或見彼於已正爲無義而行殺害廣說乃至於九惱事皆如是知 如是一切名瞋所生殺生業道

復次若計爲法而行殺害謂已是餘衆生善友彼因我殺身壞命終當生天上如是殺害從癡所生或作是心爲尊長故法應殺害或作是心諸有誹毀天梵世主罵婆羅門法應殺害如是心殺從癡所生或計殺生作及增長無異熟果爲他開演勸行殺業彼由勸故遂行殺事時彼勸者所得殺罪從癡所生此後所說從癡所生殺業道理諸餘業道乃至邪見當知亦爾或有妄計以其父母親愛眷屬擲置火中斷食投巖棄於曠野是眞正法如是一切名癡所生殺生業道

復次若於他財食饕餮而取是不與取貪欲所生或受他雇而行劫盜或恩所攝或析後恩或爲衣食奉主教命或爲稱譽或爲安樂而行劫盜如是一切不與取業皆貪所生

復次若作是思彼於我所樂行無義廣說乃至九惱害事增上力故而行劫盜不必貪著彼所有財不必希求諸餘財物是不與取瞋恚所生或憎他故焚燒聚落舍宅財物珍玩資具當知彼觸瞋恚所生盜相似罪或更增強或憎彼故令他劫奪破散彼財他受教命依行事時彼能教者不與取罪從瞋恚生

復次若作是心爲尊長故而行劫盜是爲正法名癡所生不與取罪或作是心若有誹毀天梵世主罵婆羅門法應奪彼所有財物此不與取亦從癡生或作是心若爲祠祀爲祠祀支爲祠祀具法應劫盜是不與取亦從癡生

復次若有見聞不應行事便不如理分別取相遂貪欲纏之所纏縛而行非法名貪所生欲邪行罪或受他雇竊行媒嫁由此方便行所不行彼便獲得貪欲所生欲邪行罪或欲攝受朋友知識或爲衣食承主教命或爲存活希求財穀金銀珍寶而行邪行如是一切名貪所生欲邪行罪

復次若作是思彼於我所樂行無義廣說乃至九惱害事以爲依止而行邪行非彼先有欲纏所纏然於相違非所行事爲報怨故勉勵而行名瞋所生欲邪行罪或憎彼故以彼妻妾令他毀辱彼若受教行欲邪行便觸瞋恚所生相似欲邪行罪或更尤重如是一切欲邪行罪名瞋所生

復次若作是心母及父親或他婦女命爲邪事若不行者便獲大罪若行此者便獲大福非法謂法而行邪行名癡所生欲邪行罪

復次若爲利養而說妄語或怖畏他損已財物或爲稱譽或爲安樂而說妄語如是一切名貪所生妄語業道若有依止九惱害事而說妄語名瞋所生妄語業道若作是心爲諸尊長或復爲生或爲祠具法應妄語如是妄語從癡所生若作是心諸有沙門若婆羅門違背諸天違梵世主違婆羅門於彼妄語稱順正法如是妄語名癡所生妄語業道若作是計於法法想於毗柰耶毗柰耶想以覆藏想妄語破僧無有非法如是妄語亦從癡生

如妄語業道離間麤惡二語業道隨其所應當知亦爾

復次若爲戲樂而行綺語或爲顯己是聰叡者而行綺語或爲財利稱譽安樂而行綺語名貪所生綺語業道若有依止九惱害事而說綺語名瞋所生綺語業道若有於中爲求眞實爲求堅固爲求出離爲求於法而行綺語名癡所生綺語業道

復次若有於他非怨有情財物資具先取其相希望追求增上力故起如是心凡彼所有願當屬我又從貪愛而生貪愛名貪所生貪欲業道若於他財不計爲好但九惱事增上力故起如是心凡彼所有皆當屬我又從瞋恚而生貪愛名瞋所生貪欲業道若作是計諸有欲求魯達羅天毗瑟笯天釋梵世主衆妙世界注心多住獲大福祐作如是意注心多住名癡所生貪欲業道若爲財利稱譽安樂於他有情起損害心非於彼所生怨憎想謂彼長夜是我等怨又從貪愛而生瞋恚名貪所生瞋恚業道

復次若九惱事增上力故從怨對想起損害心名瞋所生瞋恚業道若住此法及外道法所有沙門若婆羅門憎惡他見於他見所叉懷彼見沙門婆羅門所起損害心名癡所生瞋恚業道

復次若作是心諸有此見撥無施與乃至廣說彼於王等獲大供養及衣服等即以此義增上力故起如是見名貪所生邪見業道若作是心有施有受乃至廣說如是見者違害於我我今不應與怨同見彼由憎恚起如是見無施無受乃至廣說名瞋所生邪見業道若不如理於法思惟籌量觀察由此方便所引尋伺發起邪見名癡所生邪見業道

復次殺生業道三爲方便由瞋究竟如殺業道麤語瞋恚業道亦爾不與取業道三爲方便由貪究竟如不與取邪行貪欲業道亦爾除其邪見所餘業道三爲方便由三究竟邪見業道三爲方便由癡究竟

復次殺生邪行妄語離間麤語瞋恚此六業道有情處起不與而取貪欲業道資財處起綺語業道名身處起邪見業道諸行處起

復次由三因緣不善業道成極圓滿惡不善性何等爲三一自性過故二因緣過故三塗染過故此中殺生所引思乃至邪見所引彼相應思如是一切染汙性故不善性故由自性過說名爲惡若以猛利貪欲瞋恚愚癡纏所發起即此亦名由因緣過成重惡性成上不善能引增上不可愛果若到究竟即此亦名由塗染過成極重惡成上不善能引增上不可愛果何以故若有用染汙心能引發他不可愛樂欣悅之苦彼隨苦心威勢力故能引發苦補特伽羅思便觸得廣大之罪是故名爲塗染過失彼雖不發如是相心諸能引發我之苦者當獲大罪然彼法爾觸於大罪譬如磁石雖不作意諸所有鐵來附於我然彼法爾所有近鐵不由功用來附磁石此中道理當知亦爾日珠等喻亦如是知又於思上無別有法彼威力生來相依附說名塗染當知唯是此思轉變由彼威力之所發起如四大種業威勢力所生種種堅性濕性煖性

動性非大種外別有如是種種諸性然即大種業威勢緣如是轉變如業威勢緣力轉變神足加行緣力轉變當知亦爾又如魔王惑媚無量娑利藥迦諸婆羅門長者等心令於世尊變異暴惡非於彼心更增別法說名惑媚唯除魔王加行威勢生彼諸心令其轉變成極暴惡此中道理當知亦爾

復次如先所說作及增長業若先所說由五因緣成極重業名定受業與此相違名不定受業復有四業一異熟定二時分定三二俱定四二俱不定諸阿羅漢所有不善決定受業或於前生所作或於此生先異生位所作由少輕苦之所逼惱便名果報已熟若已轉依果報種子皆永斷故一切不受所以者何由佛世尊依未解脫相續建立定受業故問若於一時亦牽亦搦盜取衆生即斷其命當言一業爲二業耶答當言一業以速轉故於此二業由增上慢謂之爲一若謂我當牽彼是第一思即於盜時復謂我當搦殺是第二思若時牽彼爾時不搦若時搦彼爾時不牽速疾轉故生增上慢謂是一時是故此中當言二業

復次略由三因緣故成現法受業何等爲三一由廣大故二思廣大故三相續清淨故由五種相由成廣大一從於一切有情第一利益安樂增上意樂住起謂慈等至二從於一切有情第一將護他心住起謂無諍等持三從第一寂靜涅槃樂相似聖住起謂滅盡等至四已得一切不善不作律儀謂預流果五極清淨相續究竟謂阿羅漢及佛爲首大苾芻僧如是名爲由廣大性若於是處以深厚殷重清淨信心捨清淨財是名思廣大性若前生中於他所施衣服等物由身語意不爲障礙亦不思量興染汙心以無有障彼相續當知是名相續清淨若有於此三種因緣一切具足當知彼業定現法受亦於生受亦於後受若有與此相違三種因緣起不善業當知亦成定現法受或有所生一剎那業唯現法受或有所生一剎那業亦現法受亦於生受或有所生一剎那業三時皆受譬如一縷其量微小能持一華一繫華已勢力便盡不復能繫復有一縷能持二華再繫華已勢力便盡復有一縷能持多華多繫華已其力方盡又如流水其性微小流經一步勢力便盡有第二水其性稍大流經兩步勢力方盡有第三水其性廣大流經多步勢力乃盡又如酢滴其性淡薄唯能酢彼一滴之水不能酢多有第二滴其性稍嚴酢二滴水不能酢多有餘酢滴其性更嚴乃至能酢衆多滴水此中諸業差別道理當知亦爾

復次十種不善業道唯欲界繫亦唯能感欲界異熟多於惡趣少於善趣又惡趣業預流果時皆已斷盡若諸異生世間離欲或復生上一切皆伏而未永斷若不還果身猶住此或復上生及阿羅漢諸不善業皆畢竟斷若已證入清淨增上意樂地菩薩一切不善業皆畢竟斷此但由不忘念力所制持故非由煩惱得離繫故

復次思是業非業道殺生乃至綺語亦業亦業道貪恚邪見業道非業此諸業道餘決擇

文更不復現後嗢柁南曰
自性相廣略　方便與輕重　增減及瑜伽
引果生決擇
如是已說業道決擇生雜染決擇我今當說
如先所說生雜染義當知此生略有十一一
一向樂生謂一分諸天二一向苦生謂諸那
落迦三苦樂雜生謂一分諸天人鬼傍生四
不苦不樂生謂一分諸天五一向不清淨生
謂欲界異生六一向清淨生謂已證得自在
菩薩七清淨不清淨生謂色無色界異生八
不清淨清淨處生謂在欲界般涅槃法有暇
處生九清淨不清淨處生謂生色無色界異
生十不清淨不清淨處生謂生欲界異生不
般涅槃法設般涅槃法無暇處生十一清淨
清淨處生謂生色無色界非異生諸有學者
復次經言汝等長夜增羯吒斯恒受血滴何
等名為羯吒斯耶所謂貪愛貪愛之言與羯
吒斯名差別也此言顯示攝受集諦恒受血
滴攝受苦諦
復次婆羅門喻經中世尊依死雜染說如是
言有五非狂如狂所作何等為五一解支節
者謂更有餘活命方便而樂分析所有支節
以自活命是名第一非狂如狂所作二慳貪
者謂慳貪所蔽慳貪因緣所獲財寶不食不
施唯除命終歘然虛棄大寶庫藏是名第二
非狂如狂所作三樂生天者謂更有餘身語
意攝種種妙行生天方便而樂妄執投火溺
水顛墜高崖自害身命作生天因是名第三
非狂如狂所作四樂解脫者謂更有餘八支
聖道解脫方便而樂妄執自逼自惱種種苦
行作解脫因是名第四非狂如狂所作五傷
悼死者謂依傷悼亡者因緣種種哀歎搒攫
其身坌灰拔髮斷食自毀欲令亡者還復如
故是名第五非狂如狂所作復說頌曰
世間無決定　顛倒謂為我　父母及妻孥
兄弟親友等　曾母轉為妻　妻復為兒婦
兒婦轉為婢　或作怨家妻　曾父轉為子
子復為怨敵　怨敵復為奴　或為僕隸等
曾王轉為臣　臣復為貧匱　或闇邑下賤
為世所輕鄙　曾作婆羅門　展轉為三姓
或復旃荼羅　及補羯娑等　於無量百千
那庾多往返　為父復為子　及怨家等身
如幻士眾中　示種種形類　異生處流轉
現多身亦爾　煩惱業緣因　令種種諸行
數數而積集　如幻化所起　雖遭是眾幻
然無智所覆　常於諸行中　樂著曾無猒
既自幻惑已　坌灰泣傷歎　於不應憂悲
橫生諸悲惱　離假名親屬　種種自憂悲
棄捐正法行　舉手而號泣　癡憍慢所亂
數行諸放逸　如是等種類　廣說遍應知
復次鬪諍劫中有四過失謂壽量衰退安樂
衰退功德衰退一切世間盛事衰退
復次鬪諍劫中諸有情類略於八處互不相
敬一不敬正法二不敬名聞三不敬宗族四
不敬可愍五不敬善友六不敬有德七不敬
有恩八不敬親友
問先說生雜染中無明緣行乃至生緣老死
此無明等十二支差別義云何應知答略由
五相一由相故二由自性故三由業故四由
法故五由因果故問何等為無明相答貪瞋

慢相是無明相計我我所相無慚無愧相多放逸相性羸鈍相饒睡眠相心愁慼相種種惡業現行等相是無明相問何等是無明自性答自性總相如前已說自性差別今當顯示謂或有隨眠無明或有覺悟無明或有煩惱共行無明或有不共獨行無明或有蔽伏心性無明或有發業無明或有不染汙無明或有離羞恥無明或有堅固無明謂無般涅槃法者所有無明問何等為無明業答於不現見義而生迷惑是無明業如是於現見義劣義中義勝義利益義不利益義眞義邪義因義果義而生迷惑是無明業又有十種愚癡有情遍攝愚癡諸有情類一鈌減愚癡二狂亂愚癡三散亂愚癡四自性愚癡五執著愚癡六迷亂愚癡七堅固愚癡八增上愚癡九無所了別愚癡十現見愚癡鈌減愚癡者謂如有一或鈌於眼或鈌於耳於眼所識色耳所識聲一切境界皆不領解是故愚癡狂亂愚癡者謂如有一或遭逼迫或遭大苦或遭重病或痛所切或復顛癎令心狂亂由此不了善作惡作是故愚癡散亂愚癡者謂如有一心散異境不能了餘善作惡作是故愚癡自性愚癡者謂如有一於生死中無始以來自性不了苦集滅道衆生無我法無我等是故愚癡執著愚癡者謂如有一隨外道中彼於身見身見為本諸見趣中不能解了是故愚癡迷亂愚癡者謂如有一或名想亂或形量亂或色相亂或業用亂於亂處法不能解了是故愚癡堅固愚癡者謂如有一畢竟無有般涅槃法所有愚癡自性堅固乃至諸佛亦不能拔增上愚癡者謂如有一常恒無間習諸邪行又邪行因所生衆苦之所逼切雖知雖見而故奔趣樂著嬉戲或復貪等行者亦是增上愚癡無所解了愚癡者謂如有一不聞不思不修習故於法於義不能解了是故愚癡現見愚癡者謂如有一現見諸行皆悉無常而起常想現見皆苦而起樂想現見不淨而起淨想現見無我而起我想現見病法老法死法起安隱想無逼惱想又此無明於五處所能為障礙一能障礙眞實智喜二能障礙煩惱滅得三能障礙聖道成滿四能障礙往於善趣五能障礙世間現法諸吉祥事問何等名無明法答或有由無明故墮無明趣說名愚癡非癡所燒不為癡垢非癡所媢謂住隨眠無明或有愚癡為癡所燒不為癡垢非癡所媢謂由纏所攝無明或有愚癡為癡所燒為癡所垢非癡所媢謂由發業無明發惡業已於此惡行而生羞恥或有愚癡為癡所燒為癡所垢為癡所媢謂因無明發起種種惡不善業於此惡行無有羞恥此中由前三種說名愚癡墮無明趣不名癡人由後一種說名癡人或有闇法無明謂在欲界或有昧法無明謂在色界或有翳法無明謂在無色界問何等名無明因果答因如本地分已說果謂一切後有支又於眞如及諸諦義不能解了或復猶豫或即於此生邪決定謂於諦理或增或減顛倒執著無常等故或由增上慢故或由自輕懱故餘有支決擇文更不復現

復次如世尊言眼為因色為緣眼識得生乃

至身爲因觸爲緣身識得生又說觸爲受緣又說能生作意爲因生所生識此中非眼等是眼識等生因亦非觸是受生因非能生作意是所生識生因由彼諸法各自種子爲生因故何故此中說眼等爲眼識等因當知此依俱有依攝引發因說非生起因所以者何由俱有眼等根爲依止故眼等諸識彼彼境轉非無依止如是由俱有觸爲依止故有諸受轉由俱有能生作意爲依止故所生識轉非無依止是故世尊於此諸處依俱有依所攝引發因說非生起因或依助伴因說何以故非已滅眼能爲已生眼識所依耳等亦爾非已滅觸能爲已生受所依止亦非已滅能生作意能爲已生所生識依

復次緣起次第略有四種一牽引次第二生起次第三受用境界次第四受用苦次第無明緣行行緣識是牽引次第識緣名色名色緣六處是生起次第六處緣觸觸緣受是生起已受用境界次第受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死是受用苦次第於此處所餘決擇文更不復現

瑜伽師地論卷第六十

音釋

戮音六殺也　尠息淺切少也　杌五忽切無枝也　礫郎擊切小石也　鹹鹵鹹音咸鹵音魯鹹地不生物曰鹵　瘦癘瘦昔叟切癘刀制切　蟒莫朗切大蛇也　蝮蠍蝮芳六切毒蛇也蠍許竭切毒蟲也　蚰蜒蚰以周切蜒以然切　磁疾之切針石也引　酢倉故切與醋同　剺攫剺理之切剝也攫居縛切持也　癇音閑狂病也　嬈而紹切亂也　翳於計切障也

瑜伽師地論卷第六十一　兄一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中有尋有伺等三地之四

復次如佛世尊爲出愛王所說經言彼王一時往詣佛所頂禮佛足白言世尊有一沙門若婆羅門來至我所以不眞實過失現前訶諫於我我於爾時其心不生悔惱憂慼何以故觀此過失於我自身都不見故又有沙門若婆羅門來至我所以不眞實功德現前讚勸於我我於爾時心亦不生歡喜踊躍何以故觀此功德於我自身都不見故彼諸沙門及婆羅門既退還已我便獨處空閑靜室生如是心籌量尋伺我當云何了知諸王眞實過失眞實功德若我知者當捨其失當修其德誰有沙門或婆羅門能了諸王眞實過失眞實功德亦能爲我廣開示者既尋伺已便作是念唯我世尊一切知者一切見者定當了知諸王所有眞實過失眞實功德我今當往佛世尊所請問斯義故我今者來至佛所

請決是義惟願如來爲我開示世尊云何諸王真實過失云何諸王真實功德作是請已爾時世尊告出愛王曰大王大王今者應當了知王之過失王之功德王衰損門王方便門王可愛法及能引發王可愛法

云何名爲王之過失大王當知王過失者略有十種王若成就如是過失雖有大府庫有大輔佐有大軍衆然不可歸仰何等爲十一種姓不高二不得自在三立性暴惡四猛利憤發五恩惠奢薄六受邪佞言七所作不思不順儀則八不顧善法九不知差別忘所作恩十一向縱任專行放逸云何名王種姓不高謂有國王隨一下類王家而生非宿尊貴或雖於此王家而生賤女之子不相似子或是大臣輔相國師羣官等子如是名王種姓不高云何名王不得自在謂有國王爲諸大臣輔相國師羣官所制不隨所欲作所應作錫賚羣臣於妙五欲亦不如意歡娛遊戲如是名王不得自在云何名王立性暴惡謂有國王諸羣臣類或餘人等隨於一處現行少小不如意事即便對面擯黜發麤惡言咆勃忿恚顰蹙而住時生憤發設不對面背彼向餘而作於前擯辱等事設不對面亦不背彼向餘而作於前黜罵等事然唯內意憤恚鬱怏懷惱害心懷怨恨心然不長時持憤恚心相續不捨復有內意憤恚鬱怏懷惱害心懷怨恨心亦於長時持憤恚心相續不捨由如是相對面暴惡背面暴惡慎恚暴惡數時暴惡長久暴惡如是名王立性暴惡大王當知長久暴惡名獲大罪非是餘者云何名王猛利憤發謂有國王諸羣臣等有小僭過有少違越便削封祿奪去妻妾或以重罰而刑罰之如是名王猛利憤發云何名王恩惠奢薄謂有國王諸羣臣等供奉侍衛雖極清淨善稱其心而以微劣輕言慰喻頒賜爵祿酬賞勳庸不能圓滿不順常式或損耗已或稽留已或推注已或怨恨已然後方與如是名王恩惠奢薄云何名王受邪佞言若有國王諸羣臣等實非聰叡有聰叡慢貪濁偏黨不閑憲式情懷謀叛不修善政聽受信用如是輩人所進諫議由此因緣王務財寶名稱善政並皆衰損如是名王受邪佞言云何名王所作不思不順儀則謂有國王不能究察不審究察不能思擇不審思擇諸羣臣輩於彼彼務機密事中不堪委任而委任之堪委任者而不委任堪驅役者而不驅役不堪役者乃驅役之應賞賚者而刑罰之應刑罰者而賞賚之又於羣臣不善安處先王儀則由此羣臣處大朝會餘論未終發言間絕不敬不憚而興諫諍不如旨教而善奉行不正安住王之教命如是名王所作不思不順儀則云何名王不顧善法謂有國王不信他世亦不曉悟由於他世不信不悟便於當來善不善業愛非愛果不能信解不信解故無有羞恥隨情造作身語意業三種惡行不能時時布施修福受齋學戒如是名王不顧善法云何名王不知差別忘所作恩謂有國王於諸大臣輔相國師及羣官等其心顛倒不善了知忠信技藝智慧差別以不知故非忠信所生忠信想於忠信所非忠信想無技藝所生技藝

想有技藝所無技藝想於惡慧所生善慧想於善慧所生惡慧想彼由如是心顛倒故於非忠信無有技藝惡慧臣所敬重愛養忠信技藝善慧臣所反生輕賤又諸臣等年耆衰邁曾於長夜供奉侍衛知其無勢無力無勇遂不敬愛不賜爵祿不酬其賞設被燚慢捨而不問如是名王不知差別忘所作恩云何名王一向縱任專行放逸謂有國王於妙五欲一向沉沒耽著嬉戲愛樂受行不能時時勗勵方便作所應作勞賚羣臣如是名王一向縱任專行放逸若有國王成就如是十種過失雖有大府庫有大輔佐有大軍衆而不可歸仰大王當知此十過失初一是王種姓過失餘九是王自性過失

云何名為王之功德大王當知王功德者略有十種王若成就如是功德雖無大府庫無大輔佐無大軍衆而可歸仰何等為十一種姓尊高二得大自在三性不暴惡四憤發輕微五恩惠猛利六受正直言七所作諦思善順儀則八顧戀善法九善知差別知所作恩十不自縱任不行放逸云何名王種姓尊高謂有國王處在相似王家而生宿世尊貴是相似子如是名王種姓尊高云何名王得大自在謂有國王自隨所欲作所應作勞賚羣臣於妙五欲歡娛遊戲於諸大臣輔相國師羣官等所凡出教命宣布無礙如是名王得大自在云何名王性不暴惡謂有國王諸羣臣等隨於何處雖行增上不如意事性能容忍不現損黜不發麤言亦不咆勃廣說乃至不生憤發亦不背面而作前事亦不內意秘匿忿纏亦不長夜蓄怨憤心相續不捨不現暴惡不背暴惡不匿暴惡不久暴惡如是名王性不暴惡云何名王憤發輕微謂有國王諸羣臣等雖有大愆有大違越而不一切削其封祿奪其妻妾不以重罰而刑罰之隨過輕重而行黜罰如是名王憤發輕微云何名王恩惠猛利謂有國王諸羣臣等正直現前供奉侍衛其心清淨其心調順於時時中以正圓滿軟言慰喻具足頒錫爵祿勳庸而不令彼損耗稽留劬勞怨恨易可供奉不難承事如是名王恩惠猛利云何名王受正直言謂有國王諸羣臣等實有聰叡無聰叡慢無濁無偏善閑憲式情無違叛樂修善法聽受信用如是輩人所進言議由此因緣國務財寶名稱善法皆悉增盛如是名王受正直言云何名王所作諦思善順儀則謂有國王性能究察能審究察性能思擇能審思擇諸羣臣等於彼彼務機密事中不堪委任而不委任堪委任者而委任之不堪役者而不驅役堪驅役者乃驅役之應賞賚者而正賞賚應刑罰者而正刑罰凡有所為審思審擇然後方作而不卒暴又於羣臣能善安處先王儀則由此羣臣雖處讌會終不發言間絕餘論要待言終恭敬畏憚而興諫諍如其旨教而善奉行能正安住王之教命如是名王所作諦思善順儀則云何名王顧戀善法謂有國王信知他世由信知故便於當來淨不淨業愛非愛果能善信解由信解故具足慙恥而不縱情作身語意三種惡行時時思擇布施修福受齋學戒如是名王顧戀善法云何名

王善知差別知所作恩謂有國王於諸大臣輔相國師及羣官等心無顛倒能善了知忠信技藝智慧差別若諸羣臣忠信技藝及與智慧若有若無並如實知於其無者輕而遠之於其有者敬而愛之而正攝受又諸臣等年耆衰邁曾於長夜供奉侍衛雖知無勢無力無勇然念昔恩轉懷敬愛而不輕賤爵祿勳庸分賞無替如是名王善知差別知所作恩云何名王不自縱任不行放逸謂有國王於妙五欲而不沉沒躭著嬉戲愛樂受行能於時時勗勵方便作所應作勞賚羣臣如是名王不自縱任不行放逸若王成就如是功德雖無大府庫無大輔佐無大軍衆而可歸仰大王當知如是十種王之功德初一名為種姓功德餘九名為自性功德

云何名為王衰損門大王當知王衰損門略有五種一不善觀察而攝羣臣二雖善觀察而攝羣臣無恩妙行縱有非時三專行放逸不思機務四專行放逸不守府庫五專行放逸不修法行如是五種皆悉名為王衰損門

云何名王不善觀察而攝羣臣謂有國王於羣臣等不能究察不審究察不能思擇不審思擇忠信技藝智慧差別攝為親侍加以寵愛厚賜爵祿重賞勳庸最機密處而相委任數以輭言現為慰喻然此羣臣所付財寶多有損費若遇怨敵惡友軍陣彼先退敗恐懼破散為他所勝遲留人後奔背無戀矯行惡策動虧王政如是名王不善觀察而攝羣臣云何名王雖善觀察而攝羣臣無恩妙行縱有非時謂有國王雖於羣臣性能究察能審究察性能思擇能審思擇忠信技藝智慧差別攝為親侍而不寵愛不如其量具錫爵祿最機密處亦不委任不數輭言現相慰喻彼於一時王遇怨敵惡友軍陣廣說乃至大怖畏事命難現前爾時於臣方行寵愛廣說乃至數以輭言而相慰喻時羣臣等共相謂曰王於今者危迫因緣方於我等暫行妙行非長久心知此事已雖有忠信技藝智慧隱而不現如是名王雖善觀察而攝羣臣無恩妙行縱有非時云何名王專行放逸不思機務謂有國王於應和好所作所成機務等事而不時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察和好方便如是於應乖絕所作所成機務等事於應惠施所作所成機務等事於應軍陣所作所成機務等事於應攝受大力朋黨所作所成機務等事皆不時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察乖絕方便乃至攝受強黨方便如是名王專行放逸不思機務云何名王專行放逸不守府庫謂有國王寡營事業拙營事業不持事業不觀事業不禁王門不禁宮門不禁府庫或於俳優伎樂笑弄倡逸等所或復躭樂博弈戲等非量損費所有財寶如是名王專行放逸不守府庫云何名王專行放逸不修法行謂有國王於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解脫巧便無害樂無害法所有沙門若婆羅門不能數往禮敬諮詢云何為善云何不善云何有罪云何無罪作何等業能致吉祥遠離諸惡設得聞已亦不勗勵如說修行不能時時惠施樹福受齋學戒如是名王專行放逸不修

法行若有國王成就如是五衰損門當知此王退失現法後法義利謂前四門退現法利最後一門退後法利

云何名爲王方便門大王當知王方便門略有五種何等爲五一善觀察攝受羣臣二能以時行恩妙行三無放逸專思機務四無放逸善守府庫五無放逸專修法行

云何名王能善觀察攝受羣臣謂有國王於羣臣等性能究察能審究察性能思擇能審思擇忠信技藝智慧差別攝爲親侍如是名王能善觀察攝受羣臣云何名王能善以時行恩妙行謂有國王於諸羣臣善觀察已攝爲親侍加以寵愛隨其度量厚賜爵祿重賞勳庸最機密處而相委任數以軟言現相慰喻彼於一時王遇怨敵惡友軍陣大怖畏事命難現前即便罄竭顯示忠信技藝智慧如是名王能善以時行恩妙行云何名王無有放逸專思機務謂有國王於應和好所作所成機務等事能於時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察和好方便如是於應乖絕所作所成機務等事於應惠施所作所成機務等事於應軍陣所作所成機務等事皆能應攝受大力朋黨所作所成機務等事於時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察乖絕方便乃至攝受强黨方便如是名王無有放逸專思機務云何名王無有放逸善守府庫謂有國王廣營事業巧營事業善持事業善觀事業善禁王門善禁宮門善禁府庫又於俳優妓樂笑弄倡逸等所不以非量而費財寶亦不躭樂博弈戲等如是名王無有放逸善守府庫云何名王無有放逸專修法行謂有國王於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解脫巧便無害樂無害法所有沙門若婆羅門而能數往禮敬諮詢云何爲善云何不善何等有罪何等無罪作何等業能致吉祥遠離諸惡既得聞已善能勗勵如說修行亦能時時惠施樹福受齋學戒如是名王無有放逸專修法行若有國王成就如是五方便門當知此王不退現法後法義利謂前四門不退現法所有義利最後一門不退後法所有義利

云何名爲王可愛法大王當知略有五種謂王可愛可樂可欣可意之法何等爲五一世所敬愛二自在增上三能摧寃敵四善攝養身五能往善趣如是五種是王可愛可樂可欣可意之法

云何能引王可愛法大王當知略有五種能引諸王可愛之法何等爲五一恩養世間二英勇具足三善權方便四正受境界五勤修法行云何名王恩養世間謂有國王性本知足於財寶門爲性謹慎不邪貪著如其所應積集財寶不廣營求又有國王性無貪悋成就無貪白淨之法以自所有庫藏珍財隨力隨能給施一切貧窮孤露又有國王柔和忍辱多以軟言曉喻國界於時時間隨其所應分賞爵祿終不以彼非所能業惡業重業役任羣臣諸有違犯可矜恕罪即便矜恕諸有違犯不可恕罪以實以時如理治罰如是名王以正化法恩養世間由王受行如是恩養世間法故遂感世間之所敬愛云何名王英

勇具足謂有國王計策無惰武略圓滿未降伏者而降伏之已降伏者而攝護之廣營事業如前乃至不甚耽樂博弈戲等又善觀察應與不應與勤於僚庶應刑罰者正刑罰之應攝養者正攝養之如是名王英勇具足由王受行如是英勇具足法故遂能感得自在增上云何名王善權方便謂有國王於應和好所作所成機務等事如前乃至於應攝受大力朋黨所作所成機務等事能正了知和好方便乃至攝受强黨方便如是名王善權方便由王受行如是善權方便法故遂能摧伏所有怨敵云何名王正受境界謂有國王善能籌量府庫增減不奢不悋平等自處清正受用衆雜受用勝妙受用隨其時候所宜受用與諸臣佐親屬受用在於勝處而爲受用奏諸妓樂而爲受用無有僁失而爲受用無僁失者謂疾惱時應食所宜避所不宜於康豫時消已方食若食未消或食而利皆不應食應共食者正現在前不應獨食精妙上味詭損餘人如是名王正受境界由王受行如是正受境界法故遂能善巧攝養自身云何名王勤修法行謂有國王具足淨信戒聞捨慧云何名王具足淨信謂有國王信解他世信解當來淨不淨業及愛非愛果與異熟如是名王具足淨信云何名王具足淨戒謂有國王遠離殺生及不與取婬欲邪行妄語飲酒諸放逸處如是名王具足淨戒云何名王具足淨聞謂有國王於現法義於後法義及於現法後法等義衆妙法門善聽善受習誦通利專意研究善見善達如是名王具足淨聞云何名王具足淨捨謂有國王雖在慳垢所纏衆中心恒清淨遠離慳垢而處居家常行棄捨舒手樂施好興祠福惠捨圓滿於布施時常樂平等如是名王具足淨捨云何名王具足淨慧謂有國王如實了知善不善法有罪無罪修與不修勝劣黑白於廣分別諸緣生法亦如實知縱令失念生惡貪欲瞋恚忿恨覆惱慳嫉幻誑諂曲無慚無愧惡欲惡見而心覺悟並不堅住如是名王具足淨慧如是名王勤修法行由王受行此法行故能住善趣如是五種能引發王可愛之法能引諸王現法後法所有利益謂初四種能引發王現法利益最後一種能引發王後法利益

復次大王當知我已略說王之過失王之功德王衰損門王方便門王可愛法及能引發王可愛法是故大王應當修學王之過失宜當遠離王之功德宜當修習王衰損門宜當遠離王方便門宜當修學王可愛法宜當希慕能引發王可愛之法宜當受行大王若能如是修學當獲一切利益安樂

復次如說生苦乃至略說五取蘊苦云何生苦當知此苦由五種相謂衆苦所隨故麤重所隨故衆苦所依故煩惱所依故不隨所欲離別法故云何衆苦所隨故苦謂生那落迦及一向苦餓鬼趣中若於胎生卵生生時種種憂苦之所隨逐故名衆苦所隨故苦云何麤重所隨故苦謂三界諸行爲煩惱品麤重所隨性不調柔不自在轉由此隨逐三界有情諸行生起故名麤重所隨故苦云何衆苦

所依故苦謂衰老等衆苦差別之所依故云何煩惱所依故苦謂受生已於愛境愛於瞋境瞋於癡境癡由是因緣住不寂靜惛蕩身心不安隱苦故名煩惱所依故苦云何不隨所欲離別法故苦謂諸有情生者皆死生心殞沒所有壽命死爲邊際死爲終極如是等事非其所愛由此因緣唯受衆苦是以不隨所欲離別法故說生爲苦云何老苦當知亦由五相謂於五處衰退故苦一盛色衰退故二氣力衰退故三諸根衰退故四受用境界衰退故五壽量衰退故云何病苦當知病苦亦由五相一身性變壞故二憂苦增長多住故三於可意境不喜受用故四於不可意境非其所欲强受用故五能令命根速離壞故云何死苦當知此苦亦由五相一離別所愛盛財寶故二離別所愛盛朋友故三離別所愛盛眷屬故四離別所愛盛自身故五於命終時備受種種極重憂苦故云何怨憎會苦當知此苦亦由五相一與彼會生憂苦故二治罰畏所依止故三惡名畏所依止故四苦逼迫命終怖畏所依止故五越正法惡趣怖畏所依止故云何愛別離苦當知此苦亦由五相謂不與彼會生愁惱故由此因緣生怨歎故由此因緣身擾惱故念彼衆德思戀因緣意熱惱故應受用等有所闕故如愛別離苦求不得苦當知亦爾云何五取蘊苦當知此苦亦由五相謂生苦器故依生苦器故苦苦器故壞苦器故行苦性故

復次依行差別建立三士謂下中上無自利行無利他行名爲下士有自利行無利他行有利他行無自利行名爲中士有自利行有利他行名爲上士復有四種補特伽羅或有行惡而非樂惡或有樂惡而非行惡或有行惡亦復樂惡或非行惡亦非樂惡若信諸惡能感當來非愛果報由失念故或放逸故近惡友故造作惡行是名行惡而非樂惡若先世來串習惡故喜樂諸惡惡欲所牽彼由親近善丈夫故聞正法故如理作意爲依止故見諸惡行能感當來非愛果報自勉自勵遠離諸惡是名樂惡而非行惡若性樂惡而不遠離是名行惡亦復樂惡若有爲性不樂諸惡亦能遠離名非行惡亦非樂惡此中行惡亦樂惡者是名下士若有行惡而非樂惡或有樂惡而非行惡是名中士若非行惡亦非樂惡是名上士復有三士一重愛欲二重事務三重正法初名下士次名中士後名上士又有三種補特伽羅一以非事爲自事二以自事爲自事三以他事爲自事若行惡行以自存活名以非事爲自事若怖惡行修行善行名以自事爲自事若諸菩薩名以他事爲自事初名下士次名中士後名上士又諸國王有三圓滿謂果報圓滿士用圓滿功德圓滿若諸國王生富貴家長壽少病有大宗葉成就俱生聰利之慧是王名爲果報圓滿若諸國王善權方便所攝持故恒常成就圓滿英勇是王名爲士用圓滿若諸國王住持正法名爲法王安住正法名爲大王與內宮王子羣臣英傑豪貴國人共修惠施樹福受齋堅持禁戒是王名爲功德圓滿果報圓滿者受用先世淨業果報士用圓滿者受用現法

可愛之果功德圓滿者亦於當來受用圓滿淨業果報若有國王三種圓滿皆不具足名爲下士若有果報圓滿或士用圓滿或俱圓滿名爲中士若三圓滿無不具足名爲上士復有三臣一有忠信無技能智慧二有忠信技能無智慧三具忠信技能智慧初名下士次名中士後名上士若不忠信無有技能亦無智慧當知此臣下中之下又有四語一非愛似愛二愛似非愛三非愛似非愛四愛似愛諸有語言辭句善順然非所宜是名初語

或有語言辭句勃逆然是所宜是第二語或有語言辭句勃逆亦非所宜是第三語或有語言辭句善順亦是所宜是第四語若有宣說非愛似非愛似愛語者是下士若有宣說愛似非愛語者是中士若有宣說愛似愛語者是上士

復有三種受諸欲者或有受欲非法孟浪積集財寶不能安樂正養己身及與妻子廣說乃至不於沙門婆羅門所修植福田或有受欲法或非法孟浪或非積集財寶能以安樂正養己身妻子眷屬及知友等不以沙門婆羅門所修植福田或有受欲一向以法及不孟浪積集財寶能以安樂正養己身廣說乃至能於沙門婆羅門所修植福田此三種中初名下士次名中士後名上士復有三人一者有人貪染而食愛著饕餮乃至躭湎不見過患不知出離二者有人思擇而食不染不著亦不饕餮吞吸迷悶堅住躭湎深見過患善知出離而於此食未斷未知三者有人思擇而食不生貪染廣說乃至深見過患善知

出離又於此食已斷已知初名下士次名中士後名上士復依施物說有三人一者有人所施之物但具妙香不具美妙味之與觸二者有人所施之物具妙香味而無妙觸三者有人所施之物具足美妙香味與觸初名下士次名中士後名上士又依施田說有三人一者有人於愛於恩而行惠施二者有人於貧苦田而行惠施三者有人於具功德最勝福田而行惠施初名下士次名中士後名上士復有差別施於所愛名爲下士施於有恩名爲中士施於貧苦具德勝田名爲上士又依施心說有三人一者有人將欲惠施先心歡喜正惠施時心不清淨惠施已後尋復追悔二者有人先心歡喜施時心淨施已追悔三者有人先心歡喜施時心淨施已無悔初名下士次名中士後名上士復於受持戒福業事建立三人一者有人但離一分非一切時常能遠離唯自遠離不勸他離亦不讚美見同法者心不歡喜是名下士二者有人離一切分一切時離唯自遠離不勸他人亦不

讚美見同法者心不歡喜是名中士三者有人一切俱現是名上士又於受持禁戒處所建立三人一者有人住惡說法毗柰耶中受持禁戒二者有人住善說法毗柰耶中受持禁戒而有缺漏三者有人即住於此受持禁戒而不缺漏初名下士次名中士後名上士又於受持戒心建立三人一者有人爲活命故受持禁戒二者有人爲生天故受持禁戒三者有人爲涅槃故受持禁戒初名下士次名中士後名上士又於受持別解脫律儀說

有三人一者有人唯能受持近住律儀二者有人亦能受持近事律儀三者有人亦能受持苾芻律儀初名下士次名中士後名上士又於受持苾芻律儀說有三人一者有人唯能成就受具足支無受隨法諸學處支亦無隨護他人心支亦無隨護如先所受諸學處支二者有人成前三支無後一支三者有人具成四支初名下士次名中士後名上士又有三人一者有人唯成別解脫律儀二者有人成別解脫靜慮律儀三者有人成別解脫靜慮無漏三種律儀初名下士次名中士後名上士又有三人一者有人唯能成就非律儀非不律儀攝所受戒律儀二者有人亦能成就聲聞等相應所受戒律儀三者有人亦能成就菩提薩埵所受戒律儀初名下士次名中士後名上士復依修習思惟方便建立三人一者有人唯得勵力運轉思惟二者有人有間運轉設得無間要作功用方能運轉三者有人已得成就任運思惟初名下士次名中士後名上士又依已得修差別 故建立三人一者有人已得內心奢摩他定未得增上慧法毗鉢舍那二者有人已得增上慧法毗鉢舍那未得內心奢摩他定三者有人俱得二種初名下士次名中士後名上士又有三人一者有人已得有尋有伺三摩地二者有人已得無尋唯伺三摩地三者有人已得無尋無伺三摩地初名下士次名中士後名上士又依住修差別建立三人一者有人住深汙靜慮二者有人住世間清淨靜慮三者有人住無漏靜慮初名下士次名中士後名上士

復次有十種有情衆於十種法愛樂喜悅何等十法一壽二色三財四友五戒六聞七梵行八慧九法十生天何等名為有情十衆一傍生二毋邑三受用欲者四求所作者五出家者六多聞為命者七入證者八尋思者九勤苦者十棄身者

復次聽聞正法者略有六種煩惱過失請憍慢過失不欲過失不信過失身心損惱過失散亂過失迷惑過失由如是等諸過失故不能恭敬殷重聽法廣說如經散亂煩惱過失復有二種謂說時散亂說已散亂迷惑者謂顛倒

復次煩惱發業略有三種一相應發二親生發三增上發引餘煩惱而發起故

復次非所愛法略有六種一怨敵二疾病三不可愛境四生等諸苦五苦辛良藥六非串習善前四應遠離後二應修習

復次受用諸欲略有五種一領納受用二攝喜受用三尋思受用四貪彼受用五攝自受用

復次諸欲過失略有八相一少味多苦多過患相二他所逼切苦因緣相三雜染受用勝因緣相四墮諸惡趣苦因緣相五尋思擾亂苦因緣相六受用磨滅勝因緣相七喪身磨滅勝因緣相八能障善法勝因緣相

復次諸欲因緣略有六種變壞一他所逼切變壞二諸界互違變壞三所愛有情變壞四身變壞五心變壞六無常變壞

復次當知諸欲由五種相似法故得稠林名

一由衆多相似法故二由雜穢相似法故三田養育衆生相似法故四由藏竄相似法故五由險難相似法故我已略說有尋有伺等三地決擇其中處處餘決擇文更不復現

瑜伽師地論卷第六十一

音釋

籌量籌直由切算也量呂張切量度也　錫賚錫先擊切賚洛代切錫賚謂賜與也　擯黜擯必刃切棄也黜丑律切貶斥也　顰蹙顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌　鬱怏鬱於物切抑屈也怏於兩切情不滿也　叡俞芮切深明通達也　憚徒案切畏也　技藝技奇寄切方術也藝魚祭切技能也　趑懱趑力齊切侵犯上懱莫結切輕易也　俳優俳步皆切優於求切俳優雜戲也　罄竭罄苦定切盡也竭求列切空也　諮詢諮津私切詢相倫切諮詢訪問也　詭居洧切詐也　研倪堅切窮究也　惛呼昆切不明了也　串古患切與慣同習也　饕餮饕土刀切貪財也餮他結切貪食也　躭湎躭丁含切樂也湎彌兗切沔也　稠直由切多也

瑜伽師地論卷第六十二　九二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中三摩四多地之一

如是已說有尋有伺等三地決擇三摩四多地決擇我今當說謂補特伽羅多隨煩惱染汙相續不能正證心一境性云何名爲多隨煩惱謂有諂誑矯詐無慚無愧不信懈怠忘念不定惡慧慢緩狠雜趣向前行捨遠離軛於所學處不甚恭敬不顧沙門唯希活命不爲涅槃而求出家云何有諂謂自有過而不能於大師智者同梵行所如實發露云何有誑謂不眞實顯已功德彼實無德而欲令他諸有智者同梵行等了知有德云何有矯謂於增上戒毀犯尸羅或於軌範毀犯軌範由見聞疑他所舉時遂用餘事假託餘事或設外言而相誘引如經廣說謂由諂誑增上力故云何有詐謂怖他故或復於彼有所希故雖有犯重而不發露亦不現行非實意樂詐於有智同梵行所現行親愛恭敬輭善身語二業云何無慚無愧謂觀於自或復觀他無所羞恥故思毀犯犯已不能如法出離好爲種種鬪諍違諍云何不信謂於佛法僧心不清淨於苦集滅道生不順解云何懈怠謂執睡眠偃臥爲樂晝夜唐捐捨衆善品云何忘念謂於久遠所作所說不能隨念不令隨憶不守根門不正知住云何不定謂於定地下至作意亦不能得云何惡慧謂住自見取執不平等難捨言論云何慢緩謂不捷利亦不明了不自超舉無所能爲不能以身供侍有智同梵行者云何狠雜謂樂與在家及出家衆共相雜住又樂尋思諸惡不善欲尋思等乃至勢家相應尋思多隨尋思多隨伺察云何趣向前行謂請受僧祇或復別人諸衣服等所有利養或請僧祇及與別人皆名趣向若諸苾芻於如是事最初前行故名趣向前行云何捨遠離軛謂於遠離邊際臥具遠離衆惡人所習近似寂靜室遠棄捨之不生欲樂云何於諸學處不甚恭敬謂遭厄難寧捨學處不棄身命志求

身樂及與壽命不能隨護所有學處云何不顧沙門謂棄捨學處好爲退轉或犯尸羅行諸惡法於內腐爛廣說乃至實非梵行自稱梵行況當希求沙門果證八支聖道云何唯希活命不爲涅槃而求出家謂或爲王之所逼迫而求出家或爲怨賊之所逼迫或爲債主之所逼切或爲恐怖之所逼切或爲財寶常所匱乏恐畏不活而求出家不爲自調自靜自般涅槃而求出家

當知此中依同梵行而共止住有所違犯發起最初四隨煩惱依增上戒有所違犯當知發起無慚無愧依增上心及增上慧當知發起始從不信乃至惡慧諸隨煩惱此中不信及與懈怠依俱違犯忘念散亂依增上心違犯而起惡慧依犯增上慧起不信懈怠增上力故當知發起慢緩猥雜趣向前行捨遠離軛忘念亂心及與惡慧增上力故當知發起於諸學處不甚恭敬不顧沙門唯希活命不爲涅槃而求出家

復有三種補特伽羅依三處引諸隨煩惱云何三種補特伽羅一依正法而出家者二在居家受用欲者三正法外而出家者云何三處引隨煩惱所謂最初補特伽羅依放逸處引隨煩惱此復二種謂或依內安顯己德爲衣服等利養恭敬自說己德勝過人法或復依他諸有智者同梵行等以身語業逼迫加害損惱毀辱當知第二補特伽羅依耽欲處引隨煩惱彼由耽著諸欲因緣受用諸欲依身語意行三惡行當知第三補特伽羅依邪行處引隨煩惱略有三種謂隨逐遠離隨逐憒鬧隨逐學處起隨煩惱云何隨逐遠離起隨煩惱謂諸外道隨逐遠離所有臥具而爲五蓋覆蔽其心或住於苦領受身心諸苦惱故或復遠離煩惱對治由離信等五種根故彼由如是住染汙故住苦惱故無有對治能除染汙苦惱住故是名隨逐遠離諸隨煩惱云何隨逐憒鬧起隨煩惱謂各別執異見異欲相違言論建立自品他品差別廣起忿恨乃至誑諂是名隨逐憒鬧諸隨煩惱云何隨逐學處起隨煩惱謂觀自他現行諸罪無有羞恥毀戒穿戒是名隨逐增上戒學諸隨煩惱若有依止世間等至於其下劣計自爲勝或於相似計自爲勝心生高舉是名隨逐增上心學諸隨煩惱若少聽聞不能觀察所有善法是名隨逐增上慧學諸隨煩惱如是一切總略說名非法之行不平等行由非善義名非法行非愛果義名不平等行復次若觀行者修十遍處能爲五事何等爲五謂由修習地遍處等乃至白遍處故便能引發化事變事諸聖神通又由修習空無邊處一切處故便能引發往還無礙諸聖神通又由修習識無邊處一切處故便能引發無諍願智無礙解等諸勝功德又即由此識無邊處遍處成滿便能成辦無所有處解脫及非想非非想處解脫又即由此成滿因故便能證入想受滅解脫最勝住所攝又由識無邊處故無邊無量遍滿行轉是故此上不立遍處勝處遍處是諸解脫能清淨道又諸解脫由所知障解脫所顯由此聲聞及獨覺等於所知障心得解脫

復次略由三相修等至者愛味等至謂或證得等至出已計為清淨可欣可樂可愛可意隨念愛味或未證得或已證得未來愛味增上力故追求欣樂而生愛味或已證得計為清淨可欣可樂乃至廣說現行愛味若從定出可生愛味若正在定無有愛味言愛味者謂於是中遍生貪著

復次下地諸法若生上地不現在前上地諸法若生下地其離欲者或現在前若生下地於上起愛未得離欲不定心者當言此愛是欲界繫當知此愛或是染汙或不染汙云何染汙若生是心我今云何當證如是廣大喜樂所隨等至若得證者我當如是如是愛味又我云何當得生上常恒不變當知此愛是染汙愛若有起心專求離欲欣樂證入上地寂靜當知此愛是不染汙

復有三種諸法斷滅謂對治斷滅現行斷滅棄捨斷滅諸煩惱事之所顯現是初斷滅諸行生滅之所顯現是第二斷滅若生上地或入無餘依涅槃界下地諸行及一切行棄捨所顯是第三斷滅

復有三退一未得法退二已得法退三習行法退

復依世間諸近分定若方便道若無間道若解脫道或為斷滅或為證得而修習者彼於所緣或觀過失或觀寂靜觀下過失觀上寂靜若勝進道當知彼是遍滿所緣或無漏緣

復次諸近分攝六種作意謂了相等乃至加行究竟作意此中了相勝解作意方便道攝遠離加行究竟作意無間道攝攝樂作意四種道攝觀察作意勝進道攝

問何緣故說修靜慮者靜慮境界不可思議答修靜慮者已善修治磨瑩其心有如是相威德勢力隨所欲為皆能成辦非不如意法性故爾是故說彼由尋思道不可思議復有二種修靜慮者於一事中俱發變事勝解神通皆得自在此二神通互相障礙而此二通無偏大者不相映奪彼後無間一於此事神通無礙如其所欲皆能轉變第二神通便被障礙此中因緣云何應知由彼二人勢力威德皆悉平等俱時發起變現神通然其所作互不相似由彼神通所欲為事不相似故於此一事二種神通互相障礙爾時有一作是思惟何因緣故我此神通今有障礙將無我定有退失耶此一定者即於此事起是餘心第二定者即於此事數數專注心無散亂所發神通能無障礙隨神通力如意轉變若二神通威德不等隨其勝者所作成辦若二神通威德相似先作意者成辦非餘復有四種修靜慮者一依近分定修靜慮者二依染汙定修靜慮者三依世間定修靜慮者四依出世間定修靜慮者於六作意謂了相等乃至加行究竟作意修定轉時當知是初愛上靜慮廣說乃至疑上靜慮當知第二若住餘善世間靜慮當知第三謂能引發現法樂住無量作意世間功德又能引發遊戲神通若順決擇分所攝受空無願無相解脫門所顯靜慮當知第四

復次無想等至當言唯一有漏滅盡等至當言無漏由與煩惱不相應故非相應故無所

緣故非諸煩惱之所生故是出世間一切異生不能行故唯除已入遠地菩薩菩薩雖能起出世法令現在前然由方便善巧力故不捨煩惱又此等至當言非學非無學攝非所行故似涅槃故

復次當釋隨身念經謂心清淨行苾芻有四種隨煩惱一毀犯禁戒二散亂尋思三保著內身四保著外境毀禁戒者由憂悔門於三摩地能為障礙亂尋思者由三種門一由於過去境隨念散亂門二由依掉舉流散惡見惡聞惡語惡行唯樂聞思散亂門三由先串習勢力所持散亂門保著內身者由於生死無猒患門保著外境者於未來境由欣樂門當知此中為欲對治初隨煩惱故修一作意謂正知作意為欲對治第二隨煩惱故修三作意謂稱順彼所緣作意了別彼相能對治彼尋思作意彼所依心調練作意為欲對治第三隨煩惱故應修分析積聚作意為欲對治第四隨煩惱故應當修習不淨作意又初作意修習多修習故能斷忘念第二作意修習多修習故能斷保著內身外境二種貪欲第三作意修習多修習故能斷惡見等所有散亂第四作意修習多修習故能斷先所串習勢力任持所有散亂第五作意修習多修習故能斷於身淨有情想第六作意修習多修習故能斷四貪所謂色貪觸貪形貪及承事貪如是作意修習為依斷隨煩惱心觸正定證得近分根本勝定又能證得有喜離喜清淨安樂又依如是正定心故如實了知上地有情無常性及諸行無常性云何了知有情無常性謂得天眼清淨過人見諸有情乃至廣說云何了知諸行無常性謂能隨入未來過去現在作意緣生智故此隨身念依於三處謂依增上心增上慧學修治業地依增上心學處依增上慧學處為欲斷除所餘諸結修念住等所有一切菩提分法之所依止由三因緣不與一切外道沙門婆羅門共謂於修治業地資糧圓滿故於奢摩他聚無有愛味故於般涅槃愛樂隨逐心非煩惱火所生處故又此修念資糧圓滿為依止故四果清淨謂處聚落世法所生煩惱不染處阿練若空閑所生煩惱不染處阿練若聚落所生煩惱不染於二處所不能堪忍淋漏等苦煩惱不染奢摩他聚無有愛味為依止故五果清淨謂四種清淨靜慮及寂淨解脫於般涅槃愛樂隨逐心非煩惱火所生處為依止故九果清淨謂初三果及六神通此隨身念當知五種清淨所攝謂不定地清淨故定地清淨故攝清淨故不共清淨故不共果清淨故又隨逐身轉故彼所攝受故名隨身念

復次當釋摩訶俱瑟祉羅經有二解脫一慧解脫二心解脫此中依慧解脫謂世間慧之所行者當知即是建立惡行及與善行并彼因緣彼體性者當知即是惡行善行并彼因緣善不善等體性差別如實正智又依心解脫謂心染淨之所依者當知即是色等境界能取了別彼世間慧心解脫果當知即是於彼相應相雜下類雜染出故即慧解脫增上力故出世間慧之所行者當知即是由世間慧及心解脫增上力故如實了知一切境界

即出世慧心解脫果當知即是一切種類雜染出故此中若世間慧若出世慧總略爲一說名正見正見因緣當知即是有佛出世聽聞正法無倒思惟又出世間正見果相當知即是前後常故無所對故若法所治若有生已無滅所治若無滅已有生彼法名有所對若法所治若有若無若生不生常時是有彼法名無所對又即此果由心解脫增上力故於自所行及彼所依得清淨者當知即是由清淨心增上力故於諸色根所行境界不生雜染及令諸根順清淨故又解脫心住者當知即是壽之與煖展轉相依相屬而住又此世間及出世間二種解脫果差別者當知即是於諸受中及因緣中有癡愛者後有當生無癡愛者後有不生又彼相雜而相應故彼能依止心法清淨當知即是非現在緣之所染汙領受彼故即二解脫住差別者當知即是六寂靜故由清淨識沒平等故非由彼所依平等故於入定時不由加行入寂靜故於出定時不由加行出寂靜故次第出故於在定時三行不行得寂靜故於遠離出心寂靜故謂於三時一於阿練若與同梵行共相雜住二於聚落中與諸在家共相雜住三於二處行相現行於親近出心寂靜故謂於三時一於有色世間勝定出故二於無色世間勝定出故三於出世間有心定出故又此諸定非唯滅定出已方得亦先已得今起現前此中前二由次第定故展轉獲得勝定清淨後一不由次第定故然由通達無相界故展轉獲得勝定清淨又有相定由有相作意入住出定若無相定由無相作意入定住定由有相作意當知出定

復次當釋法因緣經謂於阿毗達摩阿毗毗柰耶中善巧苾芻或鄔波索迦欲依解了而請問者當依八相而興請問何等八相謂解了事解了所治解了果解了自性解了果差別解了所依解了功德解了證得解了事者謂能解了五取蘊故解了所治者謂愛雜染及見雜染由愛雜染故於後有滅不生欣樂由見雜染故雖生欣樂而不能證解了果者謂此二種雜染永斷解了自性者謂八聖支道此復種種差別宣說對治外道諸邪道故名八聖支道對治三種雜染故建立三蘊謂對治惡行雜染故對治諸欲雜染故對治諸見雜染故是出世間有爲所攝解了果差別者謂諸斷滅是出世間無爲所攝解了所依者謂三摩地此復四種應知一由種性故謂所有定一切皆由靜慮種性隨所宣說諸靜慮支皆能解了二由相故三由生所緣相故四由成辦因緣相故解了功德者謂滅盡定最第一住說名解了功德當知此相復有五種謂滅事故寂靜相似影像故入定因緣故出定因緣故出定功德故解了證得者謂於五取蘊以八種相觀察諸受謂觀察自性觀察現法轉因緣觀察現法轉滅因緣觀察當來轉因緣觀察彼二轉滅因緣觀察轉因緣因緣觀察還因緣因緣及觀察還此中樂俱行對治謂於最勝根本靜慮苦俱行對治謂得近分出離欲俱行不苦不樂俱行對治謂即於根本靜慮爲欲顯示轉因緣滅故即依

諸受說所有受皆悉是苦由彼三受約第一義皆是苦故言相對者謂有此故施設於彼是名相對此中諸受展轉相對由彼一切苦所攝故又由有此第一義苦施設無智由有此故施設治彼出世之慧由有此故施設彼果寂滅涅槃是故彼彼諸法說與彼彼諸法相對

復次當釋眠纏謂勤修習內心寂靜奢摩他行諸苾芻等為欲斷除諸隨煩惱應知五種對治之相謂遠離閑相於能隨順舉歡喜法發生正舉加行道理損害諸見諸見功用諸見所依功用彼隨煩惱既斷滅已復有五種任持定法何等為五謂諸遠離遠離處所順定言說順無染心資生眾具從有智者同梵行所獲得隨順教授教誡美妙言說於諸世間等持等至遠離愛味及無漏行如理作意

復次彼勤修習增上心學諸苾芻等由三因緣當遣現行染汙尋思謂遠離所緣故厭患自性故遠離自性故由三因緣遠離自性謂有對治力根猛利者能頓遠離無對治力根處中者如其麤相能漸遠離無對治力根下劣者於諸尋思因緣財食深見過患

復次諸苾芻有六順出離界三摩地修習支者謂諸苾芻於閑靜室勤修觀行當知三種補特伽羅有三三摩地謂勤修習增上心者於四有情怨行惡行淨行恩行有眾生緣定又勤修習趣究竟者有法緣定又勤修習諦現觀者有法緣定

復次由三種大性大三摩地能令速疾通達真如既通達已能盡諸漏謂由所緣大性故由精勤大性故由方便所攝作意大性故又有二遠離能令速疾通達真如謂於行處遠離憒閙及於住處離惡尋思

瑜伽師地論卷第六十二

音釋

三摩呬多 梵語也此云等引謂勝定地中平等能引諸功德也呬虛利切
猥 烏賄切遲也
偃 於蹇切側也
匱 求位切乏也
憒閙 憒古對切心亂也閙奴教切不靜也也
掉 徒吊切搖動也
析 先擊切分也
祉 丑里切福

瑜伽師地論卷第六十三　見三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中三摩呬多地之二

復有五種定相違法一毀犯禁戒二無無間加行三無殷重加行四有沉沒五他所擾惱

復有三種遠離一住處遠離二見遠離三聞遠離

復次心清淨行苾芻略有五種等持相違厚重過失能為定障一忿二慢三欲貪四薩迦耶見五不能堪忍有五厚重三摩地相由彼於此障礙而住是故說名厚重過失云何五相一者獲得隨宜資具便生喜足二者好樂求諸善法三於身財無所顧戀四於生死及與涅槃見大過失最勝功德五於加行堪忍勤苦此中忿者謂懷忿故若往他家不得利養或得而少或弊或遲或不恭敬由此便生顰蹙憤憾從此因緣發恚尋思及害尋思多隨尋伺彼由此故先所未生勝三摩地不能得生設彼已生還復退失所言慢者謂懷慢

故慢所制伏爲性於法不生恭敬於諸師範尊重福田不能時時身心卑屈敬問諮請云何爲善云何不善亦不勤求所有善法由此不能解了引發三摩地義從此因緣發起輕慢相應尋思多隨尋伺彼由此故先所未生如前廣說言欲貪者謂懷貪故多諸愛染於身財等深生顧戀由此於外五妙欲中多生散亂從此因緣生欲尋思眷屬尋思國土尋思族望家勢相應尋思多隨尋伺彼由此故先所未生如前廣說彼復不淨能爲對治應知不淨略有三相謂糞穢相彼等流相能依所依差別相薩迦耶見者謂由身見制伏因緣會遇世法便爲高欣下感塗染設欲棄捨便爲身見相違而住又即於彼世法衆相親愛恒流之所漂溺設欲棄捨便爲身見相違而住又即世法衆相所生不正尋思之所嬈惱設欲棄捨便爲身見相違而住又即於彼世法衆相追求之時種種擾亂散動所逼設欲棄捨便爲身見相違而住又即由彼身見因緣恒常執著世法所依無常諸取由是因緣爲憂悲等之所逼惱設欲棄捨便爲身見相違而住又復即彼爲欲除遣下地垢穢勤修善時於彼加行不生喜樂於此所治設欲棄捨便爲身見相違而住如爲除遣下地垢穢爲遣上地所有垢穢當知亦爾由此因故雖作是心我當於彼生死涅槃觀大過失觀勝功德便復顛倒由此因緣先雖獲得諸三摩地然於未生聖諦現觀勝三摩地不能得生不堪忍者謂懷不忍故雖已獲得聖諦現觀勝三摩地不能堪忍蚊蝱等苦捨離加行多生懈怠由此因緣於所未生入根本定不能生起設復已生還即退失前三過失能爲最初三摩地障次一過失爲諦現觀三摩地障後一過失爲入根本三摩地障復有差別謂有八種棄捨近住弟子因緣於彼雜染之所染汙由染汙故彼便棄捨近住弟子非無煩惱諸阿羅漢常善住念有如欺事云何爲八謂性於彼近住弟子有憎惡心唯欲自身受於恭敬如欲恭敬欲受利養亦復如是近住弟子多所毀犯行不正行又於近住諸弟子衆饒益損減便有所須及與不須於增上戒教授折伏不能堪忍於增上心增上慧住教授折伏不能堪忍於營衆務所有擾惱不能堪忍

復次嗢柁南曰

數及所對治　支分廣建立　遠離苦散動
上支分差別

問如先所說四種靜慮何因緣故唯四靜慮不增不減答由能究竟超苦樂故所以者何從初靜慮乃至第四漸超苦樂方究竟故云何名初靜慮所治謂有五種一者欲貪二欲恚害三種尋思三者憂苦四者犯戒五者散亂云何第二靜慮所治亦有五種一初靜慮貪二尋伺三苦四掉五定下劣性云何第三靜慮所治謂有四種一第二靜慮貪二喜三踊躍四定下劣性云何第四靜慮所治謂有五種一入息出息二第三靜慮貪三樂四於樂發悟五定下劣性

問初靜慮有幾支答有五支何等爲五一尋二伺三喜四樂五心一境性問第二靜慮有

幾支答有四支何等爲四一內等淨二喜三樂四心一境性問內等淨何法爲自性答念正知捨爲自性問第三靜慮有幾支答有五支何等爲五一念二正知三捨四樂五心一境性問第四靜慮有幾支答有四支何等爲四一捨清淨二念清淨三不苦不樂四心一境性初靜慮中念正知捨由尋伺門之所引發是故雖有而不宣說第二靜慮由彼自性能有作業又由踊躍心隨煩惱之所纏縛是故顯示內等淨名第三靜慮心隨煩惱已遠離故顯彼自相是故說彼離喜貪故初靜慮中離欲貪故非離喜貪第二靜慮離尋伺貪故非離喜貪第四靜慮即彼顯示最極清淨是故當知一切靜慮彼皆隨轉如其所應

問何因緣故於四靜慮建立如是五支四支答住所依故住饒益故住自性故復有差別謂思惟所緣故受用所緣故於緣不散故復有差別謂饒益所依故增上心所依故增上慧所依故復有差別謂爲對治三雜染住所對治故云何名爲三雜染住所對治耶一染汙住二苦惱住三愚癡住復有差別謂受欲者相似法故諸受欲者略有三種正所作事能顯彼是受用欲者一正求財寶二求財寶已能正受用三於彼自在隨意所爲如是修習諸靜慮者亦有三種正所作事當知依彼建立支分如其所應復有差別謂爲對治自苦惱行應知建立諸靜慮支如是略有三種對治一對治鈌減對治二身心逼惱對治三於外境界其心流散不寂靜對治

問何因緣故初靜慮中說離欲已復說遠離惡不善法答爲欲顯示諸欲自相故及爲顯示諸欲過患相故過患相者由彼諸欲發起惡行墜墮極下惡處所故說名爲惡違善生故復名不善復有差別爲欲顯示煩惱雜染斷故及爲顯示先所積集業雜染斷故復有差別爲欲顯示諸在家者受用事門諸欲斷故及爲顯示諸出家者由尋思門諸欲斷故復有差別爲欲顯示欲尋思斷故及爲顯示恚害尋思斷故復有差別爲欲顯示外道諸仙所得相故及爲顯示離彼退已行呪詛故

問何因緣故知初靜慮中苦根未斷答彼品麤重未遠離故若於是處苦根已斷便與第二靜慮住時應無差別是故當知是處未斷

問若尋伺等於初靜慮等中皆能攝益勝三摩地又能攝受自地靜慮皆令清淨

問何因緣故世尊於彼顯示動名答此望他地不望自地

問何因緣故從欲界上於初靜慮等中建立後後勝上支分答當知略有三因緣故一所治能治故二證得勝利故三所證得故當知如是三種因緣四靜慮中五支所攝隨其所應

問初二靜慮有何差別答第二靜慮中三摩地圓滿有差別故

問第二第三靜慮有何差別答第三靜慮饒益圓滿有差別故

問第三第四靜慮有何差別答第四靜慮清淨圓滿有差別故

復有四種修三摩地一者爲得現法樂住故二者爲得勝智見故三者爲得分別慧故四

者爲證諸漏永盡故當知依四補特伽羅建立四種修三摩地云何四種補特伽羅謂苦速通已得行迹已見諦者復有異生未得行迹已得有情所緣無量已離欲者又樂遲通已得行迹已見諦者又樂速通已得行迹已見諦者此中異生已得無量已離欲者若已證得死生智通當知是名智見清淨若樂遲通行迹轉時雖已見諦由輭根故而名退法由此因緣復於欲界受想尋思當住正念當起正知復次諸靜慮離欲所顯當知離欲略有六種一自性離欲二損減離欲三任持離欲四昇進離欲五愚癡離欲六對治離欲自性離欲者謂於自性不淨非所受用事中諸欲背性又於苦受諸猒背性又若已離初靜慮涤住於第二靜慮等中於尋伺等諸猒背性是名自性離欲損減離欲者謂兩兩交會習婬欲法除熱惱已諸猒背性如是等類所餘應知皆名損減離欲任持離欲者謂有受用美妙飲食極飽滿已於餘飲食諸猒背性如是等類所餘應知皆名任持離欲昇進離欲者謂已獲得勝上財寶或尊貴位於餘下劣諸猒背性如是等類所餘應知皆名昇進離欲愚癡離欲者謂於涅槃甚深功德不能解了遂於涅槃生猒背性如是等類所餘應知皆名愚癡離欲對治離欲者謂由猒壞對治故或由斷對治故或由持對治故或由遠分對治故或由世間出世間道斷諸煩惱如是皆名對治離欲問何因緣故說諸靜慮名爲住耶答繫心於內所緣境界於外所緣不流散故

問何因緣故說諸靜慮名三摩地答於所知事同分所緣一切影像平等平等任持心故

問何因緣故說諸靜慮名奢摩他答爲欲寂靜一切煩惱正安止故

問何因緣故說諸靜慮名心一境性答略有二種所緣境界一不定地所緣境界二者定地所緣境界此中一境所謂定地所緣境界非第二境繫心於此一所緣境是故說名心一境性

復次當知此中從離欲退略有十種謂或依止不平等故從離欲退謂如有一遭極重病如馬勝言我於此定不能入謐將無我定當退失耶或復有一性多麤重於三摩地先不串習彼由如是多麤重故成其退法或有所緣境界勝故從離欲退謂如有一值遇勝妙境界現前如外道仙乃至獲得非想非非想處遇觸少年美妙形色可愛母邑從離欲退或有獲得敬養故退謂如有一從他獲得利養恭敬即便退墮如提婆達多或有遭遇輕毀故退謂如有一或遭他罵或瞋或責從離欲退如外道仙由憤恚故退三摩地現行呪詛或慢故退謂如有一恃所得定自舉陵他或有增上慢故退謂如有一於諸勝定證差別中起增上慢或有不作意故退謂如有一於能入定行相作意不復思惟或有未串習故退謂如有一安住始業新修善品或有自地煩惱數起故退謂如有一愛上靜慮乃至疑上靜慮或有壽盡福盡業盡故退謂如有一從上生處退沒下生

復次此中或有補特伽羅下品煩惱下品善

法多念艱辛然後方退多念艱辛方能入定或有補特伽羅下品煩惱上品善法多念艱辛然後方退經一念頃速能入定或有補特伽羅上品煩惱下品善法經一念頃速疾而退多念艱辛方能入定或有補特伽羅上品煩惱上品善法經一剎那速疾而退一剎那頃速能入定

復有補特伽羅已得離欲從定起已或於一時彼三摩地相間相雜作意而轉或於一時不相間雜若遇聲緣從定而起與定相應意識俱轉餘耳識生非即彼定相應意識能取此聲若不爾者於此音聲不領受故不應出定非取聲時即便出定領受聲已若有希望後時方出於此地中餘決擇文更不復現

攝決擇分中非三摩呬多地

如是已說三摩呬多地決擇非三摩呬多決擇我今當說或有由自性故名不定地謂五識身或有闕輕安故名不定地謂在欲界諸心心法或有未發趣故名不定地謂受欲者或有散亂故名不定地謂始業者雖修習定而於五欲其心流散或有太聚故名不定地謂始業者於內境界略聚其心便生沉沒或未得故名不定地謂即散心相應諸法或未圓滿故名不定地謂未證得加行究竟作意或雜染故名不定地謂雖證得加行究竟果作意而於彼定多生愛味或不自在故名不定地謂即由彼染汙心故不得自在或不清淨故名不定地謂未永害煩惱隨眠或出定故名不定地謂從已得三摩地起而不退失或有退故名不定地謂從所得三摩地退復次此中依止初不定地為安住心應正取相謂青瘀相或膿爛相廣說如前依止第二不定地故為得作意應勤修習依止第三不定地故為得根本應勤修習依止第四現在前故最初應正安住其念為無亂故略攝其心由正知故速疾攝受依止第五現在前故應當思惟淨妙之相又應善達沉沒之相依止第六現在前故於師教授能不忘失應當安住猛利護念如理方便應當無間殷重修習依止第七現在前故應於微劣所得定中不生喜足依止第八現在前故於諸雜染應觀過失設生愛味所有雜染尋即除遣不應戀著依止第九現在前故於三摩地應無間修又應善巧通達其相依止第十現在前故應當猛利修諦善巧依第十一現在前故為令不退應不放逸依第十二現在前故即為彼事應修遠離如理作意應隨順前修習無間殷重方便於此地中餘決擇文更不復現

攝決擇分中有心地

如是已說非三摩呬多地決擇有心地決擇我今當說當知諸心差別而轉略由五相一由世俗道理建立故二由勝義道理建立故三由所依能依建立故四由俱有建立故五由染淨建立故

云何世俗道理建立謂依世俗道理建立諸心差別轉義當知如前意地已說

勝義道理建立差別我今當說云何名為勝義道理建立差別謂略有二識一者阿賴耶識二者轉識阿賴耶識是所依轉識是能依此復七種所謂眼識乃至意識譬如水浪依

止瀑流或如影像依止明鏡如是名依勝義道理建立所依能依差別

復次此中諸識皆名心意識若就最勝阿賴耶識名心何以故由此識能集聚一切法種子故於一切時緣執受境緣不可知一類器境末那名意於一切時執我我所及我慢等思量爲性餘識名識謂於境界了別爲相如是三種有心位中心意識於一切時俱有而轉若眼識等轉識不起彼若起時應知彼增俱有而轉如是或時四識俱轉乃至或時八識俱轉又一意識於一時間分別一境或二或多自境他境故說意識不可思議問若彼末那於一切時思量爲性相續而轉如世尊說出世末那云何建立答名假施設不必如義又對治彼遠離顛倒正思量故即此末那任持意識令分別轉是故說爲意識所依又諸轉識或於一時一切唯與樂受相應俱有而轉或於一時亦有苦受或於一時亦有不苦不樂等受相應俱轉阿賴耶識相應受於一切時唯是不苦不樂唯是異熟生此於一切識流轉時或樂俱行或苦俱行或非苦樂俱行位中恒相續流乃至命終無有斷絕所餘三受當知思惟之所引發非是俱生時時作意引發現前彼俱生受極微細故難可分別如是等類當知是名勝義道理建立諸識俱有差別

復次阿賴耶識無有煩惱而共相應末那恒與四種任運煩惱相應於一切時俱起不絕謂我我所行薩迦耶見我慢我愛不共無明是諸煩惱與善不善無記識俱而不相違其性唯是隱没無記任運而起當知諸餘分別所起隨衆緣力差別而轉又與末那相應俱有遍行任運四種煩惱世間治道尚不能爲損伏對治何以故已離欲者猶現行故隨所生處是諸煩惱即此地攝當知此地已離欲者此地煩惱現行不絕何以故此諸煩惱唯阿賴耶識種子所引於一切時任運而生非所對治及能對治境界緣力差別轉故諸離欲者世間治道若現在前若不現前此諸煩惱現行不絕若諸有學已見迹者出世間道現在前時此諸煩惱不得現行從彼出已還復現行善通達故未永斷故若諸無學此一切種皆不現行是諸煩惱當知唯離非想非非想處欲故一時頓斷非如餘惑漸漸而斷如是等類當知是名建立雜染清淨差別於此地中餘決擇文更不復現

攝決擇分中無心地

如是已說有心地決擇無心地決擇我今當說問心衆生因凡有幾種由幾種因心不得生答心不生因略有七種由此因故心不得生何等爲七謂緣闕故心不得生如是作意闕故未得故相違故斷故滅故已生故心不得生

云何由緣闕故心不得生謂内眼處壞若外色處不現在前廣說乃至内意處壞若外法處不現在前爾時由彼所生眼識乃至意識終不得生如是名爲由緣闕故心不得生云何作意闕故心不得生謂雖有内眼處不壞外色處現前廣說乃至内意處不壞外法處現前若無能生作意正起爾時由彼所生眼

識乃至意識終不得生如是名爲作意闕故心不得生

云何由未得故心不得生謂如有一於下欲界思惟麤相於初靜慮思惟靜相爲欲證得初靜慮故若於此道不極作意若修若習若多修習不善修故於初靜慮未能證得由未得故初靜慮俱心不得生又如有一於初靜慮第二第三第四靜慮空無邊處識無邊處無所有處思惟麤相於第二靜慮乃至非想非非想處思惟靜相如前廣說又如有一遍於一切薩迦耶中思惟苦相於薩迦耶滅涅槃界思惟靜相爲斷一切薩迦耶故爲欲證得涅槃界故若於此道不極作意若修若習若多修習不善修故不能盡證一切涅槃由未證故於諸結縛及與隨眠隨煩惱纏永解脫心便不得生如是名爲由未得故心不得生云何由相違故心不得生謂如有一觸能隨順樂受諸觸受樂受時樂受相應心現在前爾時苦受非苦樂受相應之心以相違故便不得生如是若觸能順苦受不苦不樂受觸如前廣說爾時樂受非苦樂受苦受相應之心以相違故便不得生又如有一貪纏所纏貪纏相應心現在前爾時瞋相應纏之心以相違故便不得生如是若有瞋纏所纏廣說乃至爾時貪纏相應之心以相違故便不得生如是名爲由相違故心不得生

云何斷故心不得生謂如有一由善修習八聖支道故證得無餘貪欲瞋恚愚癡永盡彼於爾時有貪有瞋有癡心等隨一心法諸隨煩惱所染汙心彼由已斷已遍知故皆不得生如是名爲由永斷故心不得生

云何滅故心不得生謂如有一生無想天入無想定入滅盡定於其中間經爾所時由斷滅故心不得生又如有一於無餘依涅槃界中已般涅槃彼於爾時畢竟滅故心不得生如是名爲由滅盡故心不得生

云何由已生故心不得生所謂一切已生之心於現在生刹那已後必成滅法彼現在時由已生故更不可生彼若滅已亦已生故終不可生如是名爲由已生故心不得生

應知由此七因緣故心不得生與此相違七因緣故隨緣所應諸心得生謂緣不闕故作意不闕故已證得故不相違故未斷滅故未滅盡故未已生故於此地中餘決擇文更不復現

瑜伽師地論卷第六十三

音釋

憾 胡紺切恨也　蚉 莫耕切　嗢拕南 梵語正云鄔拕南此云自說嗢烏骨切拕徒我切　呪詛 呪職救切詛莊助切呪詛謂呪願其事使沮敗也　瘀 依倨切氣血壅積也

瑜伽師地論卷第六十四　兄四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中聞所成慧地

如是已說無心地決擇聞所成慧地決擇我今當說謂由五處觀察所歸乃可歸依一由身業清淨故二由語業清淨故三由意業清淨故四由於諸有情起大悲故五由成就無上法故

問歸依有幾種何緣但有爾所歸依齊何緣故說能歸依云何修行歸依之行何等歸依所得功德答歸依有三種謂佛法僧四緣故有爾所歸依一由如來性極調善故二於一切種所調能調善方便故三具大悲故四以一切財而與供養未將爲喜要以正行而與供養乃生歡喜由如是故彼所立法彼弟子衆皆可歸依齊四緣故說能歸依一知功德故二知差別故三自誓願故四更不說有餘大師故當知歸依有四正行一親近善士二聽聞正法三如理作意四法隨法行若有成就此四正行乃名歸依當知復有四種正行一諸根不掉二受學學處三悲愍有情四應時時間於三寶所勤修供養受歸依者獲四功德一獲廣大福二獲大歡喜三獲三摩地四獲大清淨復獲四德一大護圓滿二於一切種邪信解障皆得輕微或永滅盡三得入聰叡正行正至善士衆中所謂大師同梵行者四爲於聖教淨信諸天歡喜愛念謂彼天衆心生歡喜唱如是言我等成就三歸依故從彼處没來生此間是諸人等今既成就多住歸依亦當來我聚同分中

復次由六種相佛法僧寶差別應知一由相故二由業故三信解故四修行故五隨念故六生福故云何相故三寶差別謂自然覺悟相是佛寶覺悟果相是法寶隨他所教正修行相是僧寶云何業故三寶差別謂轉正教業是佛寶捨煩惱苦所緣境業是法寶勇猛增長業是僧寶云何信解故三寶差別謂於佛寶應樹親近承事信解於法寶所應樹希求證得信解於僧寶所應樹和合同一法性共住信解云何修行故三寶差別謂於佛寶應修供養承事正行於法寶所應修瑜伽方便正行於僧寶所應修共受財法正行云何隨念故三寶差別應以餘相隨念佛寶應以餘相隨念法寶應以餘相隨念僧寶謂是世尊乃至廣說云何生福故三寶差別謂於佛寶依一有情生最勝福於法寶所即依此法生最勝福於僧寶所依多有情生最勝福

復次由五法故沙門婆羅門勝劣差別何等五法一者聞法二者戒法三攝受法四受用法五證得法謂婆羅門所有聞法義虛劣故不示他故文句隱故是其下劣沙門聞法與此相違故是勝妙又婆羅門所有戒法隨何隨分隨其差別開許害等故是下劣沙門戒法與此相違故是勝妙又婆羅門所攝受法攝受障道田事宅事財貨事等又復攝受妻子奴婢僮僕等類故是下劣沙門所有攝受之法除離苦法更無所有故是勝妙又婆羅門所受用法受用障道塗飾香鬘莊嚴具等又現受用歌舞作倡戲笑等事又現受用婬

欲等法故是下劣沙門所有受用之法受用無罪正聞思修所成智慧故是勝妙又婆羅門所有證法但以梵世爲究竟故復退還故雜染汙故有苦惱故是其下劣沙門證法以般涅槃爲究竟故無退轉故一向離垢故一向安樂故當知勝妙

復次欲求有五一攝受求二受用求三戲樂求四乏解了求五名聲求有求亦五一法爾求二祈願求三愚癡求四猒患求五思擇求梵行求亦五一唯求求二趣得求三現得求四後得求五思擇當得求復有差別謂假名求第一義求彼觀察求無方便求有方便求如本地分中已說五明處其内明處於諸明處諸論諸宗爲最爲勝何以故由四淸淨淸淨義故一攝一切染淨義淸淨故二即此義非他論所制伏淸淨故三即此義易可入淸淨故四既得入已正行不壞淸淨故

復次諸佛聖教若欲略釋由六種理門應隨決了一眞義理門二證得理門三教導理門四遠離二邊理門五不可思議理門六意趣理門此中前三理門由後三理門應隨決了謂眞義理門由遠離二邊理門應隨決了證得理門由不可思議理門應隨決了教導理門由意趣理門應隨決了此中眞義即是理門是故名爲眞義理門乃至意趣即是理門是故名爲意趣理門理門義者謂於彼彼無顛倒性如其實性離顛倒性

復次應知眞義略有六種謂世間成眞實乃至所知障淨智所行眞實安立眞實非安立眞實前四眞實應知如前菩薩地中已廣分別云何安立眞實謂四聖諦苦由苦故乃至道由道故所以者何以略安立三種世俗一世間世俗二道理世俗三證得世俗世間世俗者所謂安立宅舍瓶盆軍林數等又復安立我有情等道理世俗者所謂安立蘊界處等證得世俗者所謂安立預流果等彼所依處又復安立略有四種謂如前說三種世俗及與安立勝義世俗即勝義諦由此諦義不可安立内所證故但爲隨順發生此智是故假立云何非安立眞實謂諸法眞如

云何證得謂若略說有四證得一諸有情業果證得二聲聞乘證得三獨覺乘證得四大乘證得

有情業果證得者謂由所作淨不淨業自所作業爲依因故諸有情類於五趣等生死海中感異熟果受異熟果聲聞乘證得者謂先受歸依乃至沙門莊嚴爲依因故有五種證得一地證得二智證得三淨證得四果證得五功德證得地證得者謂有三地一見地二修地三究竟地智證得者謂九智一法智二種類智三苦智四集智五滅智六道智七此後所得世俗智八盡智九無生智淨證得者謂四證淨果證得者謂四沙門果功德證得者謂無量解脫勝處遍處無諍願智無礙解神通等如是一切應知如前已廣分別又聲聞乘證得因者謂得世間離欲之道順解脫分順決擇分所有善根獨覺乘證得者謂略有三種一先已得順決擇分善根證得二先已得證得證得三先未得證得證得前二證得名爲獨勝最後證得名麟角喻大乘證得

者謂發心證得大悲證得波羅蜜多證得攝事證得地證得於五無量隨至真如證得不可思議威德信解證得不共佛法證得等如是一切應知如前菩薩地中已廣分別云何教導謂由三處所攝教導一由藏所攝二由摩呾理迦所攝三由二所攝藏所攝者謂聲聞藏及大乘藏摩呾理迦所攝者謂十七地及四種攝二所攝者略有十種謂諦相教遍知教永斷教證得教修習教即彼品類差別教即彼所攝所依能依相屬教遍知等障法教遍知等順法教不遍知等遍知等過失功德教如是能攝一切藏攝及本母攝是名總略摩呾理迦

復次教導略有十二所謂事教想差別教觀自宗教觀他宗教不了義教了義教世俗諦教勝義諦教隱密教顯了教可記事教不可記事教事教者謂各別說色等眼等諸法體教想差別教者謂廣宣說諸蘊界處緣起處非處根諦等名想差別又復廣說諸念住等名想差別又復廣說有色無色有見無見有對無對等名想差別如是無量諸佛世尊廣說諸法想差別教觀自宗教者謂契經應誦記別等依止攝釋宣說開示觀他宗教者謂七種相依止因明摧伏他論建立已論七種相者謂因明中論體論處所論據論莊嚴等如前廣說不了義教者謂契經應誦記別等世尊略說其義未了應當更釋了義教者與此相違應知其相世俗諦教者謂諸所有言道可宣一切皆是世俗諦攝又諸所有名相言說增上所現諸相名分別如是皆名世俗諦攝勝義諦教者謂四聖諦教及真如實際法界等教隱密教者謂從多分聲聞藏教顯了教者謂從多分大乘藏教可記事教者謂四種法嗢柁南教即一切行無常乃至涅槃寂靜如是等類所有言教不可記事教者謂有問言世間常耶此不應記但言我說此不可記乃至問言如來死後有耶無耶此不應記但言我說此不可記此中應知四因緣故宣說如是不可記事或有無故不可記謂有問言我於諸蘊為異不異常無常等或有能引無義利故不可記莂如升攝彼葉喻經中如來自言我所證法乃有爾所而不宣說何以故彼法不能引義利故或有甚深故不可記莂謂有問言我是有耶此不應記勿彼即於諸蘊執我或離諸蘊而執有我又有問言我是無耶此不應記勿於世俗言說士夫起損減執如是如來死後有無乃至非有非無等皆甚深故不可記莂或有共相法爾建立故不可記謂有問言諸法真如於彼諸法異不異耶此不可記何以故彼相法爾不可建立異不異故應知復有四種因緣如來宣說不可記事謂諸外道妄宣說故不如理故引無義故唯是諍論所依處故有二因緣能引無義一者遠離思因果故二者遠離思染淨故

云何遠離二邊當知略有六種謂遠離增益非實有邊遠離損減真實有邊遠離妄執常邊遠離妄執斷邊遠離受用欲樂邊遠離受用自苦邊如是應知如前處處已廣分別

云何不可思議當知略有六種不可思議謂

我思議有情思議世間思議有情業果思議諸修靜慮靜慮境界諸佛世尊諸佛境界此中我思議有情思議世間思議或依見思議或不依見思議我思議者謂如有一依止身見如是思議我於過去爲曾有耶爲復無耶於三世中乃至廣說又復思議我是有色後當有想後當無想後當非有想非無想如我有色我無色亦爾若廣宣說如梵網經如常見論者如是斷見論者現法涅槃見論者當知亦爾計前際邊計後際邊如其所應皆當了知又復思議命即是身命異身異又此我我遍一切處無二無別無有缺減有情思議者謂如有一即依身見如是思議今此有情從何而生是諸有情誰之所作乃至有情當何所往是諸有情何處滅盡世間思議者謂如有一即依身見如是思議世間是常乃至廣說或依法性如是思議此我法性有情法性世間法性從何而生不能唯依法爾道理是故說此名爲思議不思議處有情業果思議者由四種相不可思議謂處所差別故事差別故因差別故異熟果差別故謂修靜慮靜慮境界由三種相不可思議謂真如甚深義故自在轉故無漏界證得故諸佛世尊諸佛境界由五種相不可思議即由如先所說三相復由二相謂無障故成立有情所作事故

復次當知意趣略有十六謂示現意趣乖離意趣勸導意趣讚勵意趣慶喜意趣令入意趣斷疑意趣成熟意趣等持意趣解脫意趣別義相應意趣諸能證者發生無罪歡喜意趣諸能聽者於說者所發生尊重意趣法眼恒轉意趣多修諸善意趣摧伏諸根意趣

云何真義理門由遠離二邊理門應隨決了謂於安立所有苦諦乃至道諦略有四種妄增益邊一我增益邊二常增益邊三淨增益邊四樂增益邊如此即是四種顛倒爲對治彼說四念住及四定智由此因緣所有我見皆是妄執我增益邊廣說應知如前有尋有伺地由彼廣辯執有我者不應理故又若略說離彼諸蘊生故相故及業用故別有我性不可得故又異彼相安住諸行所有我性當知畢竟定無所有又彼常性不應道理當知如前已廣分別又有六種不淨性如聲聞地已廣顯示又有三種苦性如有尋有伺地已廣顯示損減邊者謂即於彼諸聖諦中隨所安立諸諦相狀執爲無性顯爲無性何以故若於諸諦起損減執彼於三量亦生誹謗謂現量比量及聖教量亦謗染淨是故說此名損減邊若不墮在如是二邊彼於諸諦能生信解決定通達漸次能證究竟清淨

云何苦諦謂生苦等廣說如前若略說者如說一切生雜染事皆名苦諦云何集諦謂說一切煩惱雜染及業雜染皆名集諦世尊就勝唯顯貪愛其勝因緣如前應知云何滅諦所謂一切煩惱永斷又此永斷由八種相如前應知此中愛盡離欲者此顯有餘依涅槃界永滅涅槃者此顯無餘依涅槃界云何道諦謂資糧道若方便道若清淨道如是一切總略爲一說名道諦世尊就勝依能攝受沙門果證但略顯示八聖支道名爲道諦資糧

道者有十三種如聲聞地已說應知方便道者若就最勝謂於煗頂忍世第一法位中所有一切諸念住等菩提分法清淨道者謂於見道修道究竟道中即彼所攝所有一切菩提分法究竟道中所有能引諸功德道彼亦皆入道諦數中又諸菩薩方便道者謂六波羅蜜多所攝清淨道者謂般若波羅蜜多所攝此約最勝說非不一切菩提分法皆遍修習如世尊言略五取蘊皆名苦者此五取蘊若廣分別如前意地決擇蘊善巧中應知其相又苦集諦略有三種謂欲色無色繫差別故又於十方無邊世界有差別故其量無邊對治此故應知滅諦道諦差別又此諸諦建立次第廣分別義如前應知

復次即此諸諦爲據爲依爲建立處立十三種補特伽羅云何十三種補特伽羅謂欲界異生色界異生無色界異生欲界有學色界有學無色界有學欲界無學色界無學無色界無學欲界獨覺欲界菩薩色界菩薩不可思議如來又即如是補特伽羅若造作若障若心若煩惱若業若根若界若信解若意樂若隨眠若生若習氣若聚皆應了知復次造作者有十二種謂善造作不善造作無記造作出家造作彼勝流造作彼防護造作生造作離欲造作解脫造作練根造作引發神通造作發起他義造作

復次障者有十二種一業障謂作五無間業故二習氣障謂先數習諸惡業故三放逸障謂大興盛現在前時受用諸欲四蓋障謂五種蓋隨一現前覆蔽其心五懈怠障謂由懈怠少分煩惱纏擾其心六障礙障謂十二種障礙隨一現前七生障謂生無暇處八不生障謂佛世尊不現於世九信解障謂佛世尊雖現世間而生邪見十煩惱障謂由彼故說慧解脫心得解脫十一定障謂由彼故說俱分解脫心得解脫十二所知障謂由彼故說諸如來心得解脫

復次心者略有二種一有障心二無障心煩惱者亦略有二種謂纏及隨眠業者亦略有二種謂思及思已根者亦略有二種謂順淨分及順不淨分如根如是界信解意樂當知亦爾此中差別者根是果性界是因性信解是因性意樂是果性隨眠者亦略有二種謂可害及非可害生者亦略有二種謂無暇生及有暇生習氣者亦有二種謂無間生習氣及前生習氣聚者有三種一邪性定聚二正性定聚三不定聚邪性定聚復有二種一本性邪性定二方便邪性定正性定亦有二種一本性正性定二方便正性定不定亦有二種一本性不定二方便不定

復次由造作等十三種法應知廣說十三種補特伽羅如其所應問若有善造作彼一切不善造作不相應耶設不善造作不相應彼一切有善造作耶答應作四句或有善造作非不善造作不相應謂諸能造黑白黑白異熟業者所有善造作或有不善造作不相應非善造作謂無記造作或有善造作亦不善造作不相應謂能造作白白異熟業及不黑不白異熟業能盡諸業者所有造作或有非善造作亦非不善造作不相應謂能造作黑

黑異熟業者所有造作如是不善造作無記造作如其所應盡當知問若成就業障亦成就習氣障耶設成就習氣障亦成就業障耶答應作四句或有成就業障非習氣障謂如有一於現法中於五無間業亦作亦增長於前生中於此種類惡不善業不作不增長彼現法中能障聖道或有成就習氣障非業障謂與此相違或有俱成就謂於現法中於五無間業亦作亦增長於前生中於此種類惡不善業亦作亦增長彼現法中能障聖道或有俱不成就謂與此相違

云何非安立真實謂諸法真如圓成實自性聖智所行聖智境界聖智所緣

云何增益邊謂諸法自性略有三種一遍計所執自性二依他起自性三圓成實自性遍計所執自性者謂諸所有名言安立諸法自性依假名言數數周遍計度諸法而建立故依他起自性者謂衆緣生他力所起諸法自性非自然有故說無性圓成實自性者謂如前說若於依他起自性或圓成實自性中所有遍計所執自性妄執當知名增益邊所以者何此自性中彼自性有不應理故此不應理如菩薩地已略顯示彼決擇中當廣分別又若略說由三因緣不應道理謂種種非一品類多言所安立故若離名言彼覺不生故又彼名言依義轉故損減邊者謂於依他起自性及圓成實自性諸有法中謗其自相言無所有如是真義理門由遠離二邊理門應隨決了如其所應證得教導二種理門由後二種不可思議意趣理門應隨決了問如前說別義相應意趣者此有何義答非如言音名身句身文身義相應意趣但是除遣如言音等其餘勝義是名別義相應意趣

復次此中於真義理門由遠離二邊理門隨決了已便能證得所應得義由能證得所得義故所餘證得理門由不可思議理門亦隨決了又復一切諸佛世尊教導理門由意趣理門亦隨決了如是一切隨其所應又若於彼真義理門隨決了者當知能入五種離生一能入未離欲離生二能入信離欲離生三能入已離欲離生四能入獨覺離生五能入菩薩離生

問若安立諦建立爲諦何因緣故更復顯示非安立諦答若離非安立諦二種解脫不應道理謂於相縛及麤重縛所以者何若有行於諸安立諦彼一切行皆行有相行有相故於諸相縛不得解脫於諸相縛不解脫故於麤重縛亦不解脫若有行於非安立諦不行於相不行相故於諸相縛便得解脫於諸相縛得解脫故於麤重縛亦得解脫問若唯由彼非安立諦於一切縛解脫清淨何緣顯示安立諦耶答爲令資糧及方便道得清淨故問若即由彼行有相心於二種縛解脫清淨有何過失答若有極善定心依第四靜慮順決擇分善法中轉緣諸諦境彼諸行者於二種縛應得解脫究竟清淨然不清淨故不應理又世間道出世間道二種差別應不可立然彼二道有相無相有差別故不應道理

云何麤重相謂若略說無所堪能不調柔相是麤重相此無堪能不調柔相復有五相一

現重相二剛强相三障礙相四怯劣相五不自在轉無堪能相由有此相順雜染品違清淨品相續而住是故說爲無所堪能不調柔相復次有五諸根大種長養謂食長養夢長養避不平等長養梵行長養等至長養即此長養略有二種一任持長養二不損害長養此中最初是任持長養後四是不損害長養任持長養略有四種一變壞任持二喜悅任持三希望任持四攝受執取任持

復次有五種行一身行二語行三意行四業行五壽行

復次有五種不放逸一依在家品不放逸二依出家品不放逸三能遠離不善不放逸四能攝受諸善不放逸五修習相續不放逸依在家品不放逸者復有五種如前已說依出家品不放逸者復有十種如聲聞地決擇毗柰耶相應中我當廣說能遠離不善不放逸者當知即是前二正斷能攝受諸善不放逸者當知即是後二正斷修習相續不放逸者謂於善法無間殷重精勤修習

復次名有五種一心二心所有法三善四不善五無記色有五種一諸大種二大種所造三有見有對四無見有對五無見無對

復次有五無明一義愚二見愚三放逸愚四眞實義愚五增上慢愚

復次有五種有愛一法性愛二誓願愛三愚癡愛四猒離愛五思擇愛

復次由五種相當知建立無慚無愧一於染汙現行無有羞恥二於善不現行無有羞恥三於捨法受無有羞恥四親近惡友無有羞恥五於所作不能成辦無有羞恥當知與此五相相違五種妙相建立慚愧

復次由五種相當知建立惡說者性一無行故二邪行故三不忍故四無羞恥故五不律儀故由五種相建立惡友一無羞恥二有邪見三有懈怠四有邪行五性怯劣當知與此五相相違五種妙相立善說者及與善友

復次由五種相立奢摩他一近分定所攝世間奢摩他二根本色定所攝世間奢摩他三根本無色定所攝世間奢摩他四聲聞獨覺作意所攝出世奢摩他五菩薩作意所攝出世奢摩他

復次由五種相當知建立毗鉢舍那一盡所有性毗鉢舍那二如所有性毗鉢舍那三有相毗鉢舍那四思求毗鉢舍那五觀察毗鉢舍那

復次略由五相建立欲漏一不定地事生隨眠故二隨順惡行故三善相違故四躭著諸欲故五能生壞苦苦苦果故彼諸煩惱說名欲漏略由五相建立有漏一能生劣界諸煩惱二能生中界諸煩惱三能生妙界諸煩惱四能生無欲樂有諸煩惱五能生有欲樂有諸煩惱略由五相立邪解脫欲無明漏一有想論者由有想論門生起無明二無想論者由無想論門生起無明三非有想非無想論者由非有想非無想論門生起無明四斷見論者由斷見論門生起無明五現法涅槃論者由現法涅槃論門生起無明

復次略由五相應知諸法差別道理一由相故二由體故三由業故四由法故五由因果

故相者謂由所依故及行住故體者謂由自體相故及差別相故業者謂由自作用故及邪正行故法者謂由染淨故及世俗勝義諦故因果者謂由近遠故及愛非愛故

復次有三種論一聽聞究竟論二諍訟究竟論三正行究竟論聽聞究竟論者謂婆羅門諸惡呪術諍訟究竟論者謂諸外道因明論正行究竟論者謂佛聖教復有三論一無義論二邪義論三第一義論此三如前隨其所應復有三論一矯詐論二虛僞論三出離苦果論如是三論應知如前隨其所應復次若欲造論當先歸禮二所敬師方可造論恭敬法故先應歸禮論本大師恭敬義故復應歸禮開闡義師欲造論者要具六因乃應造論一欲令法義當廣流布二欲令種種信解有情由此因緣隨一當能入正法故三爲令失壞種種義門重開顯故四爲欲略攝廣散義故五爲欲顯發甚深義故六欲以種種美妙言辭莊嚴法義生淨信故將造論時要以四德先自安處乃可造論一於昔諸師應離憍慢二於有情類當起大悲三於同法者深生敬愛四不欲彰已有勝伎能云何於昔諸師尚應離憍慢謂造論時無如是心古昔諸師如是憍慢能造論況我今者當不造耶要離如是憍慢染心乃應造論云何於有情類當起大悲謂造論時作如是觀若不造論無量有情於諸善法定當退失又餘情類墮生老病乃至廣說是諸有情因我造論若能解了乃至一句善說妙義如是如是當奉行者彼於長夜必獲大義利益安樂要發如是增上心已乃應造論云何於同法者深生敬愛謂造論時作如是觀若不造論爲欲利他諸同法者於利他事定當退失云何不欲彰已有勝伎能謂造論時無如是心當令世間咸謂於我聰叡明哲能造論者開闡義者深生淨信因此多獲利養恭敬但爲自他善根增長以無染心乃可造論

復次此中如實開示如來所說經義名莊嚴經譬如紅蓮其花未開雖生歡喜不如敷榮又如真金未爲嚴具雖生歡喜不如成工又如美膳未及得食雖生歡喜不如已食又如慶書未暇開覽雖生歡喜不如披閱又如珍寶未得現前雖生歡喜不如已得現前受用如是如來所說經義若未顯發雖生歡喜不如開示故說造論名莊嚴經

復次略有七種通達一字通達二字義通達三能取通達四能取義通達五繫縛通達六解脫通達七法性通達字通達者通達爲常字義通達者達爲無常能取通達者謂根識等達安立諦或非安立如能取通達能取義通達當知亦爾繫縛通達者通達相縛或麤重縛與此相違當知說名解脫通達法性通達者謂能通達法性安住法界安住非從自在自性士夫中間等有

復次由十相故具足多聞謂善說者說故顯了文句說故盡其所有如其所有義說故安樂方便加行說故離衆苦說故如是五種復有五種謂不求過失而聽法故但求涅槃而聽法故善聽法故諦聽法故於名句文身義審諦觀察而聽法故於此地中餘決擇文更

不復現

瑜伽師地論卷第六十四 兄四

音釋

記莂（莂必列切莂謂授當來成佛之記劫國名號之別也）　毗柰耶（梵語也此云善持柰乃帶切）　毗鉢舍那（梵語也此云觀毗頻眉切）

瑜伽師地論卷第六十五 兄五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中思所成慧地之一

如是已說聞所成慧地決擇思所成慧地決擇我今當說謂若略說有四種思議一事思議二有非有思議三因果思議四乘思議事思議者略依六事所謂蘊事乃至根事有非有思議者如本地分已說因果思議者如有尋有伺地已說乘思議者如聲聞獨覺菩薩地已說

復次略有二種思思議謂惡思思議及善思思議惡思思議者如本地分已說若依黑品謂如有一不避無明不應思等而起思議善思思議者與此相違應知其相如惡思善思如是非法所引法所引非毗柰耶所引毗柰耶所引非聖聖不善善不應修應修不好好黑白引無義引有義下劣微妙有罪無罪應遠離不應遠離等當知亦爾

復次如世尊言諸聖弟子有知為有非有知為非有此中云何為有云何非有略由二相應知是有何等為二一若生已生現在故應知是有二若實物故事故義故圓成實故應知是有云何應知略說實有及假有相謂若諸法不待所餘不依所餘施設自相應知略說是實有相若有諸法待於所餘依於所餘施設自相應知略說是假有相非實物有謂以色等諸蘊想事為待為依施設有我及有情等乃至廣說此中色等諸蘊想事是實物有我及有情命者生者數取趣等非實物有唯是假有如於色等諸蘊想事假立我等如是即於色等想事假立色等又於色香味觸想事假立飲食車乘瓶衣諸莊嚴具舍軍林等又於有為諸法想事假立生老住無常種子有表無表得命根衆同分名身句身文身異生性和合不和合流轉定異相應勢速次第時方及數又復唯以諸色不轉為待為依假立虛空虛空無為又唯以名中間不轉為待為依假施設有無想等至滅盡等至等問於因成道理中依何道理能決定知我非實

有答不可得故不可見故云何不可得謂若內若外若二中間若離諸蘊都不可得云何不可見謂如眼等實有諸處各各別有業用可見如是所計我別業用都不可見如是自相不可得故又別業用不可見故應知所計我非實有問若如是我於內外等都不可得亦不可見何故出家諸外道等亦得亦見由此因緣變樂顯示建立實有答不得不見但由身見及與我慢爲依止故起邪分別起邪計度不如正理變樂顯示建立爲有

云何知我非實有故非現有故而不可得亦不可見謂諸計我爲實有者遠極彼岸不過四種一者計我即是諸蘊二者計我異於諸蘊住諸蘊中三者計我非即諸蘊而異諸蘊非住蘊中而住異蘊離蘊法中四者計我非即諸蘊而異諸蘊非住蘊中亦不住於異於諸蘊離蘊法中而無有蘊一切蘊法都不相應依我分別計爲有者皆攝在此四種計中除此更無若過若增如是一切我實有性皆不應理何以故若計有我即是諸蘊非異蘊者是則此我但於諸蘊而假建立斯過自至所以者何諸蘊無常各與自相而共相應我即彼故非常非一非實有性是故此計不應道理若計有我異諸蘊者此所計我爲是無常爲是常耶若無常者則所計我剎那剎那異起異滅此處異死餘處異生異作異受斯過自至又異諸蘊別有一我若內若外若中間有生有滅都不可得是故此計不應道理若我常者無有變異是其常相此所計我若無變異二因緣變皆不應理非於當來亦非現法若於當來我無變者便應無生無老無病無死無損亦復不應一時爲天一時爲人或爲傍生或爲鬼趣或時爲彼那落迦等於現法中我若不變便應於彼愛非愛等種種境界無樂無苦無愛無恚亦無有癡略說不應由苦樂等之所變異不應隨一貪等煩惱及隨煩惱之所變異如是我於當來現法無變異故不應爲樂之所饒益亦不應爲屬彼煩惱之所染汙不應因此行法非法不應爲苦之所損害亦不應爲屬彼煩惱之所染汙不應因此行法非法此我如是於現法中與法非法不相應故於當來世愛非愛身無因緣故應不得生由此道理汝應不計此常住我由別內身變異所作於當來世生老死等種種變異如是此我便無各別內身生老病死等時樂時苦時及染汙時則應畢竟解脫清淨是故此計不應道理

復次若計有我異於諸蘊住異諸蘊離蘊法中者彼所計法遠離諸蘊有之自相尚不可得何況爲我之所安住譬如有言我審了知石女兒頂繫空華鬘應知所計亦復如是故此計不應道理

復次若計有我一切蘊法不相應故無有蘊者此所計我若無有蘊便無有色非身相應亦非苦樂等受相應亦非眾多種種差別諸想相應亦非善不善無記思等相應亦非受用色等境界分別意相應如是此我應無所依無受無想無思慮等亦無分別是則此我不由功用究竟解脫無有染汙是故此計不應道理

復次由彼一切依我分別妄所計我不成就故當知我等於諸蘊中但假建立非實有物由我非有唯有蘊故一切雜染清淨道理皆得成就謂有內外諸處生故於現法中起無明觸由此於身便有饒益損減受生由此爲緣發起和合乖離等愛及有依此一切煩惱隨煩惱轉爲此義故淨不淨業生起可得如是煩惱業生起故當來復有生老死等一切苦法皆悉得生如是且於無常蘊中無實我故雜染道理皆得成就又由他音內正作意爲因緣故遠離無明發起於明由無癡故了達諸受皆悉是苦由此能斷於諸受中所有貪愛及斷依此一切煩惱若隨煩惱由此因緣能感後有淨不淨業不復生起如是由業煩惱斷故一切後有及生等苦永更不生如是無我唯有蘊故一切雜染清淨道理皆得成就

復次此中假立一切有情所謂無足二足四足多足有色無色有想無想非想非非想處有情當知如是九種有情略由三種因緣建立總攝一切有情之類謂依往來身動差別建立無足乃至多足有情依身差別建立有色無色有情依心差別建立有想無想非想非非想處有情

復有離繫出家外道作如是說一切樹等皆悉有命見彼與內有命數法同增長故應告彼言汝何所欲樹等增長爲命爲因爲更有餘增長因耶若彼唯用命爲因者彼未捨命而於一時無有增長不應道理若更有餘增長因者彼雖無命由自因緣亦得增長故不應理又應告彼汝何所欲諸無命物無有增長爲有說因爲無說因若有說因此說因緣不可得故不應道理若無說因無因而說而必爾者不應道理又應告彼汝何所欲諸樹等物與有命物爲一向相似爲不一向相似若言一向相似者諸樹等物根下入地上分增長不能自然搖動其身雖與語言而不報答曾不見有善惡業轉斷枝條已餘處更生不應道理若言不一向相似者是則由相似故可有壽命不相似故應無壽命不應道理如是增長餘因有無有故無壽命物不增長說因有無有故相似一向不一向故此所計度不應道理

問何緣故知色香味觸如是如是別安立中飲食車乘瓶盆衣服莊嚴具等諸想事物皆是假有答由彼想物或於是處色等想物聚中而轉或於是處色等想物聚中不轉若於是處色等想聚有食想轉非於是處飲等想轉若於是處車乘想轉非於是處衣等想轉如是所餘乃至廣說諸假有想若轉不轉當知亦爾一切色香味觸想事遍於一切飲食車乘瓶盆衣服莊嚴具等諸想事中無差別轉是故當知飲食車乘瓶盆衣服莊嚴具等皆是假有色香味觸是實物有

復次依諸有法立假想物非一衆多種種品類當知略說總有二種一依止一聚二依止非一聚各別飲食車乘衣服莊嚴具等名依止一聚諸繢畫業彫塑等業宅舍宮殿軍林等物名依止非一聚

復次云何有色諸法謂若略說有十色處及

法處所攝色由彼諸色具色自相即以此事還說此事是故說名有色諸法此有色法由五種相差別建立何等爲五一事故二自相故三共相故四界故五業故此中諸所有色彼一切若四大種若四大種所造應知是名略攝色事除此更無若過若增諸色自相復有三種一清淨色二清淨所取色三意所取色謂四大種所造五識所依五清淨色眼等處攝名清淨色色等五境同分清淨色之境界名清淨所取色若與識俱諸清淨色與識同境故名同分若離於識諸清淨色前後自類相續而轉名彼同分色三摩地所行影像等色名意所取色諸色共相亦有三種謂一切色若據方處各別安立若可宣說方處差別名初共相又一切色若清淨若清淨所取增減相當知是名第二共相又即此一切色若觸所觸即便變壞或以手足塊刀杖等或由寒熱飢渴蚊虻風日蛇蝎諸觸所觸即便變壞當知是名第三共相若由定地色變諸業之所生起名色行色若不定地色變諸業之所生起名欲行色如是諸色由界差別略有二種無色界中無如是色又前所說諸色共相謂觸所觸即便變壞如是共相非一切遍除欲界天適餘一切欲界天中所有諸色但有手足塊刀杖等所觸變壞無有寒熱飢渴等觸之所變壞由彼天中諸飲食等衆資生具隨欲所生則便成辦是故於彼雖有飢渴不爲損害色界諸色無有手足塊刀杖等所觸損壞亦無餘觸之所損壞若善不善無記身業語業是名業色當知是名色業差別無色諸法亦由五相差別建立與此相違應知其相

復次略由二種色聚建立諸聚一不共大種聚二非不共大種聚不共大種聚者謂於此中唯有一類大種可得非不共大種聚者謂於此中有二大種或多大種種類可得又於不共大種聚中極微已上諸大種合當知方有相雜不相離諸大種色無有一處不相離諸大種色於非不共大種聚中大種極微如所造色與餘大種當知亦有同一處所不相離者然彼大種非所造色互不相依而得轉故各有功能據別處故又一處不相離者謂諸大種及所造色同住一處如置一蔗青黃赤白有光明珠種種光明互不相離相雜不相離者所有譬喻如前應知又若有聚或麻豆等或細沙等爲諸麨蜜及砂糖等之所攝持當知此非一處不相離亦非相離不相離但是和合不相離多聚集非一聚相當知所餘是一聚相又相雜不相離當知依止一處不相離此若不爾不應道理

復次由五種相建立有見諸法差別何等爲五謂顯色故形色故表色故眼境界故眼識所緣故亦由五相建立無見諸法差別與上相違應知其相

復次由五種相建立有對諸法差別何等爲五一各據別處而安住故二於餘色聚容受往來等業爲障礙故三爲手足塊刀杖等所觸便變壞故四一切皆爲諸清淨色之所取故五一切皆爲依清淨色識所緣故亦由五相建立無對諸法差別與上相違應知其相

復次即由五相應知建立無見無對諸法差別何等爲五一因緣故二據處所故三顯現故四無變異故五所緣故謂具威德三摩地俱諸色勝解當知是名無見無對色生因緣彼既生已處所可得是故名色雖不與彼十有色處自相相應然得似彼自性顯現於餘色聚容受往來等業非障礙住又非一切清淨之色及依彼識所取境界亦非所緣是故說名無見無對手足等觸不能損壞是故說名無有變異又根本定名具威德三摩地此色是彼所緣非餘譬如非一切心皆能變化若所有心具大威德方能成辦非所餘心此亦如是要具威德極靜定心方能爲緣生此無見無對諸色此如化色亦非不具大威德心及不定心所緣境界但是彼心所緣境界是名與上五相相違當知建立無見無對諸法差別

復次由五相故建立有漏諸法差別何等爲五謂由事故隨眠故相應故所緣故生起故云何有漏法事謂清淨內色及彼相依不相依外色若諸染汙心心所若善無記心心所等此有漏事隨其所應由餘四相說名有漏謂隨眠故相應故所緣故生起故若於清淨諸色及於如前所說一切心心所中煩惱種子未害未斷說名隨眠亦名麤重若彼乃至未無餘斷當知一切由隨眠故說名有漏若諸染汙心心所由相應故說名有漏若諸有事若現量所行若有漏所生增上所起如是一切漏所緣故名爲有漏此中現在名爲有事過去未來名非有事若依清淨色識所行名現量所行若餘所行當知名非現量所行若內諸處增上生起一切外處名有漏所生增上所起唯彼所緣當知有漏所以者何若緣去來起諸煩惱過去未來非有事故不由所緣說名有漏若現在事非現量所行如清淨色及一切染汙善無記心心所彼亦非煩惱所緣故說名有漏但由自分別所起相起諸煩惱非彼諸法爲此分明所行境故由生起故成有漏者謂諸隨眠未永斷故順煩惱境現在前故於彼現起不如理作意故由此因緣諸所有法正生已生或復當生如是一切由生起故說名有漏又從一切不善煩惱諸異熟果及異熟果增上所引外事生起如是一切亦生起故說名有漏又由無記色無色繫一切煩惱於彼續生彼所續生亦生起故說名有漏如是名爲由五相故建立有漏諸法差別謂由事故隨眠故相應故所緣故生起故

復次由五相故建立無漏諸法差別何等爲五一有諸法離諸纏故說名無漏謂一切善無記心心所所依所緣諸色及善無記諸心心所二有諸法隨眠斷故說名無漏謂已永斷見修所斷一切煩惱所有諸善及一分無記造色若諸無記若世間善諸心心所三有諸法由斷滅故說名無漏謂一切染汙心心所彼不轉故說名無漏由彼不轉顯了涅槃即此涅槃說名無漏四有諸法是見所斷斷對治故自性解脫故說名無漏謂一切見道五有諸法是修所斷斷對治故自性相續解脫故謂出世間一切修道及無學道當知是

名由五相故建立無漏諸法差別

復次由五相故建立有諍諸法差別何等爲五謂由事故因緣故自性故助伴故等起故此中五取蘊名有諍法事若愛味染著愛味躭嗜名諍因緣若無常性苦性變壞法性名有諍自性即於此諍無智愚癡名諍助伴由此因緣五黑品轉名爲等起謂鬪諍違諍躭著諸欲諸見所生或餘種類是初黑品若隨所有諸煩惱纏無有羞恥多安住性是第二黑品若有沙門或婆羅門違逆正道所欲苦行及餘信解自餓投火墜高巖等是第三黑品若有現行身語及意一切惡行是第四黑品欣樂後有是第五黑品此中最初由生忿恨發憤心故不安隱住第二由諸煩惱內燒然故不安隱住第三由自誓願虛受劬勞無義苦故不安隱住第四生惡趣故不安隱住第五生老死等衆苦合故不安隱住此中五取蘊有諍事與諍自性及彼因緣助伴等起共相依故名有諍法

又由五相建立無諍諸法差別與上相違應知其相此中五無取蘊無諍事由諍自性及彼因緣助伴等起於彼法中不可得故名無諍法

復次由五相故建立有染諸法差別何等爲五謂事故因緣故等如前廣說五相差別此中事者謂即五有取蘊因緣者謂即此中喜樂愛味諸因緣法自性者謂此爲緣生起喜樂愛味所攝助伴者謂於愛味所有貪著等起者謂五黑品如前應知五取蘊事由與有染及彼因緣乃至等起共相依故說名有染

又由五相建立無染諸法差別與上相違應知其相如前無諍隨應當說

復次由五相故應知建立依止耽嗜諸法差別何等爲五謂事故因緣故等如前廣說此中事者謂欲界繫諸五取蘊因緣者謂順欲貪五種妙欲自性者謂貪嗜者由彼爲緣由彼爲境所有欲貪助伴者謂不如理作意相應邪願諸欲分別由與此俱名分別貪等起者謂五種黑品如前廣說彼欲界繫五取蘊事由彼貪嗜因緣助伴及與等起所攝受故說名依止耽嗜諸法又由五相當知建立依止出離諸法差別與上相違應知其相

復次由五相故建立世間諸法差別何等爲五一切清淨色及清淨所取色世間二一切染汙心心所世間三一切無記心心所世間四一切善心心所若當斷若已斷世間五一切世間三摩地所行無見無對色世間又由五相建立出世諸法差別何等爲五一見道所斷對治二修道所斷對治三由想解脫之所解脫謂諸聲聞獨覺菩薩已入無戲論理慧及彼相應諸心心所四彼所緣無見無對色五一分所治解脫之所解脫謂諸有學若一切所治解脫之所解脫謂諸無學

復次依五種世間即彼世間名墮諸法謂有情世間器世間欲世間色世間無色世間當知是名五種世間又出世法不墮如是五種世間是故說名不墮諸法

復次由五相故建立有爲諸法差別何等爲五一後際未生故二前際已滅故三中際自相安住故四因緣相續故五果相續故又由

五相建立無為諸法差別何等為五謂與上相違應知即是此中五相減有為法證得涅槃若謂涅槃為有異者當知此為不如理問不如理答不如理思如是若謂為無異者有無異者非有非無異者當知皆是不如理問不如理答不如理思何以故由彼涅槃唯有為滅之所顯故與有為法其相異故唯有為滅之所顯故謂有異者若問若答若思便為戲論非所戲論與有為法其相異故謂無異者如前廣說便為戲論非所戲論總如前說二種因故亦異不異不應道理由有為滅證涅槃故若謂一切皆無所有故說非有非無異者不應道理涅槃義者謂一切白法所顯發故涅槃相者謂寂滅相無戲論相當知唯是內所證相

復次由五相故建立所緣諸法差別十五何等為五一有善作意所緣法二有不善作意所緣法三有無記作意所緣法四有墮界作意所緣法五有繫屬瑜伽作意所緣法此中若善作意緣善不善無記諸法如善作意如是不善無記作意當知亦爾欲界繫善染汙無記作意緣一切三界諸法色界繫善作意亦緣一切三界諸法無色界中若定若生外道異生無色界繫善作意唯緣自地一切法非下地若毗鉢舍那行菩薩未得自在及有廣慧聲聞乘等若諸有學若阿羅漢彼無色界繫善作意亦緣下地一切法若諸菩薩已得自在決定不於無色界生由觀於彼不能現起利衆生事因此成熟廣大佛法及能成熟利益有情行故當知是名墮界作意所緣諸法

復次因思所緣如說

名映於一切　無有過名者　由此名一法
皆隨自在行

此言有何義謂若略說觀察清淨因故觀察自相故觀察雜染因故又為顯示補特伽羅無我及法無我故此中顯示補特伽羅無我者謂善了知四無色蘊能斷一切自境界相是故說名能映一切顯示法無我者謂善了知遍計所執自性善了知世俗言名能除一切彼所依相是故說名能映一切若過如是四無色蘊諸我相事定不可得若過世俗言名遍計所執自性相事亦不可得若於此二不善了知則便一切自境界相及諸雜染生起隨轉一切境相及諸雜染皆彼增上力所生故又佛世尊依此密意說如是言十六

執法自性故　執我性而轉　覺此故覺彼
由覺故還滅

繫屬瑜伽作意略有四種所緣一遍滿所緣二淨行所緣三善巧所緣四淨煩惱所緣是諸所緣知聲聞地廣辯應知此中淨煩惱所緣者謂世尊說四聖諦及真如

瑜伽師地論卷第六十五

音釋

彫塑彫部聊切刻鏤也塑桑故切捏土爲物也　蝎許竭切人蟲也螫　薩　膠古肴切黏也　嗜常利切嗜欲也　詀叶切粘屬

瑜伽師地論卷第六十六　兄六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中思所成慧地之二

復次如佛世尊說三苦性此中云何爲行苦性謂後有業煩惱所生諸行於彼彼自體中能隨順生一切煩惱及與衆苦所有安立一切遍行麤重所攝亦名麤重是行苦性依此行苦佛世尊說略五取蘊皆名爲苦又此行苦遍行一切若樂受中若苦受中若不苦不樂受中然於不苦不樂受中此麤重性分明顯現是故但說不苦不樂受由行苦故苦於樂受苦受中愛恚二法擾亂心故此麤重苦非易可了譬如熱癰若以冷觸封之即生樂想熱灰墮上便生苦想若二俱離於此熱癰爾時唯有癰自性苦分明顯現如是於業煩惱所生諸行所有安立麤重所攝猶如熱癰行苦性中所有樂受如冷觸封所有苦受如熱灰墮所有不苦不樂受如離二觸癰自性苦又樂受中多生染著是故說彼貪所隨增於苦受中多生憎恚是故說彼瞋所隨增於非苦樂之所顯現麤重所攝所有安立行自體中於無常性計常顛倒於衆苦性計樂顛倒於不淨性計淨顛倒於無我性計我顛倒是故說彼不苦不樂受無明所隨增又諸愚夫於樂受中多生染著由是因緣於現法中行身惡行行語惡行行意惡行身壞命終廣說乃至生那落迦又由後有愛故能感當來生等衆苦如是樂受貪所依故能生當來五趣等苦又於苦受多起瞋心不隨所欲觸衆苦事便生種種愁惱怨歎乃至迷亂由此因緣行三惡行墮諸惡趣如是苦受瞋所依故能感現法後法衆苦又於不苦不樂受中多生如上顛倒之心於二種苦謂依樂受貪所生苦及依苦受瞋所生苦生不捨思起不捨行是故雖有衆多煩惱及隨煩惱然佛世尊但立三種根本煩惱謂貪瞋癡依此密意佛世尊說應觀樂受是衆苦法應觀苦受猶如毒箭應觀不苦不樂受性是無常有壞滅法若能如實觀無常性漸次能斷一切顛倒如是諸行是第一義苦聖諦事一切聖賢聖智觀已於第一有最極寂靜諸取蘊中尚不願樂何況弊下那落迦中

復次即此能生後有諸行業及煩惱自相道理是集聖諦世尊經中據勝道理唯顯示愛

復次此煩惱品麤重永滅是有餘依涅槃增上所立滅諦又因永斷未來不生及先世因受用盡已現在諸行任運謝滅是無餘依涅槃增上所立滅諦

復次若能證解第一義諦所有正見及正見爲先一切聖道是名道諦

復次欲令於苦遍知於集永斷於滅作證於道修習故略建立諸聖諦相若廣建立當知其相無量無邊又令了知苦諦麤相以爲依止漸能趣入諦微細相故先施設生等衆苦後方顯示五取蘊苦

復次由五相故建立住持諸法差別何等爲五一段食二觸食三意思食四識食五命根若麤段食於欲界五趣中皆現可得此於一分各別那落迦非大那落迦餘食及命遍三

界中皆現可得由於諸行假立有情是故世尊說此諸法住持有情令住不壞

問有七因緣住持諸行令住不壞何故世尊但說有情由食而住何等爲七一生是諸行住因由諸行生方得有住無有無生而有住者二命根三食四心自在通由彼勢力增諸壽行或住一劫或住劫餘五因緣和合是諸行住因謂善不善無記諸法乃至因緣猶未散壞於爾所時相續而住無有斷絕六由善不善無記作意引發先業能牽諸行令住不絕所謂外分共不共業之所生起七無諸障礙是諸行住因由此能令諸行生時無障因緣諸行生已相似相續而住遠離相違敗壞因緣若不爾者便應滅壞答雖由如是七種因緣諸行得住然此四食是諸行住多分因緣由種種門能令諸行相續而住又此諸食能令有情相續而住易取易入乃至愚夫嬰兒等類亦能隨覺非所餘法又此諸食能令羸損諸根大種皆得增益又令疾病亦得除愈非所餘法又有長壽諸有情類若不得食非時中夭又此諸食令易入道能修身等四種念住謂一切有情食所住故是故由此五種因緣世尊但說一切有情由食而住何緣復說依止命根諸行得住謂有是處曾無飲食有所闕乏非求飲食有所艱難於彼處所唯由命根勢力而住如其所感壽量而住是故世尊依彼處所說諸有情由命根故諸行得住復次此中段食當言香味觸處所攝何以故由香味觸若正消變便能長養不正消變乃爲損減色等餘法無有長養損減消變是故說彼非段食性若諸段物於吞咽時令心歡喜諸根悅豫當於爾時不名段食但名觸食若受用已安隱消變增長喜樂於消變時乃名段食若有熟變不能長養諸根安樂彼雖熟變不名段食若諸段物於吞咽時不生歡喜亦不能令諸根悅豫當於爾時都不名食即彼後時安隱熟變增長安樂彼於爾時乃名段食若有熟變不長安樂彼雖熟變亦不名食

問若有段物亦是食耶設是食者亦段物耶答如其所應當作四句或有段物而非是食謂諸段物不能長養諸根大種或有是食而非段物謂若有觸意思及識能令諸根大種長養或有是食亦是段物謂諸段物能令諸根大種長養或非段物亦非是食謂若有觸意思及識不能長養諸根大種如是所餘觸乃至識隨其所應當作四句

復次若有異熟法若異熟法若異熟生法皆應了知略說有異熟法謂漏及有漏彼要有力不被損害受用未盡當知是名有異熟法於諸漏中若不善者說名有力有覆無記說名無力於有漏中若善不善說名有力餘名無力若漏有漏爲世出世二離欲道之所斷者名被損害與此相違名不損害若過去世其異熟果已成熟者名受用已盡彼異熟果已過去故更無所有若未來世當與異熟果者若現在世其異熟果正現前者名受用未盡由此差別漏及有漏如其所應若善不善未被治斷其異熟果非先已熟如是乃名有異熟法若諸無漏無記有漏若善不善有漏

已斷若異熟果先已成熟如是皆名無異熟法又臨終時最後念心是異熟法若結生相續無間之心亦是異熟從此已後所有一切自性住心皆是異熟除善染汙及除加行無記之心所餘皆名自性住心若心離欲猶故隨轉除下地善及與加行無記之心當知此心亦是異熟又此異熟於一切處當言唯是無覆無記若從一切種子異熟除其已斷未得之法餘自種子爲因所生若善不善或復無記如是一切當知皆名異熟生法

復次一切處最後沒心及隨初第二相續心於三界中當知唯有非苦樂受除初相續心應知此受於一切處異熟所攝餘苦樂受應知皆是異熟所生如其種子異熟所攝即隨此因此緣爲因緣故從異熟生生那落迦諸有情類異熟無間有異熟生苦憂相續生那落迦如是若生一分餓鬼及傍生中當知亦爾若生人中及欲界天諸有情類無有決定異熟無間或時苦憂或時樂喜或時唯有不苦不樂受相續生若生初二靜慮異熟無間唯異熟生喜受相續若生第三靜慮唯異熟生心樂相續若生第四靜慮已上唯有異熟不苦不樂受是故當知即受於彼名異熟生廣大喜樂所攝受故彼諸善業不苦不樂正現前時亦名可愛異熟與此相違當知名不可愛異熟

復次白白異熟業所得無覆無記異熟果一向可愛受種子所攝受故當知一向可愛一向可意黑黑異熟業當知與此相違黑白俱異熟業二種種子所隨逐故所得異熟果當知亦有二種異熟生受又黑白業由生類差別建立謂於是處黑白俱有即此處業總立黑白又由事差別建立謂如有一隨於一事於一時間起利益心而現在前即於此事復於一時不利益心而現在前或奪他物而行惠施如是當知由事差別之所建立又由自性建立如是黑白俱業謂如有一隨於一所許作利益即由餘事復於其所作不利益譬如有一於極暴虐作惡人所發生恚瞋俱行之思不喜彼惡當知此思瞋俱行故墮黑分中不喜樂彼惡俱行故墮白分中是故此業說名黑白如是所餘種類亦爾

復次若善不善無記諸法所有種子未被損害彼一切法皆由能生生起因故名有因法又先所作諸業煩惱於三界中異熟果熟此異熟果由業煩惱引發因故名有因法又由三處正現在前引發因故生胎生中當知此亦名有因法濕和合故生濕生中卵鷇藏故生卵鷇中當知亦爾又六識身以從眼色乃至意法爲增上緣同事因故名有因法又有俱生諸心心所互爲展轉同事因故名有因法又不善法由近惡友聞非正法不正思惟引發因故名有因法當知與此相違三種引發因故一切善法名有因法又染汙住生邪精進無果劬勞生憂苦住彼由引發因故名有因法又不染汙住生正精進有果劬勞生喜樂住彼由引發因故名有因法又世間道趣於離欲及能引發靜慮無色彼由引發因故名有因法又現法中靜慮無色等至爲依如其所應往生上地彼由引發因故名有因

法又世間法引出世法彼由引發因故名有因法又出世法聖道所攝能證涅槃彼證涅槃由引發因故名有因法由如是等所說諸相當知建立有因諸法

復次此中能生生起因法彼由各別等流果故名有果法若諸後有業及煩惱彼由各別異熟果故名有果法若有三處正現在前若濕和合正現在前若卵㲉藏若眼色等若彼俱生諸心心法若近懸友等若近善友等二種三法如是一切皆由各別增上果故名有果法若現法中由染汙住生邪精進無果劬勞生憂苦住若現法中不染汙住生正精進有果劬勞生喜樂住如是一切皆由各別士用果故名有果法若趣世間離欲生道彼由離繫增上果故名有果法又能引出世間之道及能證涅槃出世聖道彼由離繫增上果故名有果法謂由究竟離繫果故名有果法若世間道非由究竟離繫果故名有果法當知是名二道差別由如是等所說相故當知建立有果諸法差別之相謂隨所應立等流果若異熟果若增上果若士用果若離繫果與此相違應知建立非有因法非有果法復次緣生法者謂無主宰無作者法如前意地決擇緣起善巧中已廣分別

復次略由五因當知建立內法差別由此因故說名爲內何等爲五謂假名故妄執故增上故攝受種子故事故若於是處假想建立如是種類謂立爲我或立有情彼如是名如是生類廣說乃至如是壽量如是名爲由假名故說名內法若於是處妄起如是種類執著謂計爲我或起我慢如是名爲由妄執故說名內法若由此法增上力故外色聲等處差別生爲所受用如是名爲由增上故說名內法若能攝受善不善無記諸法種子如是名爲攝受種子故說名內法若五種清淨色若心意識如是名爲由事故說名內法又有假名建立餘法爲內可得何以故於內可得外處所攝亦名內故

復次應知五蘊名色所攝所以者何由彼彼處增長可得手塊等觸即便變壞是故色蘊說名爲色其餘四蘊由種種名施設勢力由種種名施設爲依多分於其彼彼所緣流轉趣向是故如是四無色蘊說之爲名

復次略由五相建立執受諸法差別何等爲五謂初唯色說名執受當知此言遮心心所等彼非執受故又於色中所有內根根所依屬說名執受當知此言遮外不屬根色彼非執受故又心心所任持不捨說名執受當知此言遮依屬根髮毛爪等及遮死後所有內身彼非執受故又執受色由四因緣之所變異故名執受何等爲四一由外色所逼觸故二由內界相違平等所引發故三由貪瞋等諸煩惱纏多現行故四由審慮所緣境故謂由外色能損惱者現前逼惱有執受色即便生苦生悲生惱若有外色能饒益者現前觸對有執受色即便生樂安隱饒益若有內界更互相違便生苦惱彼若平等安樂攝受又若貪等煩惱所惱即便生苦憤發熾然又邪審慮所緣境故或正審慮所緣境故便起輕安喜樂攝受又爲損害或爲饒益故名變異

如是若色若內若心心所任持不捨若如是緣令成變異是名執受諸法差別與此相違當知是名非執受法

復次若四大種及彼所造當知唯此名有色法問如四大種由自種子方得生起造色亦爾何故說言諸所造色大種所造答若諸色根及心中有諸大種種子隨逐即有造色種子隨逐若諸大種所有種子能生果時爾時必定能隨逐彼造色種子亦生自果故說造色大種所造隨逐色根大種種子名有方所隨無色根大種種子名無方所又諸大種略有二種一唯界所攝二能作自業唯界所攝者謂諸大種所有種子能作自業者謂從自種子所生大種又諸大種與所造色俱時而有互不相離由彼種類因所成故如一味團更相涉入遍一切處非如麨稻末尼等聚又於一向堅色聚中唯有地界能作業用若於欲界亦有色香味界作業於色界中但有色界能作業用餘水火風及與聲界唯有種子之所隨逐更待異緣方能作業如是於水火風名想聚中如其所應次第亦爾內色聚中一切地等諸界作業皆具可得謂髮毛等種種差別廣說如經當知於外得有各別地等諸聚彼若值遇如是如是衆緣差別即便能作如是如是果法生因譬如善巧鑽彼乾木即便生火又如白鑞鉛錫金銀等物融消即流復次如五識身相應地說觸處所攝澀滑等性當知皆是大種差別隨諸大種如是品類分位差別如其所應於四大種假名施設澀滑等性是故當知皆是假有問如世尊言觸謂外處若四大種若四大種所造有色無見有對何密意耶答此諸大種當知能生二種造色一自類差別二異類差別自類差別造色者謂諸大種造澀滑等由如是因如是緣故此諸大種各各差別變異而生於彼彼說澀滑性等種種差別異類差別造色者謂眼耳等五內色處四外色處法處一分唯除觸處世尊依彼自類差別所造色故說如是言若四大種所造問世尊說有無見無對色當言何等大種所造答若彼定心思惟欲界有色諸法影像生起當言欲界大種所造若彼定心思惟色界有色諸法影像生起當言色界大種所造於此大種所造色法餘決擇文更不復現

復次云何有法謂一切世間法說名有法問阿羅漢等世間善法是世間故則有所攝以何因緣說名無漏答隨三有故名有所攝諸漏隨眠永解脫故說名無漏問如世尊言云何有漏法謂意世間法世間意識世間此何密意答世尊依彼不斷應斷世間意法及與意識說如是言此中世尊說多種有謂欲有色有無色有彼廣建立如聞所成慧地佛教所應知處

復次云何有上法謂除涅槃餘一切法由五因緣當知涅槃是無上法何等為五一集諦寂滅故二苦諦寂滅故三離怖畏災橫疾疫大安隱故四無上現法樂住所緣故謂無相住故五常住究竟安義樂義不虛誑故如是五因非於餘處總集可得唯於涅槃一切可得是故涅槃名無上法

復次云何應修法謂一切善有爲法此中應知略有四修一得修二習修三除去修四對治修此中未生善法爲欲生故作意修習是名得修已生善法令住不忘乃至廣說是名習修已生不善法爲欲斷故作意修習名除去修未生不善法爲不生故於猒患等諸對治門作意修習名對治修當知此中從了相作意乃至勝解作意名猒患對治修從遠離作意乃至方便究竟作意名斷對治修方便究竟果作意名持對治修從此已上即此一切七種作意隨於勝地上地所攝當知一切名遠分對治修此四種修一切總說爲二種修謂防護修及作意思惟修此中修身名防護修戒名受持修若靜慮地作意修若諦智地作意修總名作意思惟修此中初作意修名爲修心第二作意修名爲修慧

復次云何過去法謂因已受盡自性已滅無間爲緣爲生餘法除阿羅漢最後心心所熏習相續雖復已滅經百千劫猶能令彼愛非愛果異熟當熟如所領受諸過去事或一唯能生起憶念或復有一不生憶念唯滅所顯無諸作用是名過去諸法差別此過去法略由五相當知建立其事差別何等爲五謂或有法刹那過去謂於刹那一切行中刹那已後所有諸行又或有法死沒過去謂彼彼有情從彼彼有情衆同分沒廣說乃至死及作時又或有法壞劫過去謂器世間所攝由火等災之所敗壞又或有法退失過去謂如有一於先所得諸善功德安樂住中隨類退失又或有法盡滅過去謂有餘依及無餘依涅槃界中所有盡滅

復次云何未來法謂因未受自性未受待緣當生將起現前或近當生或遠當生亦由五相建立差別謂刹那未來一生未來成劫未來現行未來最後未來

復次云何現在法謂因已受用自性受用未盡刹那已沒決定壞滅一切雜染所顯一分清淨所顯亦由五相建立差別謂刹那現在一生現在成劫現在現行現在最後現在謂阿羅漢最後心心所等

復次云何欲界繫法謂於欲界若生若長未離欲界欲心不在定於此位中所有諸法或生得故或作意故已行正行當行是名欲界繫法

復次云何色界繫法謂生色界能現證入隨一靜慮已離欲界欲未離色界欲未發上加行或從彼定起所有世間意地諸法由作意故已行正行當行是名色界繫法或生色界未離彼欲未發上加行或生得故或作意故諸世間法已行正行當行如是亦名色界繫法如色界繫法如是無色界繫法隨其所應當知亦爾

復次云何善法謂若略說二因緣故一切善法說名爲善謂自性無倒亦能對治顛倒法故及安隱故所以者何一切善法自性無倒於所緣轉又能對治於所緣轉顛倒染法能往善趣證涅槃故名爲安隱與此相違二因緣故當知不善謂自性顛倒故及不安隱無記諸法性非顛倒亦不能治顛倒諸法性非安隱非不安隱又由五相當知建立善法差

别一感當來可愛果故二對治雜染故謂不淨等能治貪等乃至八聖支道對治一切雜染諸法三雜染寂滅所顯故所謂涅槃四清淨住所顯故謂已離欲者住聖等善現法樂住五饒益有情所顯故謂已離欲爲哀愍他聲聞菩薩及與如來所有種種利他善行又由五相建立不善諸法差别與上相違應知其相謂感當來非愛果故雜染對治之所治故染不寂滅之所顯故諸染惱住之所顯故能損害他之所顯故由五因緣善法强盛何等爲五一加行故二宿習故三攝受勝功德故四田事處故五自性故謂諸善法無間方便殷重方便之所造作若無量品差别所作謂或自作或於是處勸他令作以無量門慶慰讃美見同法者深心歡喜當知是名由加行故善法强盛又諸善法曾餘生中若修若習若多修習由是因緣彼今生中性於善法心能趣入於諸不善違背而住當知是名由宿習故善法强盛又諸善法下地所攝由世間離欲者及見聖迹者若於解脱或於無上正等菩提發心迴向離諸見趣當知是名攝受勝功德故善法强盛又諸善法於大福田以勝妙事施尊重處之所生起當知是名田事處故善法强盛又諸善法若施所成於戒於修自性是劣若戒所成於施所成自性是勝於修所成自性是劣若修所成所有善法於施於戒自性皆勝當知是名由自性故善法强盛與此相違五因緣故當知是名不善强盛又由五相建立無記諸法差别何等爲五一異熟生無記二威儀路無記三工巧處無記四變化無記五自性無記此中自性無記謂諸色根是長養者及外諸有色處等非異熟等所攝者除善染汙色處聲處

復次云何學法謂或預流或一來或不還有學補特伽羅若出世有爲法若世間善法是名學法何以故依止此法於時時中精進修學增上戒學增上心學增上慧學故云何無學法謂阿羅漢諸漏已盡若出世有爲法若世間善法是名無學法云何非學非無學法謂除先所説學無學法所餘預流乃至阿羅漢若墮一切異生相續若彼增上所有諸法當知是名非學非無學法

復次云何見道所斷法謂薩迦耶等五見及依諸見起貪瞋慢若相應無明若於諸諦不共無明於諦疑等及住一切惡趣業等是名見道所斷法云何修道所斷法謂一切善有漏法一切無覆無記法除先所説諸染汙法餘染汙法是名修道所斷法云何非所斷法謂一切有學出世間法一切無學相續中所有諸法此中若出世法於一切時自性淨故名非所斷餘世間法由已斷故名非所斷

復次云何甚深難見法謂一切法當知皆是甚深難見何以故第一甚深難見法者所謂自性絶諸戲論過語言道諸法自性皆絶戲論過語言道然由言説爲依止故方乃可取可觀可覺是故當知一切諸法甚深難見如是所説差别建立有色無色法有見無見法有對無對法有漏無漏法有諍無諍法有染無染法依躭嗜依出離法世間出世間法墮非墮法有爲無爲法所知所識所緣法住持

法有異熟無異熟法有因無因法有果無果法緣生法內法名色所攝法執受非執受法大種所造非大種所造法有非有法應修法有上無上法去來今法欲界繫色界繫無色界繫法善不善無記法學無學非學非無學法見道所斷修道所斷非所斷法甚深難見法若有善思所應思者應當如理精勤方便思惟揀擇如是諸法於此地中餘決擇文更不復現

瑜伽師地論卷第六十六

音釋

㲉 苦角切 鑽 子官切穿也 鑞 力盍切錫也 鉛 與專切黑錫也

瑜伽師地論卷第六十七　刃七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中修所成慧地

如是已說思所成慧地決擇修所成慧地決擇我今當說當知略有十六種修謂聲聞乘相應作意修大乘相應作意修影像修事邊際修所作成辦修得修習修除去修對治修少分修遍行修動轉修有加行修已成辦修非修所成法修所成法修

云何聲聞乘相應作意修謂如有一是聲聞住聲聞法性或未證入正性離生或已證入正性離生不觀他利益事唯觀自利益事由安立諦作意門內觀真如緣有量有分別法為境為盡貪愛由厭離欲解脫行相修習作意是名聲聞乘相應作意修

云何大乘相應作意修謂如有一是菩薩住菩薩法性或未證入正性離生或已證入正性離生觀自觀他諸利益事由安立非安立諦作意門內觀真如緣無量無分別法為境大悲增上力故為盡自他所有貪愛由攝受有情諸利益事方便行相及由趣向無上足跡因緣行相修習作意是名大乘相應作意修云何影像修謂或於有分別毗鉢舍那品三摩地所行影像所知事同分作意思惟故或於無分別奢摩他品三摩地所行影像所知事同分作意思惟故諸所有修名影像修

云何事邊際修謂於過去未來現在內外麤細下劣勝妙近遠等法作意思惟或於真如作意思惟如是或盡所有性故或如所有性故諸所有修名事邊際修

云何所作成辦修謂已證入根本靜慮或諸等至或世間定或出世定諸所有修名所作成辦修

云何得修謂如有一依初靜慮或修無常想乃至或修死想彼所有餘不現前想或自地攝或下地攝及彼所引諸餘功德或是世間或出世間皆能修彼令其增盛清淨樂生於彼獲得自在成就是名得修

云何習修謂如有一即於彼彼無常等諸善

想作意思惟或於善法由習修故皆現修習是名習修

云何除去修謂如有一由三摩地所行影像諸相作意故如楔出楔方便除遣棄於自性諸相又如有一用彼細楔遣於麤楔如是行者以輕安身除麤重身餘如前說是名除去修云何對治修謂於猒患對治或斷對治或持對治或遠分對治作意思惟諸所有修名對治修此中猒患對治者謂一切世間善道除諸無量及餘行者遊戲神通所引作意斷對治者謂緣真如為境作意持對治者謂此後得世出世道若解脫道遠分對治者謂煩惱斷已於對治道更多修習或多修習上地之道復有差別謂聞思修道名猒患對治出世間道名斷對治此果轉依名持對治世間修道名遠分對治

云何少分修謂於無常想等隨一善法作意思惟諸所有修名少分修

云何遍行修謂於諸法一味真如作意思惟諸所有修名遍行修

云何動轉修謂於無相修方便修時時時有相間隔而修名動轉修

云何有加行修謂即於彼方便修時由有加行相間隔而修名有加行修

云何成辦修謂或聲聞乘或獨覺乘或復大乘已得一切所有轉依及得一切諸法自在此所有修名成辦修

云何非修所成法修謂不定地諸施戒等所有善法修名非修所成法修

云何修所成法修謂定地諸善法修名修所成法修於此地中餘決擇文更不復現

攝決擇分中聲聞地之一

如是已說修所成慧地決擇聲聞地決擇我今當說如本地分說住無種性補特伽羅是名畢竟無般涅槃法此中或有心生疑惑云何而有畢竟無般涅槃法耶應誨彼言汝何所欲諸有情類種種界性無量界性下劣界性勝妙界性為有耶為無耶若言有者無有畢竟無般涅槃法補特伽羅不應道理若言無者經言諸有情類有種種界性乃至勝妙界性不應道理如是誨已復有難言如有情類雖有種種界性乃至勝妙界性而無有無根有情如是無般涅槃法何故不爾或應許有無根有情應詰彼言汝何所欲諸無根者為是有情為非有情若是有情外無根物應是有情然不應道理若非有情而言何不許有無根有情者不應道理如是詰已復有難言如作刹帝利已或時復作婆羅門吠舍戍陀羅如是乃至作戍陀羅已或時乃至作刹帝利又作那落迦已或時乃至作天乃至作天已或時乃至復作那落迦如是何故不作無般涅槃法已或時復作有般涅槃法耶應詰彼言汝何所欲諸刹帝利乃至戍陀羅及那落迦乃至諸天為有一切界耶為獨有一界耶若有一切界者喻不相似不應道理若獨有一界者先是刹帝利或於一時乃至作戍陀羅先是那落迦或於一時乃至為天不應道理如是詰已復有難言如刹帝利等具一切界如是無般涅槃法何故不有般涅槃法界耶應詰彼言汝何所欲諸無般涅槃法

界諸有般涅槃法界此二界爲互相違耶爲
不相違耶若互相違而言無般涅槃法何故
不有般涅槃法界者不應道理若不相違即
此補特伽羅是無般涅槃法亦是有般涅槃
法者不應道理如是詰已復有難言如現見
有一地方所於一時間無金種性或於一時
有金種性於一時間無有末尼真珠瑠璃等
種性或於一時有彼種性於一時間無鹽種
性或於一時有彼種性於一時間無種種界
種種性或於一時有彼種性如是先是無般
涅槃法種性何故不於一時或有般涅槃法
種性耶應詰彼言汝何所欲如彼地方所先
無此種性後有此種性或先有此種性後無
此種性如是先有聲聞定種性後無是種性
乃至先有大乘定種性後無是種性或先無
定種性後有定種性耶若言爾者順解脫分
善根應空無果又若爾者立定種性不應道
理若不爾者汝言無般涅槃法者先住無種
性已後住有種性如有地方所有般涅槃法
者先住有種性已後住無種性如地方所者

不應道理又應責彼汝何所欲無般涅槃法
下劣界者安住如是下劣界中爲即於此生
轉成般涅槃法爲於後生耶若言即於此生
者汝意云何彼遇佛法僧已於現法中爲能
起順解脫分善根耶爲不能耶若言能者彼
遇佛法僧已於現法中能起順解脫分善根
而言無般涅槃法者不應道理若言不能者
彼遇佛法僧已於現法中不能起順解脫分
善根而言轉成般涅槃法者不應道理若言
後生方成般涅槃法者汝意云何彼爲先積
集善根故於後生中遇佛法僧能起順解脫
分善根耶爲先不積集善根耶若言先積集
善根者彼即於此生中遇佛法僧能起善根
而言於後生中方成般涅槃法者不應道理
又如彼因應空無果若言先不積集善根者
是則前後相似俱未積集善根而言於後生
中方成般涅槃法非即此生中者不應道理
復次略有十種聲聞何等爲十謂清淨界聲
聞已遇緣聲聞雜染界生聲聞清淨界生聲
聞末法時生聲聞賢善時生聲聞未得眼聲

聞已得眼聲聞清淨眼聲聞極清淨眼聲聞
若有安住聲聞種性是初聲聞已入法者是
名第二若有聲聞所生世界其中多有衆苦
可得容有五濁所謂壽濁乃至有情濁是謂
雜染界生聲聞與此相違當知即是清淨界
生聲聞末法時生諸聲聞相云何可知謂諸
聲聞於當來世法末時生多分愛重利養恭
敬違背妙法諸貪恚癡及不正法並皆增盛
爲慳嫉等諸隨煩惱纏擾其心處慳家慳利
慳敬慳譽慳法慳無不具足諂誑矯詐恒現
在前廣說乃至爲活命故而求出家非爲涅
槃多諸掉動高舉輕躁强口憿誕懈怠失念
心不靜定多諸迷亂根性闇劣多諸煩惱煩
惱現行無有間斷憂苦雖多不生猒患樂多
衆會棄阿練若邊際臥具來入衆中習近村
側所有臥具便生喜樂如是乃至喜樂談譁
喜樂諠衆喜樂猥雜自舉縱逸不能善修身
戒心慧於佛世尊所說甚深與空相應隨順
緣性緣起緣生所有經典並皆棄捨於世聰
慧所造諷誦綺飾言辭絢藻文章隨順世典

恭敬受持深生歡喜於似正法非正法中妄生法想於正法中起非法想又即於彼愛樂顯現宣說開示誹謗正法及毗柰耶於說正法及毗柰耶補特伽羅生怨家想多犯尸羅習諸惡法內實腐敗外現賢善廣說乃至實非梵行自稱梵行無餘有餘二篇重罪造起故思現行毀犯何況中輕既毀犯已多不如法發露對治或爲他知而行發露非實意樂故欲結好諸親友家及施食家於諸在家所爲所作能引無義多事業中好喜營造於諸在家白衣者所多起親愛尊重恭敬慇念之心非於同法修梵行所多喜安住詐現相等起邪命法展轉互起謀略之心好爲種種鬪訟違諍多樂畜積家產資具假狩法式以之爲勝凡所度人出家受戒一切皆以有染汙心爲充供事然作是言我今但爲憐愍因緣度其出家受具足戒所畜共住近住弟子恒當供侍隨心轉者彼雖慢緩而深愛念悅意攝受餘不爾者雖不慢緩亦不愛念悅意攝受若見苾芻多諸親屬廣招利養衣服等物則便尊重恭敬供養若見苾芻闕乏親屬雖少欲等功德具足仍生輕慢而不採錄食用僧祇及別人物都無悔愧好攝犯戒樂結朋黨悔情微劣或復太過凡所聽受皆爲聲譽讚誦因緣或復多爲利養恭敬都不自爲調伏身心如是等類諸雜染法皆悉成就法末時者所謂大師般涅槃後聖教沒時爾時如是聲聞弟子身壞命終多墮惡趣生那落迦若有成就與此相違不染汙法當知是名賢善時生聲聞彼於如來初出世時悉由未生時大師現前時或有一類般涅槃後如是多分身壞命終還得善趣往生天上樂世界中若諸異生聲聞名未得眼預流一來及不還等名已得眼慧解脫阿羅漢名清淨眼若具三明俱分解脫名極清淨眼

復次或有聲聞雖如所應勇猛精進於現法中而不能證勝過人法或有聲聞於現法中有力能得勝過人法沙門果證由放逸故而不能證

復次當釋月喻經中具戒具德柔和善法諸句差別謂聲聞中略有四種淨妙之法令諸有情若得見者由身語意生無量福何等爲四謂住具足尸羅守別解脫律儀廣說如經是名初法復有少欲喜足廣說乃至諸漏永盡作證讚美是第二法復有柔和易可共住不惱有智同梵行者令諸苾芻喜樂同處又具成就四種證淨是第三法又有不耽利養不著恭敬憐愍於他覆藏已善發露已惡雖復實有種種功德而不欲求令他知有謂欲令他知我成就如是功德是第四法

復次若有聲聞欲往他家應先斷除三隨煩惱然後當往何等爲三一結親友家隨煩惱二家慳隨煩惱三以有染心而行法施隨煩惱此中聲聞由六種相應斷結親友家隨煩惱已乃往他家謂時時往不應數往於可愛事若不如理執取其相暫生貪愛即便羞恥不以兇暴强口傲誕邪行追求衣服等物善自守護善覆其身不以身觸所不應觸亦不坐於所不應坐終不食於所不應食亦終不飲所不應飲又不應受所不應受又以隨順

遠離心趣向遠離心隣亞遠離心尋思諸善猶如山岳難往趣處非淨信家能令淨信如舊所履清淨泉池諸淨信家倍令增長又由六相應斷家慳隨煩惱已乃往他家謂往他家於有情事不染不著如有情事於利養事於恭敬事當知亦爾又於無利不生憂苦如於無利於不恭敬當知亦爾又於自他諸利養中其心平等於已所得利養恭敬不自讚美於他所得利養恭敬終不毀呰又由六相應斷有染心而行法施隨煩惱已乃往他家謂不希望他於已淨信又於出離法如實了知又於他所應起三種純善意樂何等為三謂引發樂故除遣苦故恭敬聽受法隨法行得勝利故為生等苦所苦惱者令脫苦故若已解脫者即於諸法妙善法性為緣素怛纜毗柰耶摩怛理迦所攝俗正法中為令受持讀誦正法久住是故宣說當知初隨煩惱斷故無猥雜住以為究竟第二隨煩惱斷故正受用財以為究竟第三隨煩惱斷故正受用以為究竟

復次當釋伐地迦經若有聲聞欲於染淨方便善巧略於三處應遍了知謂於雜染清淨所依中由雜染清淨所依故於雜染中由雜染故於清淨中由清淨故云何雜染清淨所依謂即此身有色麤重廣說如經此是愚夫無有智慧趣無明者雜染所依亦是聰明有大智慧趣於明者清淨所依云何雜染謂諸愚夫為欲造作淨不淨業先尋思已後以身語造作所有淨不淨業由此因緣於五趣生死中感愛非愛有惱無惱自體令生云何清淨謂二種學清淨品中最為殊勝第一學者謂真如智以為依止能有所作第二學者謂為煩惱皆得離繫

復次即此清淨略由五因之所顯示何等為五一正說者二正行者三正行四增上心學所治隨煩惱斷五增上慧學所治隨煩惱斷此中如來是正說者根熟聲聞是正行者亦名聰慧者諦智所攝名為正行據能斷煩惱義是無上對治故略有五法名增上心學所治隨煩惱一居遠離者所有諸蓋二於教授教誡不堪忍者所有忿惱三於利養恭敬深貪著者所有慳嫉四於先所用所受境界發起邪念五順捨所學分別貪愛略有三法名增上慧所治隨煩惱初於世俗理門不了法義者所有無明次已了法義諸異生者於諸諦中所有猶豫疑惑未斷後已見諦迹諸有學者修道所攝慧所對治所有我慢由於如是諸隨煩惱永斷滅故當知證得最善清淨增上心學增上慧學阿羅漢果此阿羅漢當知是名最極清淨

復次於此雜染清淨所依諸聲聞衆略由三相應遍了知一由自性故二由因緣故三由過患故由自性者謂此人身所有自性由二種相之所顯示由有色故顯餘一切身之共相由麤重故顯其各別身之自相由不清淨故顯與天身不同分相由因緣者略有三種謂一切身共相因緣即四大種各別自相人身因緣復有二種一者未生令生因緣所謂父母不淨和合二者已生令住因緣謂麋飯等之所長養由過患者復有二種謂無常性

及與苦性若於寒時爲治寒苦追求覆障以爲對治若於熱時爲治熱苦追求沐浴以爲對治涉路作業有劬勞者爲治勞苦求按摩等以爲對治當知此類名爲苦性手塊杖等之所觸對破壞法故刀所觸對斷壞法故若終沒已埋於地故或火燒故或爲種種傍生諸蟲所食噉故或即於彼爲諸風日所暴爆故皆是散壞磨滅法性當知此類是無常性昔會今乖名爲離散散已變壞最後都盡名爲磨滅

復次因思所緣如說名映於一切無有過名者由此名一法皆隨自在行此言有何義謂若略說觀清淨因故觀自相故觀雜染因故及爲顯示補特伽羅無我及法無我故若遍了知補特伽羅無我四無色蘊能斷一切自境界相名映一切若遍了知法無我遍計所執自性世俗言名能除一切彼所依相名映一切若過四無色蘊諸我相事定不可得若過世俗言名遍計所執自性相事亦不可得若於二種俱不了知則便發起一切境相雜染隨轉一切境相所有雜染無不因此增上力故依此密意薄伽梵說

執法自性故　執我性而轉　覺此故覺彼
由覺故還滅

復次有四聖諦世尊爲諸聲聞說是淨煩惱所緣境界謂苦諦等如前已說問若真實無顛倒相是諦相者諸外道見諸邪勝解諸邪論等非真非實並是顛倒云何諦攝若不攝者彼應不感當來後有應非苦因答雖非真實亦是顛倒然說苦集二諦所攝所以者何彼雖皆是邪性所攝然即此邪性相是真是實皆不顛倒是苦性故是苦因故

復次由二相故顯無常義一依大乘道理相二依聲聞乘道理相謂非有義及其相滅壞義由二種相顯示苦義謂非有執習氣麤重義及三受所隨生等八種苦相轉義由二種相顯示空義謂補特伽羅自性遠離相義及諸法自性遠離相義由二種相顯無我義謂大乘道理及聲聞乘道理補特伽羅自性無我相義諸法自性無我相

復有二教謂無常教無始教又有二種通達謂有爲界通達無爲界通達

復次由五因緣若無常即苦一由攝受謂無常諸行皆爲麤重所攝受故二由法性謂是生等苦法性故三由隨逐謂彼三苦常隨逐故四由因謂是增長行因故五由執著謂是顛倒所緣事故

復次由五因緣若苦即無我一離苦諸行我不可得故二彼苦諸行依衆緣故三無作用故四有剎那生常隨轉故五展轉相依故問若苦諦攝皆不可愛不可樂是苦是損惱是違害耶設不可愛不可樂是苦是損惱是違害皆苦諦攝耶答若不可愛不可樂是苦是損惱是違害當知皆是苦諦所攝或有是苦諦攝非不可愛乃至廣說謂除苦苦所攝諸行所餘壞苦行苦所攝諸行

問如佛世尊以八種相分別苦諦所謂生苦老苦廣說乃至總略五取蘊苦此中幾相顯苦苦性幾相顯壞苦性幾相顯行苦性答前五顯苦苦性中二顯壞苦性愛別離苦已得

所受變壞故求不得苦未得所受變壞故後一總略五取蘊苦顯行苦性

問若無常是苦耶設苦是無常耶答諸苦皆無常有無常非苦謂道諦所以者何道非苦受等所攝故非苦苦道非變壞何有變時當生壞苦道能解脫一切雜染品麤重故能違一切生相續故是故亦非行苦所攝

問若無常苦皆空無我耶設空無我皆無常苦耶答諸無常苦皆空無我有空無我非無常苦謂於此中苦集諦具四種道諦有三滅諦有二非無常非苦

問若無常苦者皆無常故是苦耶答或無常故或自性故謂所有行壞苦故苦彼無常故是苦若苦苦故苦行苦故苦彼自性故是苦損惱性故苦所攝故

問若復是苦諦亦集諦耶設是集諦亦苦諦耶答諸是集諦者皆是苦諦或是苦諦而非集諦謂一切阿羅漢清淨相續中所有若善若無記一切世間法一切異生身中所有果異熟攝無記諸法一切現在士用所生若苦若樂若不苦不樂俱行無記諸行當知唯是苦諦所攝

問若猒患後有能背後有引出世道世間諸法彼何因緣集諦所攝答雖彼自性猒背後有然能隨順後有身語意妙行是故亦是集諦所攝

問若一切後有業煩惱由相故皆是集諦攝何緣世尊唯施設愛答此愛能起取故能發業故遍諸事故此愛生時普能發起十五種無義利故遍諸事者謂如此愛名順後有愛若喜貪俱行愛若彼彼喜樂愛名遍諸事當知亦爾順後有愛復有二種一緣後有境二是後有因喜貪俱行愛者謂於已得可意境界或於正受用中所有不相離久住愛彼彼喜樂愛者謂於未得所求境界或爲和合或爲不離或爲增益謂所有愛

問若是愛者亦是順後有喜貪俱行彼彼喜樂耶答應作四句或有是愛非順後有非喜貪俱行非彼彼喜樂謂於上解脫希求欲證或有順後有喜貪俱行彼彼喜樂而非是愛謂與順後有喜貪俱行彼彼喜樂愛及餘煩惱相應所有受想思觸明等即此三愛是第二句除上爾所相是第四句

問若順後有愛是喜貪俱行愛耶設喜貪俱行愛亦順後有愛耶答諸喜貪俱行愛亦是順後有愛或有順後有愛非喜貪俱行愛謂染汙憂俱行愛或別離愛或不和合愛

問若順後有愛亦是彼彼喜樂愛耶設彼彼喜樂愛亦順後有愛耶答若彼彼喜樂愛亦是順後有愛或有順後有愛非彼彼喜樂愛謂緣後有境愛又喜貪俱行愛

問若喜貪俱行愛是彼彼喜樂愛耶設彼彼喜樂愛亦喜貪俱行愛耶答應作四句謂於已得可愛境界或於正受用中所有愛是初句即於可愛未來當得未決定中所有愛是第二句即於此當得決定中所有愛是第三句除上爾所相是第四句

問若成就欲界繫受亦成就色界繫受耶設成就色界繫受亦成就欲界繫受耶答應作四句或成就欲界繫非色界繫謂生欲界未

得色界彼對治或成就色界繫非欲界繫謂生色界或成就欲界繫亦色界繫謂生欲界已得色界彼對治或俱不成就謂生無色界又生欲界色界無色界中所作已辦住出世道及滅盡定如欲界繫望色界繫作四句如是欲界繫望無色界繫欲界繫望不繫色界繫望無色界繫色界繫望不繫無色界繫望不繫如其所應皆作四句

問諸妙欲亦是過患過失相應欲耶設是過患過失相應欲是妙欲耶答應作四句或有妙欲非過患過失相應欲謂若色聲香味觸能不染汙現行若於彼不作功力無罪安樂住能攝受梵行或有過患過失相應欲非妙欲謂若色聲香味觸一向不可愛不可樂不可欣不能悅意及煩惱欲或有妙欲亦是過患過失相應欲謂若色聲香味觸不能不染汙現行一向可愛乃至悅意或有非妙欲亦非過患過失相應欲謂一切色無色界繫煩惱及事世尊依此妙欲及過患過失相應欲故說如是言妄分別貪是士夫欲

復次此愛略有二種初是有愛後是受用愛此復二種謂於已得未得所受用處差別故又即此愛界差別故復有三種謂欲愛色愛無色愛若生欲界希求欲界後有者喜於已得所受用事欣於未得所受用事諸所有愛是名欲愛若生欲界或生色界已離欲界欲希求色界後有者喜於已得色界等至欣於未得勝上等至諸所有愛是名色愛如色愛如是無色愛隨其所應當知亦爾即此後有愛常見斷見爲依止故建立有愛及無有愛是故此愛名遍諸事

云何此愛生時普能發起十五無義一令隨眠堅固二由纏故染惱一切心心所三令心相續於所緣境顚倒而轉四發起取所攝所餘煩惱五能安立自類相續六能隨順生起未生惡不善法七能隨順已生惡不善法令其增廣八能障礙未生善法令不得生九能障礙已生善法令不得住不忘倍增長益廣大十令行惡行故結集一切諸惡趣苦十一希求後有故結集生老病死等苦十二能令有情怖畏涅槃十三能令有情愛樂生死邪執所有功德勝利十四如於生死於境界亦爾十五能令有情思爲自害思爲害他廣說如經乃至受愛所生心諸憂苦

瑜伽師地論卷第六十七

音釋

楔　先結切木楔也
詰　苦吉切問也
絢藻　絢翔縣切藻子皓切絢藻謂文辭華飾也
呰　蔣氏切口毀也
素怛纜　梵語也此云契經纜盧瞰切
糜　忙皮切粥也

瑜伽師地論卷第六十八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中聲聞地之二

問諸行寂滅是滅諦耶設是滅諦諸行寂滅耶答若是滅諦亦諸行寂滅或諸行寂滅然非滅諦謂由無常滅故非擇滅故諸行寂滅

問何等法滅故名滅諦耶答略有二種一煩惱滅故二依滅故煩惱滅故得有餘依滅諦依滅故得無餘依滅諦

問若此滅諦先無後有云何是常若常時有何不一切有情於一切時般涅槃耶答不流轉相不現行相是滅諦相此諦云何先無後有又無生相無滅相是常相滅諦亦爾是故名常若有證得一切麤重永息滅者彼般涅槃若未證得者彼不般涅槃有滅諦故諸有情類有證得者是故涅槃是證所顯非生所顯復次若有遠離四種過失說滅諦者是名正說何等名為四種過失一增益過失二自相邪分別過失三相雜亂過失四損減過失若言諸行盡滅有異者是增益過失言無異者是自相邪分別過失言亦有異亦無異者是相雜亂過失言非有異非無異者是損減過失

問若唯一切出世間五非取蘊皆道諦攝何因緣故唯說正見為先八聖支道而為道諦答依三學故作如是說由有學者於時時間依增上戒學而起修學於時時間依增上心學而起修學於時時間依增上慧學而起修學又此八聖支道三蘊所攝是故唯此說名道諦

問何因緣故正語正業正命說為戒蘊答二因緣故一依正受用法故二依正受用財故謂正語正業戒為根本戒為所依方能受用一切正法是故說名依受用法由正命故不依矯詐等起邪命法求衣服等此為根本此為依處正受用財是故說名依受用財又於是處世尊說為增上清淨意現行性此中依止貪等起犯戒思依止矯詐等起邪追求衣服等思若離此事應知是名增上清淨意現行性

問何因緣故正見正思惟正精進說為慧蘊答由此慧蘊略有三種作業因此三法方得究竟謂通達諸法真義是初業通達諸法真義已即於真義為他宣說施設建立分別開示令其易了是第二業為斷餘結法隨法行是第三業如是三業由正見正思惟正精進故如其次第而得究竟

問何因緣故正念正定說為定蘊答二因緣故一由自性故二由所依故由自性者謂三摩地由所依者四因緣故念於此定能作所依一繫所緣故謂於四念住繫攝其心二隨順定故謂由此念於守護根門正知而住順歡喜處隨念作意中能隨順定三能斷蓋故謂於各別不淨觀等諸蓋對治作意中能斷諸蓋四極多修習相作意故謂遠離者於止舉捨相無間殷重加行中能多修習是故此念為定所依

復次正見差別略有十一謂如病見如癰見乃至無我見結見離繫見能離結見於四種

行如其次第有四種見謂於諸煩惱纏俱行行中於煩惱隨眠俱行行中於愛味俱行行中於過患俱行行中次第觀爲如病如癰如箭如障若於諸行觀爲生滅名無常見觀爲三苦之所隨逐名爲苦見觀彼遠離餘我我所名爲空見觀彼諸行體性非我及我所相名無我見如是八種是緣苦諦正見若於集諦觀爲因集生緣名爲結見由彼集諦於苦諦中起雜染結故若於滅諦觀滅靜妙離名離繫見由彼滅諦一切煩惱及依離繫所顯故若於道諦觀道如行出名能離結見由彼道諦究竟能離結縛所顯故

問若先起無常苦空無我見後方起如病如癰如箭如障見何緣此中先說如病等見答此中依已得道補特伽羅說彼爲先何以故已得聖道諸有學者由增上意樂於諸取蘊觀爲如病乃至如障如是觀已爲斷餘結復起上位清淨無常見乃至無我見當知此中略有二種無常等見一是如病等見所依不清淨見以此爲先此爲引導爲欲獲得所未得故二是如病等見能依清淨見已得如病等見復令增長及爲得心善解脫故如是十一正見中空行無我行見名爲空行餘行見名無願行一行見名無相行謂於滅諦離繫行見

復次於修道中一切出世間道緣四諦爲境當知皆能對治三界一切煩惱何以故由諸有學已見迹者先由法智類智於現不現一切行中起現觀已後於修道攝一切行總爲一團一分一聚以無常等行次第觀察而不分別此是欲行此是色行此無色行此是現見此非現見是故當知於修道中諸出世道所攝聖道能總對治下地上地一切煩惱

復次彼諸聖者於修道中由出世道而升進時多分以無相行數數作意思惟無相何以故由此作意最能引發現法樂住斷煩惱故

復次五神通無諍願智無礙解等及諸如來力無畏等所有一切不共佛法皆是道後所得其性清淨道所建立由此因緣皆道諦攝

問一切四諦皆應遍知何緣但說苦諦是應遍知答由於苦諦以二種相應遍知故所謂自相及與共相於所餘諦但知自相謂以因等行知集諦自相以滅等行知滅諦自相以道等行知道諦自相是故唯說苦諦是應遍知問苦諦亦應永斷何緣唯說集諦是應永斷答由集諦永斷能顯苦諦永斷是故唯說集諦是應永斷

復次於諸諦中略有二種現觀一智現觀二斷現觀智現觀者謂隨次第於諸諦中別相智生斷現觀者謂隨次第無倒智生爲依止故證得所有煩惱斷滅

復次略有五種發起正精進因緣一宣說正法二修行共住三察懈怠過失見精進功德四由思擇力相續成熟五知所證得前後差別復次略有二種於斷作證一於種子伏斷作證二於種子永斷作證當知離繫亦有二種一於諸煩惱品別離繫二於煩惱事相屬離繫

問如世尊言汝等苾芻勿行諂詐此中如來觀見諂曲幾種過患誡諸苾芻不令行諂答

觀諂曲者有十二過患故一諂曲因緣不能證得真實智慧二退失名譽三退失他信四退失功德增長五退失於智者邊聽聞正法教誡教授六諸惡增長七令心相續遠離諸善八由諂不平損害其心常懷苦惱不安隱住九處後苦法十非聖法器十一臨終追悔十二身壞已後墮諸惡趣生那落迦

復次欲界中諂有八種行及七種事云何八行一迷惑諂行二覆藏諂行三顯示諂行四結構諂行五恭順諂行六謀計諂行七推注諂行八現悲諂行

云何七事一言說事二詰問事三違諍事四現親友事五現委信事六所作假託事七艱辛事由初事故其諂曲者與諸世間隨起言說於非義中示現爲義以相迷惑或於義中示現非義如於義非義於有非有當知亦爾又於現行諂曲所起諸惡行中若他詰問諂者則便覆藏實罪顯不實德又諍論者將欲推其功德過失爾時諂者則便結構諸惡朋黨又諂曲者見諍論人有力暴惡心生怖懼即以卑下身語二業隨順恭敬現親友相又諂曲者若見耎直可規其利內與不可委信者等而外現已極可委信謂行住中虛詐積集清善之相又諂曲者於諸親善得意友朋未來廣大所作事中先許爲伴後所作事現在前時矯現種種方便推注謂爲遮防自劬勞故又諂曲者隨遭一種苦惱事已於彼怨對所遭苦事實無如是重憂重苦然自顯示有重憂苦謂深歎恨愁憂苦惱乃至悶絶

復次麤語聲聞尚不應得於諸諦中教誡教授況當能得真諦現觀或復清淨又有九種麤語聲聞麤語之相若有成就如是相者當知此名不可與語麤語聲聞何等爲九謂能舉罪補特伽羅正詰問時以不美言假合而答或不相應或不圓滿或託餘事方便而答是名初相又以謬言假設餘論方便推遣所詰問事是第二相又瞋恚纏擾亂憤憒渾濁自心是第三相又瞋恚纏發起憤怨詈言鄙語是第四相又起高心彼既說我我當何故而不說彼是第五相又堅覆藏自所作罪是第六相又結怨心相續不捨是第七相又多發起報怨之心是第八相又他顯說能舉罪者若實不實諸功德時不生信解非撥毀罵是第九相此中略有二種舉罪補特伽羅一共所尊重二非共尊重當知此中初二種相依初能舉補特伽羅餘七種相依第二能舉補特伽羅

復次本地分中依戒律儀諸毗柰耶相應之相今當決擇嗢枪南曰

攝制立尸羅　無逸障學觀　依攝受受用
甚深說俞事

略有七處攝毗柰耶及別解脫何等爲七一教敕二開聽三制止四犯處五有犯六無犯七出罪

云何教敕謂佛世尊毗柰耶中敕諸苾芻捨不善法增長善法當知是名略說一切教敕之相若廣分別無量無邊

云何開聽謂佛世尊毗柰耶中開許一切能無染汙現所受用資生因緣

云何制止謂佛世尊毗柰耶中制止一切自

性罪法違無罪法
云何犯處略有十八一不善二違善三身業四語業五意業六戒壞七見壞八軌則壞九正命壞十隨護他心十一護他損惱十二護非處疑慮十三婬十四鉢十五衣十六食十七臥具十八病緣醫藥及餘資具不善者謂所有性罪違善者謂所有遮罪身語意業處隨其所應於一切五犯聚中當知其相如是所餘犯處亦於五犯聚中如其所應當知其相云何有犯謂若略說有五犯聚何故於此五犯聚中起諸違犯謂五因故一因緣故二發起故三事故四方便故五究竟故此分別義於攝事分毗柰耶摩怛理迦中我當廣說
復有九種犯一近事男犯二近事女犯三勤策男犯四勤策女犯五正學犯六苾芻尼犯七苾芻犯八異生犯九有學犯無有無學犯何以故由彼更無所應作故法爾獲得小及隨小一切學處悉皆止息又定不能犯染汙罪云何無犯略有四種一初業二顛狂三心亂四苦受所逼

云何出罪略由五相一由自故二由他故三由自他故四依轉故五依捨故由自故者謂應自靜息故由他故者謂見諦者有所違犯不染汙罪由自他者謂諸異生染不染罪依轉故者謂轉捨苾芻依轉得苾芻尼依或轉捨苾芻尼依轉得苾芻依爾時苾芻苾芻尼各所犯罪或轉餘形或轉無形依捨故者謂命終已
復次略有十種制立學處清淨一道理清淨二果清淨三攝受清淨四外清淨五內清淨六具分清淨七受敬清淨八伏對治修清淨九隨眠斷對治修清淨十相續不斷清淨復有差別謂有因緣制立學處清淨遠離受用欲樂邊清淨遠離受用自苦邊清淨勝行清淨勝命清淨同法共住清淨無違諍清淨制伏煩惱清淨煩惱離繫清淨住持正法清淨
復次略有十種尸羅過失一毀壞所學過失二不喜樂過失三伴相違過失四期願過失五放逸過失六增上慢過失七隨眠不清淨過失八意樂不清淨過失九不出離過失十邪禁過失
復有十種尸羅功德一和合尸羅二無間尸羅三無怨對尸羅四無損害尸羅五堅固尸羅六出離尸羅七勝所治尸羅八不退轉尸羅九不共尸羅十無上尸羅
復次於毗柰耶勤學苾芻依於十時應不放逸何等為十一依犯時二依定時三依正時四依乞食時五依所作時六依受用利養恭敬時七依求多聞時八依思正法時九依遠離時十依思通達究竟時
云何於毗柰耶勤學苾芻依犯初時應不放逸謂有苾芻成就五支所攝不放逸即前際俱行等如前廣說如是名為於毗柰耶勤學苾芻於初時中修不放逸
云何於毗柰耶勤學苾芻依定第二時應不放逸謂有苾芻或住空閑或居樹下生貪欲蓋乃至疑蓋終不安忍則便棄捨除遣變吐彼由五蓋能染汙心乃至能令不得涅槃為欲斷故於時時間應修止相於時時間應修舉相於時時間應修捨相彼於如是止舉捨

相得善巧已由下劣心慮恐下劣便正修舉由掉舉心慮恐掉舉便修內止心得平等便修上捨又於已得三摩地中不生愛味不起顧戀無有貪染無著而住如是名爲於毗柰耶勤學苾芻第二時中修不放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依正第三時中應不放逸謂有苾芻臨命終時其心猛利發起如是正加行心謂我今者應以緣佛緣法緣僧正念而死應以緣善善心而死彼遂發起如是如是善守護心正念現前以緣於佛法僧正念及緣諸善善心而死彼由緣佛緣法緣僧所有正念及由緣善所有善心而命終故名賢善死賢善天沒亦名賢善趣於後世如是名爲於毗柰耶勤學苾芻第三時中修不放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依於乞食第四時中應不放逸謂有苾芻依於村邑聚落而住彼即於此村邑聚落廣說如乞食清淨經如是名爲於毗柰耶勤學苾芻第四時中修不放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依於所作第五時中應不放逸謂有苾芻於鉢作業於衣作業於諸智者同梵行所看侍作業或復於餘所有作業皆無縱逸無縱逸故不燋不爛不失不壞亦不零落不過所作不鄙所作不惡所作不急所作不緩所作不掉所作不染所作隨順世間順毗柰耶所有軌則如是名爲於毗柰耶勤學苾芻第五時中修不放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依受用利養恭敬第六時中應不放逸謂有苾芻隨所獲得利養恭敬於所獲得不染不著不耽不湎不悶不執亦不保玩而受用之深見過患善知出離而受用之隨其所得利養恭敬能自制伏不因所得利養恭敬心住憍傲如是名爲於毗柰耶勤學苾芻第六時中修不放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依求多聞第七時中應不放逸謂有苾芻棄捨世間所有諷誦綺飾詞論絢藻文章隨順世間相應多聞於佛所說所有甚深相似甚深空性相應緣性緣起若順若逆一切經典恭敬受持令得究竟非觀諸法存有所得所獲勝利名得究竟非觀諸法免脫論難所獲勝利名得究竟非爲利養非爲恭敬乃至但爲自得調伏自得寂靜自得涅槃自得沙門若婆羅門最上義利故於此法善聽善受讀誦通利純熟究竟如是名爲於毗柰耶勤學苾芻第七時中修不放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依思正法第八時中應不放逸謂有苾芻獨處空閑如其所聞如其所受如其所得所有諸法思惟其義稱量觀察思所應思離不應思於其少分但生信解於其少分以慧觀察凡所思惟但依於義不依於文如實了知黑說大說堅固思惟審諦思惟相續思惟隨所思惟要當究竟於其中間終無退屈如是名爲於毗柰耶勤學苾芻第八時中修不放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依於遠離第九時中應不放逸謂有苾芻不與在家及出家衆共相雜住不同其喜不同其憂廣說乃至於所生起世事業中終不許其究竟隨轉處空

閑林邊際臥具遠離　切有情方邑散亂懈怠及障止觀諸隨煩惱如是名爲於毗柰耶勤學苾芻第九時中修不放逸

云何於毗柰耶勤學苾芻依通達究竟第十時中應不放逸謂有苾芻於有如實知有於非有如實知非有於有上如實知有上於無上如實知無上由彼於有非有有上無上如實知故於所未得不生得想於所未證不生證想離增上慢非增上慢所攝持故自記所解如是名爲於毗柰耶勤學苾芻第十時中修不放逸

復次有四種障能障出家謂意樂障所依障業障不自在障意樂障者謂或爲王威所逼迫而求出家如是等所依障者謂或盲聾或扇搋迦或半擇迦或爲疥癩禿攣躄等種種惡疾逼切其身如是等業障者謂害母等諸重惡業不自在障者謂父母等所不聽許若諸僮僕若王大臣他所劫掠若蘭所得若有辯答如是等

復次略有五處諸出家者於毗柰耶決定應學何等爲五謂應學知有犯無犯若重若輕及略所說別解脫經有犯無犯如前已說由六種差別所犯成重一制二差別謂於學處而制立故二事差別謂雖同是波逸底迦殺生等所有性罪於餘遮罪有差別故三穿穴差別謂如有一數數犯故四煩惱差別謂如有一用其猛利貪瞋癡纏而毀犯故五智差別謂如有一善品微少智慧狹劣雖等建立等事等穿等煩惱起然其所犯成極重障非此相違有所犯者如小水流少草能偃於彼細草不能漂沒如大水流聚積草木亦不能偃此中道理當知亦爾六時差別謂如有一於其所犯不能速疾如法悔除長時習已然後對治與此相違應知所犯名爲輕罪

復次諸持律者應以五相觀察所犯然後斷罪何等爲五謂一向雜染故一向不行故制立依處故現彼過失生不生故非一向現行故此中一向雜染所犯謂諸性罪應當一向教令不犯若毀犯者如其所應當爲顯示令速悔除又佛世尊依此補特伽羅此方此時制立如是遮罪學處若有所餘補特伽羅餘方餘時犯此過失由觀此失而制立故如其所犯應爲顯示對治之法若有不犯如是過失不應於此斷其有犯亦不應顯對治之法如是名爲總略宣說觀察所犯

復次於毗柰耶勤學苾芻依止七處於六處中應修加行云何依止七處於六處中應修加行謂依止大師依止親教依止軌範依止衣服依止乞食依止臥具依止病緣醫藥什物於法於學教授教誡等持供養不放逸中應修加行此中法者謂別解脫經及廣分別學者謂增上戒學增上心學增上慧學教授教誡者謂依增上戒學教授教誡依增上心學教授教誡依增上慧學教授教誡等持者謂九次第定供養者謂財供養及法供養財供養者謂由一種可受樂法法供養者謂由所餘不放逸者謂於五種善巧相續無間勤修加行謂蘊善巧乃至處非處善巧

復次毗柰耶中有五種攝受一屬已受二承受受三委寄受四捨施受五爲他受由二因

緣令屬已受不得清淨一生染著故二擬畜積故與此相違乃得清淨由二因緣令承受受不得清淨一非處受故二非量非法受故與此相違乃得清淨由二因緣令委寄受不得清淨一不觀察人而委寄故二於不淨物心繫著故與此相違乃得清淨由二因緣令捨施受不得清淨一於鄙惡田而捨施故二非無希望而捨施故除三種田當知所餘名鄙惡田謂功德田悲田恩田與此相違乃得清淨由二因緣令爲他受不得清淨一非宿交又不告白及性不識故二有染心故與此相違乃得清淨

復次苾芻耶中由王因緣所受用事不得清淨一性有罪故二不端嚴故三不任用故四非攝屬故五不作淨故性有罪者謂依僞斗僞稱僞函繫縛撾打若斫若殺及摣撮等所獲財物而受用之名不清淨不端嚴者謂受田宅及諸賄貨象馬牛羊雞猪狗犬大男大女小男小女奴婢作使金銀珍寶及生穀等而受用之名不清淨不任用者謂大小便利洟唾所汙膿血肪骨此等塗染復有所餘如是等類若受用者名不清淨如世尊言便利等器皆不清淨不應受用非攝屬者謂或僧祇物若不被差不墮鉢中亦不屬鉢或別人物不與不捨亦不捐棄非處委信亦復非量而受用之名不清淨不作淨者謂五種淨何等爲五一受得淨二損壞淨三委寄淨四時法淨五捨分別淨與此相違所有受用名爲清淨

瑜伽師地論卷第六十八

音釋

矯詐 矯擧夭切妄也詐側駕切欺也 懵憒 懵母亘切心不明也憒古對切心亂也 嘿 莫北切與默同 扇搋迦 梵語也此云生謂生來男根不具也搋丑皆切 疥癩 疥古臨切癩洛蓋切 攣躄 攣呂員切手拘也躄必益切足不能行也 撾 陟瓜切擊也 摣撮 摣貞加切手取物也撮七活切兩指撮也

瑜伽師地論卷第六十九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中聲聞地之三

復次應知苾芻耶由五種制立爲最甚深云何名爲五種制立一學制立二犯制立三出離制立四止息制立五羯磨制立

復次略由五處應知學制立爲最甚深一自在故二不自在故三顯現尸羅壞過失故四顯現喜樂鄙業過失故五彼二過失行不行故言自在者若時所化不隨煩惱勢力而行非諸煩惱令不自在爾時即依如是所化自在學行隨意自在不自在者若時所化隨諸煩惱自在而行由諸煩惱令不自在爾時即依如是所化不自在學行制立不自在學處顯現尸羅壞過失者觀諸性罪定不應行制立隨護尸羅學處顯現喜樂鄙業過失者謂觀能障勤修善品是故制立遮罪學處彼二過失行不行者謂佛觀彼自在所化過失不行故無制立觀不自在過失現行制立學處

復次略由五處應知犯制立爲最甚深云何爲犯謂能障礙所有善法令不得生當知此障略有五種一慢緩障二有罪障三輕慢障四惡作障五所知障慢緩障者謂懈怠故於諸善法不勤方便有罪障者謂如有一或由貪纏或由瞋纏或由癡纏或由所餘隨一心法諸隨煩惱之所染汙彼旣生起如是煩惱隨煩惱纏堅著不捨輕慢障者謂如有一不尊所學於諸學中不甚恭敬於其所犯不見怖畏而有所犯犯已不能速疾發露於大師所及諸學中性不尊敬惡作障者謂如有一相續染汙惡作所觸於此惡作不能善巧究竟除遣有悵有怏有諸惡作所知障者謂如有一心懷變悔依因淨戒不生歡喜不歡喜故不生適悅如是乃至心不得定心不定故無如實知無如實觀由此因緣名所知障由慢緩障之所縛故於諸煩惱及隨煩惱爲性執著性執著故復爲有罪障之所觸爲有罪障之所觸故於諸學中不深恭敬喜樂所犯喜樂犯故便爲輕慢障之所觸爲輕慢障之所觸故生染汙悔不能除遣所生悔故便爲惡作障之所觸爲惡作障之所觸故變悔轉增由此因緣廣說乃至心不得定心不定故便爲所知障之所觸如是名爲障生次第與此相違當知即是五種無障謂無慢緩障無有罪障無輕慢障無惡作障無所知障

復次意樂毀壞者於其所犯尚不能出況能無犯云何名爲意樂毀壞謂略有五種一於精進無發起欲二於煩惱有染著欲三於所犯有起犯欲四於惡作無除遣欲五於等持無引發欲

復次意樂具足者尚無有犯況出所犯云何名爲意樂具足當知此亦略有五種一於精進有發起欲二於煩惱無染著欲三於所犯起無犯欲四於惡作有除遣欲五於等持有引發欲如世尊言於所犯罪由意樂故我說能出非治罰故

復次應由十處思求所犯謂由別解脫法故由廣分別毗奈耶故五犯聚中由犯自相故由六種差別成重相故謂制立差別事差別煩惱差別穿穴差別補特伽羅差別時差別由無羞恥者除波羅闍已迦所餘有殘相故由初業者非初業者現所行故由逼惱出離故由障難出離故由有犯者時諸苾芻白大師故由彼白已大師爲欲止當所犯集僧衆故由僧衆集已制立所犯故制立所犯已復於後時隨事開聽令得究竟無惱害故

復次略由五處應知出離制立爲最甚深謂無染出離故逼惱出離故障難出離故無計出離故說悔出離故無染出離者謂如有一於小隨小所犯法中隨有所行若善法增不善法減由此因緣便不染汙由此無染即是出離是故說爲無染出離逼惱出離者謂若有遭困苦重病之所逼切除其性罪於餘犯法隨有所行此由逼惱即是出離是故說爲逼惱出離障難出離者謂若見有命難現前或梵行難於小隨小所犯法中隨有所行由此障難即是出離是故說爲障難出離無計出離者謂若有一遊於異方經行曠野匱乏之處隨有一種隨類之法而現在前隨其所

有應受用事求受用法而不能得遂生敬畏受用此事於小隨小所犯法中隨有所犯由此無計即是出離是故說爲無計出離說悔出離者謂如有一於五犯聚有餘犯中隨有所犯遂於有智同梵行所以毗柰耶祕密之法發露陳說如法悔除言小隨小所犯法者謂除性罪

復次略由五處應知止息制立爲最甚深一清淨故二防破壞故三爲引接廣大義利補特伽羅令入法故四爲令聖教轉增盛故五爲遮防難存活故清淨故者謂有清淨所作已辦諸阿羅漢由彼已得極清淨故僧便於彼小及隨小所有學處皆爲止息防破壞故者謂於僧中一分苾芻於有犯中生無犯想於無犯中生有犯想一分苾芻於有犯中生有犯想於無犯中生無犯想由此因緣發起種種鬪訟違諍由此令僧不得安樂爲欲靜息此諍事故僧衆和合白四羯磨於小隨小所有學處皆共止息爲欲引接廣大義利補特伽羅令入法者謂如有一族姓高貴補特伽羅於聖教中多有所作僧遇彼人無別方便可令入法爲欲引接令得入故僧衆和合白四羯磨於小隨小所有學處皆爲止息爲令聖教轉增盛者謂於末劫諍劫穢劫正現前時無量有情於小隨小衆多學處不樂修學未入法者不欲趣入已入法者復欲離散由此聖教漸漸衰退不得增盛由此因緣僧衆和合爲令聖教得增盛故白四羯磨於小隨小所有學處皆悉止息爲欲遮防難存活者謂於末劫諍劫穢劫現在前時由小隨小諸學處故令諸苾芻難可存活爲欲息此難存活事僧衆和合白四羯磨止息學處

復次略由五種補特伽羅於十羯磨應知羯磨制立爲最甚深何等名爲十種羯磨一受具羯磨二結界羯磨三長養羯磨四同意羯磨五趣向羯磨六憶舉羯磨七治罰羯磨八攝受羯磨九白二羯磨十白四羯磨云何五種補特伽羅一良慧喻補特伽羅二鸚鵡喻補特伽羅三炬燭喻補特伽羅四電光喻補特伽羅五書畫喻補特伽羅云何良慧喻補特伽羅謂如有一於上所說十羯磨中唯依於義不依於文唯隨義轉不隨音聲雖於此中未作如是羯磨言詞然能依義發起語言行於此義云何鸚鵡喻補特伽羅謂如有一唯依於文不依於義唯隨文轉不隨於義不能依義發異言詞云何炬燭喻補特伽羅謂如有一依少羯磨便多增益現行種種隨意言詞譬如炬燭云何電光喻補特伽羅謂如有一或一時間於諸羯磨及諸學中現可得見於一時間都不現見譬如電光云何書畫喻補特伽羅謂如有一如其所制羯磨言詞即如是轉不增不減如書畫者

復有五種僞毗柰耶一僞制立學處二僞制立所犯三僞制立出離四僞制立止息五僞制立羯磨云何僞制立學處謂如有一制立學處不入契經不現於律違背法性違背法性者謂能增長諸不善法及能損減所有善法云何僞制立所犯謂如有一於有犯中立爲無犯於無犯中立爲有犯云何僞制立出離謂如有一於不出離立爲出離於出離中

立不出離云何僞制立止息謂如有一於不應止息制立止息應止息中立不止息云何僞制立羯磨謂如有一於非法羯磨立法羯磨法羯磨中立非法羯磨

復次除十種事若有苾芻於異人前宣說顯示諸餘苾芻壞戒壞見壞諸軌則及壞正命當知此言非清淨說云何十事一於佛寶欲為損害或欲劫奪如於佛寶二於法寶三於僧寶當知亦爾四見由彼故壞戒壞見若壞軌則若壞正命品類漸漸增長廣大或聞或疑五見彼顯示壞戒見壞軌壞命等不正法或聞或疑六欲令彼出壞戒壞見壞軌壞命不善法處及欲安置諸善法處七為護他心勿使他人作如是解是諸苾芻皆悉壞戒壞見壞軌壞命然相覆藏八或有施主或鄔波索迦或造寺主啓白僧衆作如是言我不忍許諸有壞戒乃至壞命在此中住諸苾芻輩若見壞戒乃至壞命者當告我知若諸僧衆同聞此言九若有見他由此因緣內懷嫌恨欲起無義或聞或疑十僧衆於此壞戒壞見壞軌壞命汙染他家行惡法者無有力能治罰驅擯唯有一因唯有一緣所謂向他說彼不清淨事若因嫉妬或因憎恚或因財利欲毀欲惱欲令損害由此緣故向他說者當知是名不清淨說

復次毗柰耶中略有五種能顯法義諸譬喻事一本生事二本事事三影像事四假合事五譬喻事本生事者謂說前生菩薩行事本事事者謂說前世諸相應事影像事者謂說乳酪生酥熟酥醍醐等喻影顯最勝補特伽羅又以世間七種河中補特伽羅喻影顯正法中七種補特伽羅如是所餘影像種類皆應了知假合事者謂大王喻或良醫喻如是等類餘無量喻隨順染汙及清淨品復有現見世間譬喻或依雜染品或依清淨品由彼少分共相應故假合而說譬喻事者謂說廣長衆多譬喻如長譬喻及餘無量如是等類

復次由五種相建立所知諸法差別何等為五一由事故二由品業差別故三由智依處差別故四由智差別故五由攝餘智差別故

云何由事故謂略說一切有為無為名所知事云何由品業差別故謂即此事復有五品所知差別及此五品所知作業何等為五謂此所知或有假立故名所知或有勝義故名所知或有所作究竟故名所知或有他心淨不淨行故名所知或有一切種別故名所知若世俗智能知假立所知知假立故如實了知世俗道理善不善法有罪無罪廣說乃至緣生法等一分應遠離一分應修習又能了知世俗言說遊行世間隨因隨緣而起衆行法智類智苦智集智滅智道智能知勝義所知知勝義故能證見修所斷法斷盡智無生智能知所作究竟所知知所作究竟故心得決定無有疑惑於自斷中離增上慢他心智能知他心淨不淨行所知由知此故如實知他所有意樂界及隨眠十力智能知一切種別所知由知此故能正於他起一切種教誡教授能斷一切有情疑惑能善安置一切有情於善趣果及解脫中有大勢力能作一切有情利益及安樂事如是名為五品所知及

五種業
云何由智依處差別故謂有二種一自利行
二利他行若隨順斷世俗智若正能斷勝義
智若於斷所作究竟智如是諸智應知依自
利行依處若於他意樂界及隨眠所有他心
智若於一切種別所知中所有十力智如是
二智應知依利他行依處如是名爲智依處
差別
云何由智差別故謂世俗智或善或不善或
無記或有漏或無漏唯是世間無漏者謂於
已斷一切無學身中可得此及所餘總名俗
智亦唯世間當知所餘法類智等是出世間
亦唯無漏盡無生智當知唯於漏盡中生若
不分別盡及無生謂我已得諸漏永盡我未
來苦不復當生者唯是無漏唯出世間若作
如是分別者唯是無漏世出世間世俗智攝
是未曾得是阿羅漢相續中生他心智唯是
世間若在異生及有學相續中者是有漏若
無學相續中者是無漏問何因緣故清淨身
中諸世俗智說名無漏答由彼身中諸漏隨
眠已永斷故又此諸智是他心智現所行境
此他心智非染汙性非餘染汙現所行境又
彼自性不與一切煩惱相應是故此智由隨
眠故由所緣故由相應故皆成無漏十力智
在如來相續中是未曾得唯是無漏世間智
攝何以故由此一切種智皆帶戲論而現行
故云何由攝餘智差別故謂神通智解脫門
智無礙解智無諍智願智力無畏念住一切
種不共佛法等智隨其所應當知皆爲如前
所說諸智所攝謂五神通皆世俗智攝若諸
異生及諸有學相續中者皆是有漏若在無
學相續中者皆是無漏第六神通盡及無生
二智所攝盡無生智如前應知空解脫門智
八智所攝謂法智類智苦智集智滅智道智
及出世間盡無生智無願解脫門智六智所
攝謂法智類智苦智集智盡智無生智無相
解脫門智五智所攝謂法智類智滅智盡智
無生智無礙解智無諍智願智十力等一切
不共佛法智皆世俗智攝皆是無漏在阿羅
漢及如來相續中如其所應盡當知諸解脫
門建立相如本地分已說不共佛法及無礙
解等如菩薩地已說
復次云何神境云何神境智云何神境智作
證謂從一種變作多種如是廣說乃至梵世
身自在轉是名神境由神境智於此境界領
受示現是故說此名爲神境若智具大威德
修所成是修果名神境智由此智於彼境能
領受能示現是故說此名神境智即此智種
子由生緣所攝受故勢力增長相續隨轉名
神境智作證如是一切總攝爲一名神境智
作證通
云何天耳云何天耳智云何天耳智作證謂
若修果耳所攝清淨色是名天耳與依耳識
相應智名天耳智此智作證如前應知如是
一切總攝爲一等如前說
復次由此道理餘一切通所作問詞如前應
知所有釋詞隨其所應我今當說謂諸他心
由有貪等差別而轉名心差別若具大威德
修所成是修果緣彼爲境智名心差別智此
智作證如前應知如是一切總攝爲一等如

前說若於過去生自體差別明了記憶名宿住隨念若智具大威德修所成是修果依止所念與念相應此方得轉是故說名宿住隨念智餘如前說若諸有情好惡色等種種差別從彼別別有情衆沒於此別別有情衆生說名死生若修果眼所攝清淨色以爲依止緣死生境識相應智名死生智餘如前說若一切結無餘永斷名爲漏盡即於此中世間盡智及無生智名漏盡智所餘一切如前應知復次諸具神通修觀行者若遇其時便能示現或復安住或行他利或於是中能善問記是故名爲具神通者

復次前三通是通非明後三通亦通亦明以能對治三世愚故又初神通能迴異類令他於已發生尊敬第二神通知他所行染淨語業能善訶責令其歡喜第三神通善能知他若淨不淨心行差別能正教授及與教誡後三神通能令遠離常邊斷邊能無顛倒離增上慢依於漏盡宣說中道即於此中能善教授復次觀察三種義勢力故俱分解脫利根阿羅漢苾芻住無諍定謂或有一昔曾於彼無諍等持聞有無量差別勝利心生喜樂發起勝願由此因緣緣彼爲境猛利意樂數數熏修彼既證得阿羅漢已由彼爲因由彼爲緣即於是中心樂趣入是故今者住無諍定又復有一昔異生時令諸有情起無量諍於彼發起種種惱害瞋恨等事今既證得阿羅漢果於昔所行愚夫之行生大悔愧是故今者住無諍定又復有一自既證得阿羅漢果欲令無量衆生造作順現法受可愛果業又欲令彼於現法中受可愛果是故方便住無諍定由此因緣熏修邊際第四靜慮以爲依止發生無諍想三摩地防護他心於自所起一切威儀終不令他起煩惱諍是故說此名爲無諍如是爲欲護他心故隨所依止村邑聚落所住之處周遍於此村邑聚落諸衆上心次第觀察如是遍觀一切衢路一切家屬一一衆生未來世心如是觀已彼若了知如是村邑如是聚落如是衢路如是家屬如是衆生當於我所暫得見時必定生起諸煩惱諍即便隱避令彼衆生皆不得見彼若了知不由見故由不見故生煩惱諍則作方便令彼得見彼若了知由隨順故令不起諍即便觀察所隨順事爲淨不淨若清淨者即與相見隨順彼事若不清淨或復觀彼所隨順事令他相續起煩惱諍既觀察已不與相見又審觀察若因如是語言如是威儀如是攝受如是受用衣服等物如是說法如是勸導令他相續起煩惱諍即便遠離如是諸言廣說乃至如是勸導彼由多分住如是住行如是行是故說名住無諍者

云何願智謂俱分解脫利根阿羅漢苾芻熏修邊際第四靜慮爲依止故若聲聞乘隨聲聞智所行境界若獨覺乘隨獨覺智所行境界起如是願願我當知如是如是所知境界從此趣入熏修邊際第四靜慮既入定已隨先所願一切了知若諸如來遍於一切所知境界智無障礙

復次諸佛如來於無諍定而不數入所以者何有諸衆生勝利益事由起煩惱俱時成辦

如來於此勝利益事不能棄捨

復次如熏修邊際第四靜慮以爲依止引發無諍及與願智當知如來所有一切不共佛法妙智亦爾餘神通等一切靜慮以爲依止皆能引發

復次唯依諸靜慮及初靜慮近分未至定能入聖諦現觀非無色定所以者何無色定中奢摩他道勝毗鉢舍那道劣非毗鉢舍那劣道能入聖諦現觀非生上地或色界或無色界能初入聖諦現觀何以故彼處難生猒故若猒少者尚不能入聖諦現觀況於彼處一切猒心少分亦無

復次當說世俗智及出世無漏智初中後際生起差別謂世俗智初異生位起如先說五染汙見及與貪等相應邪智是染汙等諸世俗智應斷應知爲欲生起彼對治故復起世間信所攝受無顛倒見是善有漏世俗智攝以此正見爲依止故次起聞思所成妙慧於諸念住勤修觀行亦善有漏世俗智攝以此爲依次於順決擇分方便道中由修所成慧於諸念住勤修觀行亦善有漏世俗智攝以此爲依次起見道方便順決擇分俱行修所成慧於諸念住勤修觀行亦善有漏世俗智攝以此爲依次起世第一法見道無間道所攝正見亦善有漏世俗智攝如是名爲初異生地諸世俗智生起次第又即以彼世第一法所攝俗智爲依止故能入見道昇見道時即先所修善世俗智所有種子由彼熏修皆得清淨亦名爲修此則名爲諦現觀邊諸世俗智出見道已生起此智證見所斷諸法解脫昔來於彼曾未解脫由此生故是諸聖者於見所斷煩惱斷中能正分別謂那落迦我已永盡乃至不復墮諸惡趣又能了知我今已證得預流果又能了知我今已斷如是如是所有煩惱又隨所欲應可爲他所記別者當爲建立又審觀察而記別之又能於諸聖諦現觀以無倒慧而正建立復於此上隨其所應未離欲處以世間道漸次修習能離彼欲乃至能於無所有處離欲作證此諸聖者以出世間智後所得諸世俗智離諸欲時當知同彼非聖道者所作離欲但能損伏煩惱種子非謂永斷此世俗智是出世間智後所得應言此智亦是世間亦出世間不應一向名爲世間又修此智略有四道一方便道二無間道三解脫道四勝進道於一切地修道所斷耎中上等九品煩惱隨其品數各各差別能隨順斷是名初道能無間斷是第二道無間斷已是第三道次後於斷是第四道此勝進道復有二種或有無間爲斷餘品修方便道此於前品名勝進道於後所斷名方便道或有無間不修方便但於前品生知足想不求勝進或住放逸或於已斷以觀察智而更觀察或有但以伺察作意而伺察之當知此道唯名勝進除未至定所餘一切近分地中唯有俗智無出世智何以故由未至地是初定心初靜慮上所有定心皆先有定故聖弟子從此以上但依根本修出世智不依近分第一有中所有諸智皆俗智攝何以故彼處作意與出世間聖智作意不同分故但作非想非非想行出世作意有想諸定所攝受

故始從學地乃至於此諸世俗智當知皆名中際俗智於阿羅漢身中所有一切清淨無漏解脫一切結縛煩惱盡智無生智及餘一切神通等功德所攝諸世俗智皆是後際世俗智攝

復次諸菩薩初中後際世俗智者謂從勝解行地乃至到究竟地所有一切世俗智初際者謂勝解行地中際者謂從增上意樂清淨地乃至決定行地後際者謂到究竟地又諸菩薩於諸地中起二種行謂有戲論想差別行及離戲論想現行行似出世間善修此故得後所得世俗智攝無障礙智又諸菩薩有與如來願智相似諸世俗智勝諸聲聞獨覺所得一切願智諸神通等及空智等應知亦爾由諸菩薩所有功德皆依十力種姓而轉聲聞獨覺則不如是

復次如是已說初中後際諸世俗智初中後際諸出世智次我當說謂見道修道無學道若法智品見道對治欲界見所斷惑若類智品見道對治色無色界見所斷惑問一切類智現在前時皆能了別色界無色界耶答若有曾於色無色界所有諸法善聞善思善取相者即能了別若不爾者不能了別所餘諸智或在毗鉢舍那品或在奢摩他品法智類智二品所攝又於見道初智生時諸餘智因由能生緣所攝受故皆得增長一切見道即此刹那皆名為得於此得已後時漸漸次第現前當知見道是速進道於修道中若有修習出世間道而離欲者應知如前方便道等皆是出世若於苦等諸聖諦中有戲論想而現行者是世俗智離戲論想而現行者是出世智為於諸諦以有相想應善取相故為如先時所見所知修習種種微妙智故為以世間諸善猒行令心猒故為受種種妙法樂故是諸聖者亦修世間離欲之道而離諸欲無學地中即如所說出世間智解脫修道所斷惑故極善清淨又出世智能為一切世間功德所依持處能令一切上地下地所有功德皆自在轉如是名為初中後際出世間智次第生起

復次諸神境智或加行得或生得加行得者如生此間異生有學及與無學諸菩薩等所有修果生得者謂生色界由先修習為因緣故後於此中生便即得又有欲界諸天及人一分福果所致如曼馱多王等又傍生趣如飛鴿等攝受如是衆同分故如得神通鬼趣一分亦復如是又有呪術藥草威德亦如神通如作幻惑猒禱起屍半起屍等即由如是差別道理餘四神通所有差別隨其所應當知亦爾

復次云何所識法謂一切法皆是所識諸識能識由五種相諸識差別如其所應建立所識何等為五一依緣差別故二欣慼差別故三勝劣差別故四心所差別故五障治生差別故

云何依緣差別謂由所依所緣差別建立眼等六識差別眼識了別諸色境界餘識各各了自境界意識了別一切眼色乃至意法以為境界

云何欣慼差別謂苦受相應識名慼此能了

別隨順憂苦不可意法樂受相應識名欣此能了別隨順喜樂可意諸法不苦不樂受相應識名非欣非慼此能了別隨順捨受非二諸法

云何勝劣差別謂不善法及有覆無記法相應識名劣此能了別諸染汙識所行諸法善法相應識名勝此能了別一切善識所行諸法無記法相應識名非勝非劣此能了別自所行法

云何心所差別謂有心所遍諸心起復有心所遍善心起所餘心所應知如前有漏法中已說其相遍諸心起復有五種謂作意觸受想思如前意地已說其相遍善心起復有十種謂慙愧無貪無瞋無癡信精進不放逸不害捨如是十法若定地若不定地善心皆有定地心中更增輕安不放逸等唯是假法此相應識皆能了知一切境法

云何障治生差別謂所治障有十五心何等十五謂欲界繫總有五心見苦見集見滅見道及修所斷如欲界繫總有五心色無色界當知亦爾能對治心是第十六謂諸無漏學無學心如是所治及能治識隨其所應各能了別自所行法

復次生差別者略有五種一欲界生行二色界生行三無色界生行四往上地生五還下地生欲界生行者從欲界繫若善若染汙若無覆無記心無間遍欲界繫一切心生是名欲界識生差別如欲界繫如是色無色界繫自地三心無間皆生自地三心若先未起靜慮無色初欲生時要從欲界善心無間初靜慮地善心得生初靜慮地善心無間第二靜慮善心得生如是乃至無所有處善心無間第一有地善心得生必從色界善心無間初學心生學心無間無學心生若先已起靜慮無色即於彼地不退失者彼從欲界善心無間隨其所樂上地諸心及學無學心欲起現前先已善取彼行相故於彼諸心如意能起如是所餘上地諸心無間所起如其所應當知亦爾又從欲界無記心無間色界善心生如色界果欲界變化心即從色界善心無間此欲界無記心生又說此心為欲界者當知是彼影像類故非自性故又欲界沒生上地時欲界善心無記心無間上地染汙心生謂生初靜慮乃至有頂以一切處結生相續皆染汙心方得成故如是應知往上地生諸識決定於自所行生起差別又諸異生退先所得世間靜慮無色定時由染汙心現前故退此下地染汙心從上地善心染汙心無間生又從上地沒生下地時從一切上地善心染汙心無記心無間唯有下地染汙心生如是應知還下地生諸識決定於自所行生起差別如是障治生差別故諸識決定於自所行了別所識諸法差別

瑜伽師地論卷第六十九

瑜伽師地論卷第七十　兄十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中聲聞地之四

復次諸智光明有五勝利一能於所知滅一切闇二能以世間出世間功德適悅攝受所依止身三能正觀見所未見義四能於現法與第一樂五能身壞後與第一趣

復次由十五種德差別故諸智光明勝外光明何等十五謂外光明以色爲性諸智光明以慧爲性又外光明能害外翳諸智光明能害內翳如是非常所愛常所愛不可分布與諸有情可分布與諸有情出已還沒出已不沒有色無色麤細有闇相違無闇相違動不動不能作一切有情義利能作一切有情義利引諸衆生趣曾所趣引諸衆生趣未曾趣不能開發一切所覆能開發一切所覆不能隱覆已所開顯能隱覆已所開顯不能發起無量照明能發起無量照明違害於見不違害見當知亦爾

復次有三種調善一除遣故二制伏故三害隨眠故復有三種寂靜一諸惡尋思不能擾故二不爲諸相所動亂故三任運於內常喜樂故復有三種寂止一身寂止二語寂止三意寂止復有三種梵志一趣向梵志二住果梵志三到究竟梵志如是沙門亦有三種復有三種婆羅門一假名婆羅門二種姓婆羅門三正行婆羅門

復次由四因緣令尸羅壞尸羅壞故依止尸羅所應生善皆不得生謂於無餘罪起毀犯故於有餘罪不悔除故於諸所犯不憶念故於無犯中執有犯故於有犯中執無犯故由此因緣名戒具足與上相違應知其相復次由二因緣令所受戒清淨具足一助伴清淨故二自性清淨故云何名爲助伴清淨謂見清淨軌清淨命清淨云何自性清淨謂恭敬隨學具分隨學復有差別謂三因緣令所受戒清淨具足一意樂清淨故二命清淨故三行清淨故云何意樂清淨謂爲解脫修行梵行不爲生天云何命清淨謂如法乞求以自活命云何名爲如法乞求謂如所應求如所從求而乞求故云何名爲如所應求謂不矯詐而有所求亦不綺說而有所求亦不現相而有所求亦不抑逼而有所求亦不以利希於利云何名爲如所從求謂除五種不應行處而有所求云何行清淨謂深信所犯有不愛果若行若住繫念思惟終不故犯設有所犯即便從他如法悔除誓於當來堅牢防護復次若有苾芻欲勤加行密護根門應以四相了知妄念過失及以四相了知不如理作意云何四相了知妄念過失一闕念二劣念三失念四亂念闕念者謂於密護諸根門法不聽不受不善了知劣念者謂於彼法雖聽雖受雖善了知而不常作非委悉作若修若習若多修習失念者謂雖修習亦多修習然或有時不正了知而有所行亂念者謂即於彼非雜染中生雜染想雜染中生非雜染想云何以四相了知不如理作意一是煩惱生因二與雜染生相應三毀壞羞恥四起錯亂犯煩惱生因者謂如有一執取於相執取

隨好由此因緣於是處所惡不善法隨心流逸與雜染生相應者謂即與彼惡不善法俱現前行毀壞羞恥者謂如有一於應羞恥而不羞恥又即於彼惡不善法現在前時而無羞恥起錯亂犯者謂即因彼無羞恥故或犯所犯罪或思捨所學

復次於食知量勤修行者斷除八處乃名具足於食知量何等爲八一躭著飲食二躭著自身三命根壞滅四飢劣五身重六非無病七命不清淨八多營事業

復次常勤修習覺悟瑜伽者斷除八處乃得名爲常勤修習覺悟瑜伽正行具足何等爲八一由威儀其身疲弊二愛味偃臥睡眠爲樂三隨雜染相四不勤修習雜染對治五非時而覺六虛棄而覺七非時而眠八虛棄而眠

復次依六出離應知建立諸出離地何等爲六一不隨順出離二闕出離三家出離四不圓滿出離五下地出離六薩迦耶出離不隨順者謂五種依止一趣不隨順二生不隨順三精進不隨順四障不隨順五愛樂不隨順闕者謂闕四種緣一親友闕二聽聞闕三隱沒闕若教若證皆隱沒故四施主臥具闕

復次由四種力生善法欲一由緣力二由因力三由智力四由行力

復次由四圓滿故於善說法毗柰耶中出家圓滿一形相圓滿謂能隨順無所雜染不染汙故二業圓滿謂如佛說法善隨順故三意樂圓滿四住處圓滿

復次由五因緣應知尸羅律儀圓滿一不墜墮故二能出離故三不可訶故四無穿缺故五不知足故

復次依二種對治應知四種根律儀二種對治者一思擇力二修習力四種根律儀者一境界護二煩惱護三纏護四隨眠護境界護者謂住寂靜勤修行時以念自守於諸境界心不流散故煩惱護者謂等位行而遊行時於諸境界遠離貪憂故即分別此不取其相乃至心不流逸者若於爾時執取彼相復起隨覺執取隨好則便於彼修防護行以修習力守護眼根是名纏護證眼根護是隨眠護

復次由五因緣當知於食知量圓滿一依止對治故二遠離所治故三依自作業故四依處故五分別故此中舊受者飢所起苦受者食所起撫育者增長行故力者能害所治故樂者現法樂住故無罪者淨福田故安隱住者煩惱苦斷能作證故滅省睡眠無間殷重二加行故精進圓滿殷重方便者謂行坐時而成辦故於第一第二第四蓋中宜坐時第三蓋中宜行時第五蓋中宜俱時無間方便者謂於晝日夜初後分應常覺悟於夜中分正習睡眠爲離師子相似長時極重失念無間睡故重累其足乃至思惟起想正習睡眠

復次應於五處知量正知而住一於行處二於觀處三於攝受利養恭敬處四於受用資具處五於善品加行處由初處故終不遊行非所行處亦不躭晚而出遊行由第二故先不作意而觀視者遠攝其根若先作意而觀視者善住其念由第三故若有所受及他禮時手不飛縮足不躁動由第四故受用衣鉢及與飲食皆知其量由第五故若居寂靜於

晝日分經行宴坐若行若住若坐若覺善知其量於其夜分所習睡眠亦善知量若有修習論議決擇若語若默亦善知量為令二種所依調適除遣睡眠及諸勞倦亦善知量

復次若有苾芻勤修神足略由四支攝諸斷行一修習支二證勝進支三護隨煩惱通達支四引發能淨隨煩惱支修習支者謂欲精進何以故依欲精進修神足故證勝進支者謂信輕安何以故由證勝進故以淨信心信上解脫以其輕安止息所有身心麤重護隨煩惱通達支者謂念正知何以故由正念故防護未生止觀隨惑由正知故通達已生止觀隨惑引發能淨隨煩惱支者謂思及捨何以故由思故勵沉下心由捨故若心掉舉攝持於內

復次有四種法於所得定為增上緣一審諦聽聞二得正教授三宿世慣習四具足多聞審諦聽聞者謂發起樂欲生淨信心聽聞正法由此因此緣得心一境性得正教授者謂因次第教授無倒教授故發起勇猛精進而住無間常委於菩提分精勤方便修習而住由此因此緣得心一境性宿世慣習者謂於宿世隣近生中於諸靜慮及諸等至數已證入由此因此緣得心一境性具足多聞者謂多聞聞持其聞積集即於彼法獨處空閑思惟籌量審諦觀察由此因此緣得心一境性

復次有七種法為欲證得三摩地者應正了知一內定退因二外定退因三內定退四外定退五內定退及因對治六外定退及因對治七彼二對治依持內定退因者謂懈怠外定退因者謂掉舉內定退者謂惛沉睡眠外定退者謂於五妙欲散亂內定退及因對治者謂善取相而正觀察外定退及因對治者謂即於身觀察不淨彼二對治依持者謂光明想

云何於身觀集法住謂觀此身從過去世及諸飲食現在而生云何於身觀滅法住謂觀此身於當來世是死滅法云何於身觀集滅法住謂觀此身於現在世由飲食緣增長久住必當破壞於有身者謂於此身善住其念於真如身或唯出世間智者謂由於內奢摩他道或唯出世間見者謂由毗鉢舍那道或唯憶念者謂由此後所得出世間道云何於身無所依住謂依諸定修習念住即於彼定無有愛味乃至無有住著云何於世間無所取執謂於四顛倒已永斷滅永斷滅故於彼身等終不執取淨樂我常

復次依止施設建立五種補特伽羅云何為五一欣樂喜樂諸異生者二欣樂障斷見迹行者三欣樂解脫見趣行者四到究竟見趣行者五到究竟見迹行者云何欣樂喜樂異生補特伽羅應知此有三種謂欣樂欲生喜樂欣樂有尋有伺定生喜樂欣樂無尋有伺定生喜樂欣樂無尋無伺定生喜樂差別故云何欣樂障斷見迹行補特伽羅應知此有二種謂欣樂煩惱障斷欣樂定障斷差別故欣樂煩惱障斷補特伽羅於現法樂住未得已得於一切種有想等至未得已得謂於依止及於觀察所知有差別故欣樂定障斷補特伽羅於一切勝處未得已得及於一切遍

處未得已得云何欣樂解脫見趣行補特伽羅謂諸外道起如是見我爲非有我所爲非有我當撫有我所當無有彼於此見未得已得云何到究竟見趣行補特伽羅謂於非想非非想處未得已得云何到究竟見迹行補特伽羅謂於六觸處無餘永斷究竟證受如是名爲依止施設建立五種補特伽羅

復次鄔波索迦有三種德一清淨二能造作三能引發清淨者謂意樂清淨戒行清淨證清淨意樂清淨者謂於佛寶等遠離疑惑不希世事謂作吉祥戒行清淨者謂能圓滿所有學處證清淨者謂能證得世出世清淨故能作三寶所作事故名能造作能引發同法不同法者智故名能引發

復次有三種法一聞法二行法三究竟證法

又外道法是顛倒說所有禁戒非可現見依止邪願修梵行故所有等至有熱惱非究竟不能趣究竟不能出離故共諸外道故共諸異生故諸佛正法與彼相違是眞善說是可現見乃至智者自內所證

復次諸欲得捨次第謂當宣說先所應作由此故得謂由布施持戒於此可得謂在天上由此受用謂由愛味由此故捨謂由過患如此差別捨於事欲及煩惱欲謂由出離遠離功德又若顯示清淨品法謂應稱讚四沙門果從彼決定無退墮故或出世間故

復次由三因緣同梵行者應當和合驅擯犯戒一爲護他故二彼不堪爲上法器故三彼能令僧無威德故

復次由四因緣令於尸羅深生愛樂一由師教遠離二邊制立所學故二由自內非極猛利貪等類故三由助伴彼極柔和易共住故四由加行不住懈怠故復次有四種觀察尸羅一由共住信知是有二於厄難信知堅牢三由世務信知無缺四由言論決擇信知無戀見不壞故

云何心趣遠離謂於住時處憒閙者云何心趣出離謂於聚落而遊行者云何心趣涅槃謂居寂靜處奢摩他等相者復有差別謂依遠煩惱說趣遠離依出生死說趣出離依入涅槃宮說趣涅槃一切受幷相續滅故名爲無影名爲寂滅三苦永離故名爲寂靜煩惱熾然熱惱永息故名爲清涼得無上迹故名爲眞梵

復次由三過故不能無倒聽聞正法一散亂故二愚癡故三不恭敬故

復次有五種相爲聞修器一謙下心二奉行心三攝受義心四善攝受義心五恭敬心

復次於善說法毗奈耶中略有五殺大師功德若有大師具成就者便能映蔽外道沙門婆羅門師何等爲五一於諸戒行終無誤失二善建立法三善制立所學四於善建立法善制立所學中隨所疑惑皆能善斷五教授出離

復次由三因緣唯有此道能得出離謂無我見一未曾得故二現能對治諸煩惱故三現於解脫無怖畏故

復次有四種歡喜一儉素歡喜二積習梵行歡喜三無悔歡喜四樂斷樂修歡喜第一歡喜能引少欲樂第二歡喜能引遠離樂第三

歡喜能引三摩地樂第四歡喜能引三菩提樂

復次由二因緣佛世尊法名爲善說一言詞文句皆清美故二易可通達故由二因緣易可通達一若文若義易與了故二出離等覺故由二因緣名爲出離一往善趣出離故二趣三菩提出離故由二因緣趣三菩提一無疑惑故二不可壞故由二因緣不可破壞一見不可壞故二有窣堵波故由二因緣有窣堵波一證堅住故二有可依故由二因緣名有可依一依智不依識故二大師是如來應正等覺故由二因緣大師是如來應正等覺一斷一切疑故二邪行不可得故

復次有四種能障斷法一無猒離二智未熟三散亂四沉下應知慧眼於作惡者說名爲盲於作福者說名有垢於諸外道說名有翳

復次修法念住者應正了知十一種雜染法一貪二瞋三癡四聚五散六沉七掉八隨煩惱相九不樂遠離十愛味十一增上慢

復次由四因緣出世間道用世間道以爲助伴一隱障諸蓋故二遠分制伏故三猒患朽壞故四法力滋潤故

復次由四種相當知如來所得天眼遍行一切有情義境一現見往造能感一切趣業有情故二現見往種種無量生處有情故三現見有中有死生有情故四現見無中有死生有情故

復次爲證諸法爲達諸法勤修行者有七漸次能證諸法能達諸法謂於說法者恭敬承事既承事已審諦聽法審聞法已法隨法行法隨法行故爲住其心攝正方便攝正方便故發勤精進發勤精進故遠離內外不平等心起處方便法財二種障得清淨障清淨故於三摩地不生愛味離增上慢

復次爲對治九種所治故應修四種念住一不猒離二不作意三止觀隨煩惱四沉下五不堪擊難六於劣喜足七忘失教授八毀犯禁戒九棄捨善軛

復次諸出家者有五過失一不喜樂過失二貪著利養恭敬過失三追求親屬過失四輕慢過失五增上慢過失諸在家者當知亦有五種過失一貪著過失二習近能障諸欲過失三攝受過失四造作惡行過失五不作善行過失

復次愚夫有四種相一不作善作二作於惡作三二種雜作四雖復一向作於善作而於善作不如實知又有四種愚夫之相一不決定慧二邪決定慧三不起加行四所作奸詐又有四種愚夫之相一非處歡喜二非處愁憂三決定艱辛四先不觀察又有四種愚夫之相一邪思構二邪發起三設施功勞多分無果四由此因緣多生愁歎又諸愚夫多分少福運業薄劣

復次五法相似生死大海得大海名一處所無邊相似故二甚深相似故三難渡相似故四不可飲相似故五大寶所依相似故

復次由五因緣於諸財施法施爲勝一者財施於他身中發起惡行法施決定起諸善行二者財施於他身中發起煩惱法施能令對治煩惱三者財施於他身中無間引發有罪

安樂法施能令無間引發無罪安樂四者財施若佛現世若不現世易可獲得法施若無諸佛現世難可獲得五者財施施而有盡法施施而無盡

復次應令五心隨已自在而轉不應令已隨彼諸心自在而轉何等爲五一惡行方便心於惡行中猛利趣入二善行方便心於善行中不猛趣入三追求諸欲方便心於非法兇暴追求欲中猛利趣入四受用諸欲方便心深生貪染乃至不見過患不知出離趣入受用五出離遠離方便心於出離遠離中速疾退轉於諸欲中或於靜慮諸受味中速疾趣入復次由五種相諸煩惱魅甚於鬼魅一者若爲一鬼所魅唯則爲此一鬼所魅若爲一煩惱所魅必爲無量煩惱所魅二者若爲鬼魅所魅或以呪術或以縛害或以資具或以衆藥易可治療若爲煩惱魅之所魅不可治療三者若爲鬼魅所魅當於魅時易可識別下至嬰兒亦能覺了若爲煩惱魅之所魅當於魅時難可識別世聰慧者尚不能了四者若爲鬼魅所魅此魅是容易可摧伏非是俱生不即由彼成其自性若爲煩惱魅之所魅此魅非客難可摧伏而是俱生即由彼故成其自性五者若爲鬼魅所魅不與一切餘有情共若爲煩惱魅之所魅必與一切餘有情共

復次或有苾芻不如理思虛妄計度諦故實故建立有我當知此計略有五種虛誑過失一者隨順外道教轉二者攝受外道妄見三者設不順彼而轉然與外道共爲同法四者若隨外道教轉便爲修行不出離道五者雖不隨順彼轉然與同法翻成異法又二因緣故一於諦現觀因緣起邪行故二於諦現觀起邪行故

復次依止欲行福行展轉同居行有六種愛恚雜染四種依處五種對治云何六種愛恚雜染一境界貪由此習近能障諸欲二怨憎瞋由此於怨諸有情所發起憎恚三順教貪由此於他承受其教不得自在若有情所廣行種種惱害逼迫四增上瞋由此於彼增上安樂增上歡喜諸有情所不欲令其得此興盛唯欲自得雜起種種嫉妒不忍變異不樂第五第六有功德貪有過失瞋由此因緣心不平等於僧衆中雖行惠施修諸福業而常伺求種種差別若作不作若惡所作內懷憂苦不安隱住云何四種依處謂初境界爲依處餘有情爲依處又初二依處各起一分雜染所餘依處各起俱分雜染云何五種對治一不淨二慈三悲四喜五捨復有異門六種愛恚雜染五種對治何等爲六一事貪二事瞋三貪瞋癡雜染貪四不貪不瞋不癡不雜染瞋五不貪不瞋不癡不雜染貪六貪瞋癡雜染瞋云何五種對治謂不淨與慈及三種作意一雜染無顛倒作意二不雜染無顛倒作意三雜染不雜染無顛倒心棄捨貪瞋作意

復次有四種補特伽羅應知出家得五種功德云何四種補特伽羅一自依者二依他者三已熟者四未熟者云何應知出家得五種功德謂自依補特伽羅由出家故棄捨王等

所共財寶依止不共清淨尸羅是名獲得最初功德依他補特伽羅由出家故棄捨屬他隨他而轉不自在事獲得自依不隨於他自在轉事是名獲得第二功德已熟補特伽羅由出家故若無餘結即便獲得一切苦邊是名獲得第三功德若有餘結即便獲得惡趣苦邊是名獲得第四功德未熟補特伽羅由出家故於現法中解脫無量居家迫迮所有憂苦積集無量順解脫分廣大善根能令當來相續成熟是名獲得第五功德

復次有三種苦及九種相應知隨逐諸有漏行云何三種苦謂苦苦乃至壞苦云何九種相謂一一苦各有三相隨逐一切有漏行法故有九相一死所隨縛故二起惡趣因所隨縛故三諸惡趣生所隨縛故四無常法故五於無常中苦法故六於苦中無我法故七順愛味行生住樂故八變壞苦故九即由如是變壞苦性諸有智者取為非出離法故

復次若有苾芻成就四支為衆生者乃能無倒教誡攝御所有徒衆修行自利利他正行云何四支一解脫隨煩惱二不離正智三為令一切已生善法堅住不忘修習圓滿倍增廣故攝受任持四為令一切未生善法得生起故攝受任持

云何苾芻解脫隨煩惱謂解脫五種隨煩惱何等為五一思慕居家二毀犯禁戒三憶先所受分別俱行不正作意四躭著未來所有境界發起貪愛五於法慳悋若諸愚夫於四大種造色自相不如實知謂之為己父母妻子乃至朋友宰官親屬及兄弟等於唯形色謂戲笑等於唯身語所有動作起有情想俱行作意由此因緣起邪分別妄計為我父母妻子乃至朋友宰官親屬及兄弟等由此分別妄計因緣發生種種居家思慕諸有智者了知唯有諸色自相無有情想故能解脫初隨煩惱所以者何從久遠來由見種種各別色形建立安布或時與他而共集會如是見已便謂為我父母妻子廣說乃至是我朋友宰官親屬或謂為他非生無色諸有情類有如是事又諸愚夫不如實知愚夫之相及智者相由不如實知愚夫故惡思所思惡說所說惡作所作凡所現行身語意業皆不清淨亦無清淨尸羅正命諸有智者如實知故當知一切與彼相違故能解脫第二隨煩惱又諸愚夫於非如理不能如實知非如理於其如理不能如實知是如理於先所受隨順欲貪可意諸法不正作意起欲尋思堅著不捨不棄不吐於隨順恚不可意法起恚尋思於隨順害不可意法起害尋思餘如前說諸有智者於其如理能如實知此是如理於非如理能如實知此非如理於先所受如前所說差別諸法或不追憶或正思惟或不失念於彼所緣不起欲尋乃至害尋設復生起而不堅著廣說如前故能解脫第三隨煩惱又諸愚夫於根護功德不如實知不護過患不如實知於現在世現前別境發生愛恚雜染其心於諸可意色等境界希慕欲見於不可愛色等境界心生猒逆於可意境心生希慕是名為貪懷此貪者若彼境界變壞之時心便下感是名為憂諸有智者一切道理當知

皆悉與此相違故能解脫第四隨煩惱又諸愚夫於諸貪欲不正法中不能如實知其過患常為餘四慳所漂溺復起法慳諸有智者於彼過患能如實知於餘四慳尚不生起設起尋捨終不堅著況起法慳彼既如是遠離法慳若過樂法補特伽羅即為宣說大師所說素怛纜毗柰耶摩怛理迦相應聖教令其受持廣為無間分別開示終不隱祕故能解脫第五隨煩惱是名苾芻成就第一解脫隨煩惱支

云何苾芻不離正智謂有四智何等為四謂依最初離染相續通達八聖支道立第一智依證成辦八聖支道立餘三智謂有苾芻住異生位作是思惟唯於諸佛世尊聖法毗柰耶中有八聖支道非諸外道異論法中有如是道若於是處有八聖支道即於是處有沙門果有諸沙門及沙門義所謂涅槃我今為證沙門果沙門沙門義故應當發起八聖支道修令清淨由如是行於八聖支道中所有智是名依通達八聖支道立第一智即以此智為依止為建立為欲證得成辦如所通達八聖支道故勇猛精進修餘三智謂聞所成智思所成智修所成智彼為勤修聞所成智亦令此智得清淨故求聞正法若有宣說如來所證法毗柰耶即便往詣恭敬聽受證得歡喜廣大妙善出離所攝自相高勝故名廣大自性無罪故名妙善涅槃相應故名出離所攝又為勤修思所成智亦令此智得清淨故若知是處有諸苾芻持經律論而共集會銓量決擇經律論中深隱要義則便往趣請問諸諦彼則為其建立諸諦所有自相證得方便先未覺悟令其覺悟若已覺悟開曉令知即於一義文字差別方便勸導令不忘失又於無我相應諸諦證得所依甚深義句以慧通達廣為開示空性相應如來所說微妙法句由此因緣彼既證得聞思所成智清淨故復更勤修修所成智亦令此智得清淨故便於內身住循身觀乃至廣說修四念住皆應了知如是名為依證成辦八聖支道建立三智是名苾芻成就第二不離正智支

云何苾芻為令已生所有善法堅住不忘廣說乃至攝受任持謂諸苾芻依財食事從清淨信諸施主邊如量受取衣服等物名曰任持何以故以諸苾芻由此因緣身不羸頓心有堪能心無染惱已生善法不退增長

云何苾芻為令未生一切善法得生起故攝受任持謂諸苾芻年齒耆宿戒行清高了知涅槃所有善樂於諸喜樂為最第一善修聖道離增上慢若有苾芻能於彼所禮敬承事善言隨喜離諸諂曲無求過心此能生彼名曰任持何以故彼由如是正隨轉時於時時間從彼獲得能發勝喜教誡教授能令未生一切妙善菩提分法速得生起如是四支別分十一十一與四平等平等

瑜伽師地論卷第七十

音釋

瘵縮 瘵側賣切縮所六切瘵縮手戾病也
躁 則到切急進也
魅 明祕切魔魅也
迫迮 迫博陌切逼也迮側革切狹也

瑜伽師地論卷第七十一　第一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中聲聞地之五

復次有七種義一應推義二應攝義三應避義四應引義五應遮義六應持義七應發義

復次有七種喜一聞所引喜二思所引喜三修所引喜四離蓋所引喜五議論所引喜六念自功德所引喜七於諸下劣不生知足所引喜

復次有五種法一教法二行法三攝受法四受用法五證法

復次具三種德方能善射一由弓德二由箭德三由中的德弓有二德一其性堅牢二善作究竟箭有一德善作究竟中的有三德一究竟工巧二串習工巧三師學工巧

復次如來教有三種一長時教二無間教三不重說教

復次如來無量法教皆由三種理趣一由義差別理趣二由文差別理趣三由難釋差別理趣

復次夫涉道者須五對治一炎光對治二艱險對治三江河對治四枯竭對治五身勞對治

復次尸羅有二種相能生善趣一攝受尸羅二不缺尸羅

復次諸受欲者於現法中法有三種義一追尋財寶二守護財寶三躭著受用

復次壽命變壞有二種一麤變壞二細變壞變壞分位亦有二種一麤二細

復次智有二德一正行義德二自性德正行義德者謂速疾正行決定正行微細正行自性德者謂是定地不可退轉是出世間已善修習於自所行無有罣礙勝餘一切自類善根勝於一切他類善根

復次有三顧戀修四念住能為對治一顧戀助伴二顧戀利養三顧戀後有

復次加行故現觀故相續故欲貪無明對治是加行現見安立非安立諦是現觀已離欲未離欲是相續又依故地故品故未修定故已修未得得故所依清淨障故作意清淨障故彼障對治故

復次如說六種現觀謂思現觀乃至究竟現觀

問思現觀有何相答若有成就思現觀者能決定了諸行無常一切行苦諸法無我涅槃寂靜住異生位已能證得如是決定非諸沙門若婆羅門若天魔梵及餘所能如法引奪

問信現觀有何相答若有成就信現觀者或是異生或非異生或於現法及後法中終不妄稱餘是大師餘法善說餘僧正行

問戒現觀有何相答若有成就戒現觀者終不復能乃至故心斷傍生命不與而取習欲邪行知而妄語飲米等酒諸放逸處

問現觀智諦現觀有何相答若有成就現觀智諦現觀者終不復能依諸妄見而有所作於自所證而有疑惑於諸生處而有貪染現行世相計為清淨誹謗聲聞獨覺大乘作惡趣業何況能造害父母等諸無間業乃至不能生第八有

問現觀邊智諦現觀有何相答若有成就現觀

邊省諦現觀者終不於彼他所詰問而生怖畏問究竟現觀有何相答若有成就究竟現觀者終不復能犯於五處亦不復能乃至故斷諸傍生命不與而取行非梵行習婬欲法知而妄語蓄積財寶諸妙欲具而受用之亦不怖畏不可記事亦不妄計所有苦樂自作他作自他俱作非自非他爲因而生如是等類當知是名諸現觀相

問思現觀何自性答上品思所成慧爲自性或此俱行菩提分法爲自性問信現觀何自性答緣三寶境上品世間出世間清淨信爲自性或此俱行菩提分法爲自性問戒現觀何自性答聖所愛身語業爲自性或此俱行菩提分法爲自性問現觀智諦現觀何自性答緣非安立諦境慧爲自性或此俱行菩提分法爲自性問現觀邊智諦現觀何自性答緣安立諦境慧爲自性或此俱行菩提分法爲自性問究竟現觀何自性答盡無生智等爲自性或此俱行菩提分法爲自性

問此六現觀幾欲界繫乃至幾不繫答一唯欲界繫一種一分或欲界繫或色界繫或無色界繫即此一分及餘三此四是不繫一通繫及不繫

問此六現觀幾依未至依可得幾乃至依無所有處依可得答一依非依可得餘依一切依可得又三依五依生一種一分亦爾

問若現觀智諦現觀離衆相故名無分別云何依有尋有伺依可得答由彼思惟尋伺等全分靜慮眞如而入於定是故雖依有尋有伺靜慮可得然是離相無有分別

問此諸現觀幾緣世俗諦幾緣勝義諦答一緣世俗諦及一種一分一無所緣二緣安立勝義諦及一種一分一緣非安立勝義諦及一種一分

問此諸現觀幾有相幾無相答四有相一無相一亦有相亦無相

問此諸現觀幾有分別幾無分別答如有相無相當知有分別無分別亦爾

問此諸現觀幾喜俱行幾樂俱行幾捨俱行答初唯喜俱行餘通喜樂捨俱行

問此諸現觀幾是壞對治幾是斷對治幾是持對治幾是遠分對治答二唯壞對治一通斷持遠分對治一通持遠分對治二非對治

問此諸現觀幾是諸纏制伏對治幾是隨眠永害對治答三是諸纏制伏對治一俱對治二俱非對治

問此諸現觀幾是地地下中上品煩惱斷對治答一餘隨順此爲此助伴非斷對治

問六現觀九遍智謂欲繫見苦集所斷煩惱斷故立初遍智色無色繫見苦集所斷煩惱斷故立第二遍智欲繫見滅所斷煩惱斷故立第三遍智見道所斷煩惱斷故立第四遍智色無色繫見滅所斷煩惱斷故立第五遍智見道所斷煩惱斷故立第六遍智下分結斷故立第七遍智色貪斷故立第八遍智無色貪斷故立第九遍智此六現觀誰得幾遍智果答一得九遍智果餘不得彼果

問此諸現觀能爲煩惱斷對治者爲生已作斷對治耶爲未生耶答此非未生雖言生已而非後時當知煩惱斷時對治生時平等平

等即於爾時假施設說對治生已諸煩惱斷

問此諸現觀誰得幾果答一得一切四果一得圓滿沙門果時餘是得一助伴是得前行

問是諸現觀幾能轉根答除一餘一切

問是諸現觀幾能引發諸神通等殊勝功德

答除一餘一切

問思現觀當言作何業乃至究竟現觀當言作何業答思現觀當言能生正行所攝清淨品善法爲業能生無罪歡喜爲業能轉一切所疑爲業能趣入修功德爲業能引所餘現觀爲業能往一切善趣爲業信現觀由意樂故於三寶中能生不動勝解爲業正行清淨爲業一分能往善趣爲業戒現觀解脫惡趣衆苦爲業現觀智諦現觀能得一切沙門果爲業能引發一切功德清淨爲業能引所餘現觀爲業能於善趣助感光淨果及異熟爲業現觀邊智諦現觀能於一切安立諦中問答善巧爲業速疾通慧爲業能引此後現觀爲業究竟現觀能引第一現法樂住爲業解脫一切生死大苦爲業任持最後身爲業

問思現觀有幾種乃至究竟現觀有幾種答思現觀當知有無量種謂契經思應誦思記別思乃至方廣未曾有法論義思苦思集滅道思眞如實際法界思蘊界處等思聲聞乘等思大乘思如是等類當知差別有無量思信現觀亦無量種謂正憶念過去無量三藐三佛陀及彼法彼僧如於過去未來現在亦爾又正憶念此世界中及餘十方無量世界所有如來及彼法彼僧隨正憶念有爾所量亦有爾所信現觀體品數差別戒現觀亦無量種謂隨遠離十種不善性罪業道差別多種又隨相續亦有多種謂預流身乃至阿羅漢身獨覺菩薩如來身等無量差別現觀智諦現觀亦無量種謂念住正斷神足根力覺支道支等菩提分法無量差別如現觀智諦現觀當知現觀邊智諦現觀究竟現觀亦爾

問此諸現觀由如是名由如是言所安立故當言是彼自性當言非彼自性耶答世俗說故當言是彼自性第一義故當言非彼自性何以故一切法義法爾不可說故

問思現觀何因何果如是乃至究竟現觀何因何果答思現觀以佛出世親近善士聽聞正法相續成熟如理作意爲因以所作業爲果如思現觀一切現觀當知亦爾此中差別者信現觀亦以餘現觀爲因戒現觀亦爾現觀智諦現觀亦以思現觀爲因亦以順決擇分善根爲因亦以自種性爲因現觀邊智諦現觀亦以現觀智諦現觀爲因究竟現觀亦爾

問六現觀七作意謂了相等爲六現觀攝七作意爲七作意攝六現觀耶答二現觀非作意攝一現觀攝樂作意攝一現觀攝樂作意觀察作意攝一現觀遠離作意攝樂作意加行究竟作意攝一現觀加行究竟果作意攝餘作意當知是現觀等流攝非現觀攝謂了相作意勝解作意

問無邊際智及順決擇分善根何現觀攝答非諸現觀攝當知是現觀等流

問諸思現觀亦信現觀耶設信現觀亦思現觀耶答應作四句或有思現觀非信現觀謂除緣寶決定思諸餘緣決定思或有信現觀

非思現觀謂緣實聞修所成信或有思現觀亦信現觀謂緣實決定思除上爾所相是第四句由此道理應知所餘亦應作四句復有無量一行順前句順後句四句等道理依聲聞地決擇道理皆當了知

復次慳之與垢合名慳垢由八種垢汙心相續能與其慳作安足處是故說彼名為慳垢云何為八一於惠施先不串習於現法中愛重財食二於身命極重顧戀不顧後世三與慳者恒共止住又隨順彼四見所施田無勝功德及揀擇福田五於慈悲先不串習及於彼處不見勝德六以諸財寶難可積集數習彼想故生懶惰及與懈怠七執取於見及謂惠捨有彼雜染八希求財寶而行惠施及迴向於彼

復次有五種行名為調善一感財富行二感善趣行三感無苦行四感自義行五感他義行感財富行者謂施性福業事感善趣行者謂戒性福業事感無苦行者謂修性福業事感自義行者謂聲聞獨覺道感他義行者謂菩薩道為得彼故應修五想一於諸欲中修不淨想二於自身命修速滅想三於欲界中修有怖想四於諸行中修無常想五於諸眾生修哀愍想

復次當釋醍醐喻經云何了知契經乃至論義謂略由五相一了知假名故二了知攝受故三了知次第故四了知聖教故五了知依處故云何了知假名謂能了知差別法門名相施設云何了知攝受謂能了知名身句身文身由此宣說差別法門云何了知次第謂能了知從此法門至彼法門從此句至彼句所有次第云何了知聖教謂能了知如是法門如來所說或弟子說或在家說或出家說云何了知依處謂能了知如是法門依自利說如是法門依利他說如是法門乃至為令天人利益安樂故說如是名為略由五相了知契經乃至論義

云何了知彼彼語義亦由五相一了知緣起故二了知句差別故三了知次第故四了知道理故五了知略義故云何了知緣起謂能了知一分所化應示現義乃至一分所化應慶喜義云何了知句差別謂能了知異門異相訓釋言詞品類差別云何了知次第謂能了知解釋次第成立次第圓滿次第云何了知道理謂能了知四種道理一觀待道理二證成道理三作用道理四法爾道理云何了知略義謂能了知此是蘊相應語此是界處緣起處非處諦相應語此是念住等相應語乃至此是八聖支道相應語此是業相應語此是煩惱相應語此是增上戒等學相應語

復次云何知時謂由五相故一通達正現在前雜染故二通達將現在前雜染故三通達不染汙位故四等起對治作意故五對治作意故

復次云何知量謂於所食所飲所噉乃至廣說當知此中略說二種斷隨順性一任持隨順性二精進隨順性任持隨順性者謂於所食所飲所噉所嘗善知其量精進隨順性者謂於若行若住乃至廣說善知其量此中云何於所食等善知其量謂於受取及受用中

皆善知量於受取中善知量者謂於此時應受從此應受此所應受齊此應受何時應受謂日初分即於此時爲受用故從何應受謂除五種非所行處何所應受謂清淨物如來所許除酒肉等所不應飲不應食物齊何應受謂知量而受勿令自損或損於他於受用中善知量者謂如所受於此時中應可受用於何時中應可受用謂如前說日之初分是受用時於何處所應可受用謂於好處或居道場或在聚落何所應受用謂如前說清淨物等齊何應受用謂善知量應可受用勿令飢惱勿不順斷勿令諸界起不平等云何於勤精進善知其量謂於此時此處此事齊此應勤精進於何等時應勤精進謂於應行時而行乃至於應解睡眠時而解睡眠於何處所應勤精進謂於閑林或在道場或居內院或經行處應修精進於何等事應修精進謂應勤行勤住乃至勤解睡眠勞倦齊何應修所有精進謂善知量而修精進勿因此故太沉太舉

復次云何善知刹帝刹衆謂善了知刹帝利衆如是名如是種如是性如是食乃至如是壽量邊際如是乃至善知長者居士等衆云何善知諸沙門衆謂能善知彼如是名此是少年此是長年此是耆年此持經者乃至此是能持論者善知此是瑜伽師等

復次云何善知我於是中應當往詣乃至應默謂若略說爲此應往乃至應默及如此應往乃至應默何所爲故詣在家衆乃至應默謂爲乞求資生衆具或復爲令未信者信信者增長或爲慰問遭重疾病受衆苦者或爲開解諸愁憂者或爲和好展轉怨對互相違者或爲隨順他所作事或復爲他之所勸請或爲隨從軌範親教同梵行者或爲經營僧所作事是故應往乃至應默云何了知應如是往謂如聲聞地已說其相云何了知應如是住謂往詣已不應即入至內門側伏慢而住或無疑慮徐入其家至相見處從容而住先言慰問含笑開顏遠離顰蹙方申愛語云何了知應如是坐謂佛開許隨其所有如法之坐以正威儀端嚴而坐云何了知應如是語謂善了知如時如理如量寂靜質直而語時有三種一者樂聞非不樂聞不樂聞者謂如有一或飢或渴或身疲倦或風熱等之所逼惱是名初時二者安住如法威儀非非威儀或復有一雖樂欲聞非威儀住非威儀者謂不應立爲坐者說除彼重病如別解脫經廣說其相是第二時三者其心無有染惱非染惱心染惱心者謂如有一其心忽遽於彼彼事增上勤劬或荒或亂或復渾濁或他僕使或作業者或復殺者敵者怨者是第三時理有三種謂有求請如法求請如量求請方爲宜說如法爲說有義利說由三種相當知如量一不亂不雜而有所說二圓滿文句宣說諸法三凡所宣說言詞不重謂不重說所有言詞若諸語言無用非義尚不少說何況多說當知寂靜亦有三種一威儀寂靜二言音寂靜三其心寂靜威儀寂靜者謂諸根寂靜無有躁擾亦不高舉肢節不動而有所說言音寂靜者謂有所說聲不太高亦不太急

心寂靜者謂雖觸惱亦不生憤而有所說況不觸惱又無染心而有所說又質直語亦有三種謂如時語時乃至寂靜語時或由宿習方便任性而語或由現法串習方便加行作意而語或由愛樂學處以思擇力而自制伏方有所說於一切時無有虛誑若隱若顯所言無二云何了知應默謂善了知於五時中應當默然一者說者正說語時若彼聽者故作異言現相諠亂爾時說者宜當默然二者說者正說語時若彼聽者撥言且止吾不欲聞爾時說者宜當默然三者說者正說語時若彼聽者於說者所起求過心發違諍言現相乖背爾時說者宜當默然四者施主以衣食等來相屈請爾時受者宜當默然而許可之五者若有敵論者來現相較論爾時論者宜當默然聽其言說

復次且由三相應自了知已所有信乃至是善男子一由依處故二由自性故三由時分故云何由依處故了知已信謂如實知若事是信之所依處信緣彼生當知彼事決定是我信所依處云何由自性故了知已信謂如實知輭中上品已所有信云何由時分故了知已信謂如實知我於其時已得是信如了知信如是戒等辯等爲後皆當了知此中信是趣入支戒是入已奢摩他支聞是毗鉢舍那支捨是奢摩他毗鉢舍那資粮支內思所成慧及他隨順教授教誡是能攝受奢摩他毗鉢舍那支依止此故證奢摩他毗鉢舍那及能證得諸沙門果於自所證諸深細義若有欲知而生疑惑爲斷疑故如自所證爲彼宣說又爲降伏諸敵論者故須有辯於他身語邪行起時須有忍辱柔和所攝善男子性

復次由三因緣發生不信一由不正知三寶功德故二行外道見故三未遇諸佛及聖弟子三種神變隨其一種所調伏故

復次由三因緣不能數往寂靜園林一放逸懈怠所拘執故二多事業故三信順人故

復次由三因緣爲性不好造詣於他一性無畏故二性高慢故三依文字故由三因緣爲性不好親近於他一性不黠利故二性非福田故三無極欲樂故由三因緣爲性不好請問於他一於法不善故二於義不善故三於二俱不善故由三因緣不能審聽一多尋伺故二多物務故三多諸蓋纏雜染心故由三因緣爲性不能決定任持一不聽聞故二惡聽聞故三覆慧勝慧故由三因緣爲性不能觀察諸法一樂著戲論故二愛居憒閙故三不成就審觀察慧故由三因緣爲性不能法隨法行一由顧惜身命二由即彼增上力故樂著利養三由樂著恭敬由三因緣不樂修行利他之行一性是下劣種性故二卑微薄故三無勢力故如是白品與上相違應知其相復次諸聖弟子非一衆多種種遊觀其事可得所謂河濱遊觀山谷遊觀鬼趣遊觀如是等類種種遊觀其事可得問何因緣故諸大聲聞已得神通乃往鬼趣詰問諸鬼自先業報爲爲除自疑故爲爲饒益衆生故若爲除自疑者已得神通不應道理若爲饒益衆生者當說云何饒益衆生答爲饒益衆生故謂欲饒益此諸餓鬼及餘衆生何以故由神

通力令諸餓鬼憶念宿世自說先身所作惡業深生猒悔因爲說法便能領悟由此因緣速免鬼趣如是說名饒益諸鬼已得神通諸大聲聞從所說種種所受不可愛果先世惡業乃還人間展轉宣告他旣聞已心生猒患斷惡修善如是說名利餘衆生

復次由六種相當知欲行諸色名麤云何六相說彼名麤一衆多故麤二沉重故麤三不淨故麤四堅强故麤五變壞故麤六不隨心轉故麤於此地中餘決擇文更不復現又獨覺地諸決擇文亦不復現

瑜伽師地論卷第七十一

瑜伽師地論卷第七十二　　　第二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中菩薩地之一

如是已說聲聞地等決擇菩薩地決擇我今當說謂如成立聲聞種性當知成立菩薩種性亦復如是復次有十發心謂世俗受發心得法性發心不決定發心決定發心不清淨發心清淨發心羸劣發心强盛發心未成果發心已成果發心世俗受發心者謂諸菩薩未入菩薩正性離生所有發心得法性發心者謂諸菩薩已入菩薩正性離生及迴向菩提諸聲聞等所有發心不決定發心者謂非彼種性設彼種性復退還法所有發心與此相違當知名爲決定發心不清淨發心者謂如有一或隨他轉或被陵逼不揆不量或怖王難或怖賊難或怖鬼難或怖退轉或爲活命或爲利養恭敬因緣或復矯誑如是等類而發心者當知皆名不清淨發心與此相違而發心者名清淨發心羸劣發心者謂如有一已發心菩薩貪瞋癡纏所蔽伏故捨於正行處於邪行與此相違名强盛發心未成果發心者謂從勝解行地乃至第十地所有發心已成果發心者謂如來地所有發心如世尊言我已解脫難行之行我於一切難行之行極善解脫自正願滿亦令於他趣證菩提此十發心幾染汙幾不染汙等廣決擇文更不復現復次有四種心菩薩應當恒常隨護一聞思所成心二悲心三資糧心四修所成心

復次菩薩有九正行依於自義及與他義一於生死正行二於有情正行三於自己正行四於諸欲正行五於身語意業正行六於不應損惱有情正行七於無間修善法正行八於內心奢摩他正行九於增上慧法毗鉢舍那正行云何菩薩於生死中行於正行謂如病者於所有病於辛苦藥云何菩薩於諸有情行於正行謂如良醫於有病者云何菩薩於自體上行於正行謂如善巧家長於未成就幼童云何菩薩於諸欲中行於正行謂如

商主行於商路於諸賄貨云何菩薩於身語意業行於正行謂如浣染衣者於諸衣服云何菩薩於不應損惱有情行於正行謂如慈父於已膝上放失便利嬰孩小兒云何菩薩於無間修諸善法中行於正行謂如求火者施功於燧云何菩薩於內心奢摩他中行於正行謂如其主於能致財可委付者云何菩薩於增上慧法毗鉢舍那中行於正行謂如善幻者於諸幻事餘決擇文更不復現復次若於五種有情衆中起邪行時說名無哀無愍無有傷歎一於乞求者二於危厄者三於有恩者四於樂樂者五於樂法者言乞求者略有五種一求飲食二求衣服三求房舍四求病緣醫藥資具五求救護其危厄者亦有五種一住艱乏者二住迷亂者三來歸依者四相投委者五來拜覲者其有恩者亦有五種一母二父三妻子四奴婢僕使五朋友兄弟親屬宰官其樂樂者亦有五種一愛樂事業興盛樂二愛樂事業興盛不乖離樂三愛樂時節變異苦遠離樂四愛樂解疲倦樂五愛樂求昇進樂其樂法者亦有五種一樂諦正法二樂受持讀誦三樂論議決擇四樂教授教誡五樂法隨法行此中邪行者謂於是中或作加行故或不作加行故或不饒益加行故或中庸加行故應知其相復次於有情中有五種不堪任性若諸有情成就此者諸佛如來尚難化度況諸菩薩或復餘者諸佛如來雖欲於彼作義利樂然彼不能領受所作義利樂事又於所作能爲障礙況諸菩薩或復餘者何等爲五一於清淨無堪任性二於加行無堪任性三於彼果成辦無堪任性四於加行及彼果成辦無堪任性五於攝受饒益無堪任性於清淨無堪任性者謂如有一本性無有般涅槃法於加法無堪任性者謂如有一同般涅槃法相續已熟於此無間造作積集能障正加行業由此因緣於現法中無有堪能修正方便於彼果成辦無堪任性者謂如有一同般涅槃法相續未熟不作不集能障正加行業由此因緣無有功能成辦彼果於加行及彼果成辦無堪任性者謂如有一同般涅槃法相續未熟於此無間造作積集能障正加行業由此因緣俱無堪能於攝受饒益無堪任性者謂如有一於此無間造作積集能感定受貧窮匱乏苦惱之業由此因緣於現法中無有堪能令彼巨富無匱安樂與此相違當知五種有堪任性復次若欲了知眞實義者當先了知略有五事嗢柁南曰

總舉別分別　有實世俗等　若生若異等
相行等色等

云何五事一相二名三分別四眞如五正智何等爲相謂若略說所有言談安足處事何等爲名謂即於相所有增語何等爲分別謂三界行中所有心心所何等爲眞如謂法無我所顯聖智所行非一切言談安足處事何等爲正智謂略有二種一唯出世間正智二世間出世間正智何等名爲唯出世間正智謂由此故聲聞獨覺諸菩薩等通達眞如又由此故彼諸菩薩於五明處善修方便多住如是一切遍行眞如智故速證圓滿所知障

淨何等名為世間出世間正智謂聲聞獨覺以初正智通達真如已由此後所得世間出世間正智於諸安立諦中令心厭怖三界過患愛味三界寂靜又由多分安住此故速證圓滿煩惱障淨又即此智未曾得義名出世間緣言說相為境界義亦名世間是故說為世間出世間世尊依此密意說如是言我說有世間智有出世間智有世間出世間智若分別所攝智唯名為世間初正智所攝智唯名出世間第二正智所攝智通名世間出世間問相當言有耶當言無耶答當言是有問為如自性差別假立故立如是當言有耶答如是當言無問為如分別所行境如是當言有耶答如是當言有如是菩薩於相有性得善巧故於諸相中善記為有善記為無善記為亦有亦無善記為非有非無彼由如是善記別故遠離增益損減二邊行於中道善說法界問此相為以言說義當言是有為以離言說義當言是有答俱由二義當言是有何以故若如語言安立足處如是以言說義當言是有若如自性差別假立不成就義如是以離言說義當言是有如相名分別亦爾問真如正智當言有耶當言無耶答當言是有問相當言實有當言假有答實有行中當言實有假有行中當言假有有相諸行亦有二種問名當言實有當言假有答當言假有唯於相中假施設故問分別當言實有當言假有答二種俱有問真如當言實有當言假有答當言實有勝義攝故問正智當言實有當言假有答當言俱有此中智是實有若智眷屬諸心心所亦名為智說之為假故有二種問相當言世俗有當言勝義有答當言世俗有由二因緣故一雜染起故二施設器故問名當言世俗有當言勝義有答當言世俗有由三因緣故一雜染起故二施設器故三言說所依故問分別當言世俗有當言勝義有答當言世俗有由四因緣故一雜染起故二施設器故三言說隨眠故四言說隨覺故問真如當言世俗有當言勝義有答當言勝義有是清淨所緣境性故問正智當言世俗有當言勝義有答初正智當言勝義有第二正智當言俱有問相當言誰所生答當言相所生及先分別所生問名當言誰所生答當言補特伽羅欲所生問分別當言誰所生答當言分別所生及相所生問真如當言誰所生答當言無生問正智當言誰所生答當言由聽聞正法如理作意正智得生問相與名當言異當言不異答俱不可說何以故俱有過故異有何過名應實有不異有何過若取相時應亦取名問相與分別當言異當言不異答俱不可說何以故俱有過故異有何過分別應非相為性不異有何過離分別外所有諸相應以分別為性問相與真如當言異當言不異答俱不可說何以故俱有過故異有何過諸相之勝義應非即真如又修觀者應於諸相別求真如又於真如得正覺時不應於相亦得正覺不異有何過如真如無差別一切相亦應無差別又得相時應得真如又得真如時亦如得相應不清淨如諸行上有無常苦無我共相雖復是有而不可說與彼

諸行若異不異又如身心麤重輕安雖復是有而不可說與彼身心若異不異又如善惡無記法中種子雖有而不可說與彼諸法若異不異何以故俱有過故又如虛空遍一切故於諸色處雖有虛空而不可說與彼諸色若異不異何以故俱有過故異有何過不遍一切故虛空應無常不異有何過離色虛空應無所有此中道理如其所應當知亦爾聲聞乘中有處世尊依於諸行顯示不異亦非不異記別道理如說苾芻取非即蘊亦不離蘊此中欲貪說名爲取不異何過誹謗蘊中善無記法不清淨過異有何過於諸取中增益常性不清淨過如相與眞如不異非不異道理名分別正智與眞如當知亦爾問相與正智當言異當言不異答如與分別俱不可說問名與分別當言異當言不異答當言異問名與正智當言異當言不異答當言異問分別與正智當言異當言不異答當言異問相有何相答分別所行相問名有何相答言說所依相問分別有何相答相爲所行相問

眞如有何相答正智所行相問正智有何相答眞如爲所行相問相有何行相答應知此相有種種行相無量行相由分別行相種種無量故謂色相心相心所有相心不相應行相無爲相蘊相界相處相緣起相處非處相根相諦相念住相正斷相神足相根相力相覺支相道支相行迹相法迹相奢摩他相毗鉢舍那相舉相捨相緣相依相地相水相火相風相空相識相此世界相彼世界相日相月相那落迦相傍生相餓鬼相人相四大王衆天相三十三天相夜摩天相覩史多天相樂化天相他化自在天相初靜慮相第二靜慮相第三靜慮相第四靜慮相空無邊處相識無邊處相無所有處相非想非非想處相起相盡相有相非有相雜染相清淨相見聞覺知相已得尋求相心隨尋伺相如是等類餘無量相復有六相一有相相二無相相三狹小相四廣大相五無量相六無所有相云何有相相謂解了事名分別所有相云何無相相謂不解了事名分別所有相云何狹小

相謂欲界事分別所有相云何廣大相謂色界事分別所有相云何無量相謂空識無邊處無色界事分別所有相云何無所有相謂無所有處無色界事分別所有相復有餘五相一相相二名相三分別相四眞如相五正智相復有餘二相一本性相二影像相云何本性相謂先分別所生及相所生共所成相云何影像相謂遍計所起勝解所現非住本性相問名有何行相答由相勢力亦有種種無量行相又若略說有十二種一假說名二實事名三種類相應名四各別相應名五隨德名六假立名七共所知名八非共所知名九顯了名十不顯了名十一總名十二別名問分別有何行相答由相名勢力故亦有種種無量行相若略說者當知有七種一有相分別二無相分別三於境界任運分別四尋求分別五伺察分別六染汙分別七無染汙分別問眞如有何行相答其相不可說行相問正智有何行相答若出世間正智亦有其相不可說行相若世間出世間正智有取安

立諦行知

復次若相若影像若顯現若有若戲論若薩迦耶若有爲若思所造若緣生如是等是相差別若名若想若施設若假言說若世俗若假立若言論如是等是名差別若分別若思惟若遍計若邪道若邪行若越流若不正取如是等是分別差別若眞如若實性若諦性若顛倒性若不顛倒性若無戲論界若無相界若法界若實際如是等是眞如差別若正智若正慧若正覺若正道若正行若正流若正取如是等是正智差別問如是五事幾色幾心幾心所有幾心不相應行幾無爲答相通五種名唯心不相應行分別正智通心及心所有眞如唯無爲

問如是五事幾蘊所攝幾非蘊所攝答三蘊所攝相攝不攝眞如不攝問如是五事幾界處所攝幾非界處所攝答一切皆是界處所攝問如是五事幾緣起所攝幾非緣起所攝答三緣起攝相攝不攝眞如不攝如緣起攝處非處攝及與根攝當知亦爾問如是五事幾諦所攝幾非諦所攝答諦有二種一安立諦二非安立諦安立諦者謂四聖諦非安立諦者謂眞如此中三是安立諦所攝相亦攝亦不攝眞如唯非安立諦所攝問如是五事幾因緣所攝幾等無間緣所緣緣幾增上緣所攝答相一切緣所攝名等無間緣所攝分別正智四緣所攝眞如唯所緣緣攝問如是五事幾法依所攝幾義依幾了義經依幾智依所攝答相三依所攝名唯法依所攝如相分別亦爾眞如智所行故義依所攝正智唯智依所攝問如是五事幾有色幾無色答相通二種分別正智唯無色名與眞如俱非二種是假有故不可說故如有色無色有見無見有對無對亦爾問如是五事幾有漏幾無漏答相通二種二唯有漏二唯無漏眞如漏盡所緣義故名無漏非漏盡相義故正智漏盡對治義故名無漏問如是五事幾有爲幾無爲答相通二種三唯有爲眞如唯無爲諸行寂靜所緣義故非諸行寂靜相義故問如是五事幾有諍幾無諍答相通二種二唯有諍二唯無諍如有漏無漏此中道理當知亦爾如有諍無諍如是有愛味無愛味依耽嗜依出離當知亦爾問如是五事幾世間幾出世間答三是世間眞如是出世間正智一分唯出世間一分通世間出世間眞如一切言說戲論寂靜所緣義名出世間非超過言說戲論相義故如世間出世間隨攝非隨攝當知亦爾問如是五事幾內幾外答相通二種名唯是外分別生所攝故通二種眞如非二種如分別正智亦爾問如是五事幾麤幾細答三通二種眞如唯細難識義故非相漸減極略義故正智唯細行細義故問如是五事幾劣幾勝答三通二種眞如唯勝清淨所緣義故非從下劣勝進相義故正智唯勝眞如爲所行義故問如是五事幾遠幾近答一由處遠時遠故俱通二種名分別正智由時遠故皆通二種眞如由二故俱非二種以無爲故問如是五事幾有執受幾無執受答相通二種名分別正智無執受眞如俱非二種問如是五事幾同分幾彼同分答相通二種

餘非二種唯依有色諸根建立同分彼同分故問如是五事幾因幾非因答四是因眞如非因如因非因果非果有因非有果有果非有果當知亦爾問如是五事幾是異熟幾非異熟答相通二種名非異熟分別通二種眞如俱非二種正智非異熟問如是五事幾有異熟幾非有異熟答相通二種名非有異熟分別通二種眞如俱非二種正智定非有異熟問如是五事幾有所緣幾無所緣答相通二種名無所緣分別正智俱有所緣眞如俱非二種如有所緣無所緣相應不相應有行無行有依無依當知亦爾問如是五事幾有上幾無上答四有上眞如無上無爲清淨所緣義故問如是五事幾去來今幾非去來今答四通三種眞如非三種問如是五事幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫答欲色界繫三無色界繫亦爾正智一種若唯出世間是不繫若世間出世間通繫不繫眞如俱非二種問如是五事幾善幾不善幾無記答相及分別通三種名唯無記眞如唯善清淨善巧所緣義故非能攝生可愛果相義故正智唯善問如是五事幾聞所成聞所成境幾思所成思所成境幾修所成修所成境答相及分別是三種是三種境名是聞思所成是三種境眞如唯是修所成境正智是修所成是三種境問如是五事幾是空是空境幾是無願是無願境幾是無相是無相境答相通三種亦三種境名非三種是二種境分別通三種是二種境眞如非三種是空無相境正智通三種是空所行境若無差別總說爲空無願無相當知此中通聞思修所成爲性若唯以三摩地名而宣說者當知此中唯修所成爲性通世出世若唯以解脫門名而宣說者當知此中唯出世間修所成爲性問如是五事幾是增上戒增上戒眷屬幾是增上心增上心所行幾是增上慧增上慧所行答相是增上戒增上戒眷屬是增上心慧亦心慧所行名是戒眷屬亦是增上心慧所行分別是增上心慧亦心慧所行是增上戒眷屬眞如是增上心慧所行非三種正智是增上心慧亦心慧所行是增上戒眷屬問如是五事幾學幾無學幾非學非無學答相及分別通三種名唯非學非無學眞如亦唯非學非無學是無爲故正智通學及無學問如是五事幾見所斷幾修所斷幾不斷答相通一切名唯修所斷分別通見修所斷眞如是不斷正智亦唯是不斷

問緣相爲境修幾念住答四問緣名爲境修幾念住答一法念住問緣分別爲境修幾念住答三謂受心法念住問緣眞如爲境修幾念住答一法念住又思惟身相眞如亦修壞緣法念住受心法相當知亦爾問緣正智爲境修幾念住答三如分別說問緣相爲境當言能捨已生未生惡不善法當言不能捨耶答當言伏斷故捨非永害隨眠故捨如相名分別亦爾緣眞如及正智爲境當言亦由永害隨眠故捨

問是五事中思惟幾事能入世間初靜慮定答思惟欲界所繫及初靜慮所繫相名分別如是思惟下地所繫及第二靜慮地所繫相

名分別能入世間第二靜慮如是所餘靜慮無色如其所應當知亦爾問是五事中思惟幾事能入出世初靜慮定答即思惟欲界所繫及初靜慮地所繫相名分別眞如如是乃至無所有處如其所應當知亦爾非想非非想處本性法爾唯是世間問非想非非想處所繫相當言是相耶答當言無相相亦名微細相問是五事中信等諸法用何爲自性以何爲所緣於何爲增上得根名耶答分別爲自性名相爲所緣於眞如正智爲增上故而得根名如根名力名亦爾問於何位中得力名耶答即信等根非不信等之所陵雜若成不雜法時轉名爲力如根及力如是若得菩提支名爲覺支此是世間覺支以分別爲自性若依菩提支名爲覺支此是出世覺支以正智爲自性眞如爲所緣於覺悟安立諦爲增上又正見等諸道支若是世間如前應知若出世間以正智爲自性除諸戒支安立非安立眞如爲所緣於所證得一切漏盡現法樂住爲增上如諸道支行迹法迹奢摩他毗鉢舍那等當知亦爾此中行迹依鈍根利根現法樂住已得未得差別建立若諸法迹依能任持世俗勝義正法差別建立謂由任持增上戒世俗正法故建立初二由任持所餘增上心增上慧勝義正法故建立後二又由於所緣境不散亂義故及觀察彼義故建立奢摩他毗鉢舍那

問依能解脫相及麤重二種縛故立八解脫於五事中用誰爲自性以誰爲所緣於誰爲增上答用世間出世間正智爲自性初及第二於諸色中以顯色相及眞如相爲所緣第三即諸色中以攝受相及彼眞如相爲所緣次四種各以自相爲所緣及彼眞如爲所緣最後無所緣於能引發一切聖神通功德爲增上又修觀者於諸色相及無色相爲自在障之所障故爲斷彼障起此觀行諸勝處中前四如初二解脫後四如第三解脫由諸色相難可勝故於此事中能勝伏時於無色相亦得勝自在又此中言勝知勝見謂諸聖者由正作意思惟諸色眞如相故得勝知見若諸異生即不如是問若爾異生云何名勝答由三種想故謂於淨不淨色由展轉相待想展轉相待故於淨不淨色由展轉相隨想展轉相隨故於淨不淨色由清淨一味想此最後勝異生聖者二所共得又十遍處由勝處所緣力應知其相此中差別者亦以大種相爲所緣及彼眞如相爲所緣又空識無邊處相爲所緣及彼眞如相爲所緣若不爾者由所依止不遍滿故能依不應得成遍滿由彼所緣眞如之相所緣境界極遍滿故得名遍滿由勝遍滿二種勢力令諸解脫亦得清淨又能引發一切衆聖神通功德

瑜伽師地論卷第七十二

音釋

羸（力追切尫羸也）　燧（徐醉切取火之木也）　補特伽羅（梵語也此云數取趣謂數數往來諸趣也伽丘迦切）

瑜伽師地論卷第七十三　　第三
彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉　詔譯
攝決擇分中菩薩地之二
復次嗢拕南曰
思攝自性取　薩迦有世間　眞尋思實智
寄意與次第
問如是五事幾諦所攝答相四安立諦攝名一苦諦攝分別三諦攝除滅諦眞如四非安立諦攝正智緣安立非安立諦境道諦攝
問諸相是名耶設名是相耶答諸名皆是相有相而非名謂除名相餘四相餘隨所應當知亦爾
問諸相皆相相耶設相相皆相耶答諸相相皆是相有相非相相謂名等四相
問若分別相相一切名相相合相依而分別耶設分別名相一切相相相合相依而分別耶答應作四句有分別相相非名相相合相依而起分別謂分別不了其名所有相相又於諸相已拔名隨眠有分別名相非相相相合相依而起分別謂分別不了其事所有名相與上相違是俱句除上爾所相是俱非句
問若思惟眞如即觀眞如耶設觀眞如即思惟眞如耶答應作四句有思惟眞如非觀眞如謂以分別所攝如理作意思惟眞如但見眞如相不見實眞如乃至未至正通達位及通達後作意思惟安立眞如有觀眞如非思惟眞如謂通達眞如時由勝義故思惟其相有思惟眞如亦觀眞如謂通達後相續思惟非安立眞如有不思惟眞如亦不觀眞如謂離如理所引作意思惟諸相
問若思惟相即觀其相耶設觀其相即思惟相耶答應作四句有思惟相不觀其相謂前第二句有觀其相不思惟相謂前初句有思惟相亦觀其相謂前第四句有非思惟相亦非觀其相謂前第三句
問如是五事爲攝一切法爲不如是耶答如是問彼一切法當言以何而爲自性答諸法自性不可言說問云何應觀彼諸法相答如幻事相非全無有譬如幻事有幻事性無象馬車步末尼眞珠金銀等性如是諸法體性唯有名相可得無有自性差別施設顯現可得相由相名相之自性實不可得如相如是名名自性分別分別自性眞如眞如自性當知亦爾正智由正智名正智自性實不可得何以故於一切種隨言自性不成就故若謂諸相自性安立即稱其量假立名言此假名言依相而立是則於相假立名前應有彼覺如已立名又於一相所立名言有衆多故有差別故應有衆多差別體性是故名言依相而立不應道理若謂諸相如名安立由名勢力相自性起是則彼相假立名前應無自性彼既無有假立名言亦應無有是故二種俱成無過又假名言有衆多故有差別故應有衆多差別體性又依他過由彼諸相但依於他假建立故是故一切假立名言如其自性不應道理猶如所起種種幻類譬如幻者造作種種幻士夫類謂男女象馬熊羆等類非彼諸類如其相貌實有體性如是諸相非稱名言有實體性當知亦爾若謂離彼相及名

言二種和合有自性生彼於諸相或於名言或二中間應現可得然不可得是故此計不應道理由此因緣隨言自性於一切種皆無所有若謂名言能顯自性亦不應理若取不取假立名言俱有過故若取相已假立名言便不成顯若不取相假立名言無事名言不應道理又如前說所立名言有衆多故有差別故則有衆多差別體性成大過失又照了喻不相似故不應道理不相似者照了因緣於一切事無有差別種種亦爾能取因緣名言不爾

問不可言中不可言言既現可得是故法性不可言說不應道理又造幻者所造種種幻化形類雖彼形類非如其性然有種種能造幻事如其自性是故譬喻亦不相似答正立宗時不可言言亦已遮遣爲令覺知如是義故方便施設譬喻等故非不可相似雖假名言非如彼性不可言義非不是有

問若諸相事假立名言則便得有若不假立則不得有若如是者喻可相似不可言計亦應道理若不爾者不可言計則爲唐捐答如是由先所起八分別故於現在世三種事生如本地分已說其相即此所生三種事故復起分別由此道理諸雜染法展轉相續無有斷絕由此因緣其喻相似分別假立若斷滅時諸雜染法皆可隨滅證得聖智此是量故不可言計亦不唐捐

問若於爾時分別假立皆悉斷滅即於爾時相事隨遣若爾隨一獲得聖智一切相名分別所攝情無情數內外事物皆應永滅譬如幻者所作幻事答相等諸物或由不共分別爲因或復由共分別爲因若由不共分別所起無分別者彼亦隨滅若共分別之所起者分別雖無由他分別所任持故而不永滅若不爾者他之分別應無其果彼雖不滅得清淨者於彼事中正見清淨譬如衆多修觀行者於一事中由定心智種種勝解異見可得彼亦如是

問如是五事幾是所取幾是能取答三是所取分別正智亦是能取亦是所取問如是五事當知幾種取所行義答略有三種一有言有相取所行義二無言有相取所行義三無言無相取所行義此中最初是言說隨覺者取所行境第二是言說隨眠者取所行境第三是於言說離隨眠者取所行境又初二是世俗諦取最後是勝義諦取復有遠離言說隨眠後所得取通取一切二諦所攝取所行境謂世出世智以安立諦爲所行境此二種取由二因緣應知得成世出世性謂曾得未曾得故依言說不依言說故

問有相之取世間共成無相之取非所共成何因何緣名無相取無因無緣不應道理答世俗名言熏習取果是有相取世所共成能令雜染勝義智見熏習取果是無相取非所共成能令清淨是故此二有因有緣如眼若有翳等過患便有髮毛輪等翳相現前可得若無彼患便不可得但有自性無顛倒取問於無相界若取其相非無相取若無所取亦不得成無相之取若爾云何名無相取答言

說隨眠已遠離故此取雖復取無相界不取相故成無相取問若無搆獲云何成取答雖不搆獲諸相差別有所增益然取無相故得成取問若無搆獲無所增益此取相狀云何可知答取勝義故取無相故五種事相皆可顯現以爲其相問若不分明可立爲取何故不計諸取滅無答滅無無有修作義故非修觀者依於滅無有所修作問若爾云何證知其相答自内證智之所證知問若爾何不如其所證如是記別答此为所證非諸名言安足處故

問若先無有知無相智由無有故亦無數習無相智義無數習故知無相智既無其因應不得生答有相亦得爲無相因隨順彼故如世間智爲緣生出世智有漏智爲緣生無漏智有心定爲緣生無心定此亦如是

問苦等諸智世尊說爲得清淨因若苦等智於苦等諦分別苦等應成有相若不分別苦等諸智便非是有彼無有故云何能得畢竟清淨答由無相智增上力故於諸諦中極善清淨通世出世分別智生即名已斷所斷煩惱其無相智是苦等智因正能斷滅所斷煩惱於此因中假立果名即假說此爲苦等智是故無過

問先說所取是能取果即此能取當言何果

答此二展轉更互爲果

問若所知境無常積集相續無量多不現見云何修觀行者緣彼爲境及令轉滅答於彼聞思增上力故得三摩地由彼因緣令三摩地五種境界影像現前即緣此事以爲境界

除遣此故彼得轉滅

問除遣五種所知境界當言何相答無上轉依無爲涅槃以爲其相云何爲涅槃謂法界清淨煩惱衆苦永寂靜義非滅無義問若唯煩惱衆苦永寂名爲涅槃何因緣故非滅無義答如外水界唯離渾濁得澄清性非離濁時無澄清性又如眞金唯離剛强得調柔性非離彼時無調柔性又如虛空唯雲霧等翳障寂靜得清淨性非彼無時其清淨性亦無所有此中道理當知亦爾云何名爲法界清淨謂修正智故永除諸相證得眞如譬如有人於眠夢中自見其身爲大暴流之所漂溺爲欲越渡如是暴流發大精進即由發起大精進故欻然便覺既得覺已於彼暴流都無所見除相道理當知亦爾問爲即於此言說隨眠正斷滅時諸相除遣爲斷滅已後方除遣答斷時遣時平等平等如稱兩頭低昂道理又如畫像采色壞時形相隨滅亦如翳等過患愈時髮毛輪等相亦隨遣愈時遣時平等平等此中道理當知亦爾

問修觀行者云何除遣所緣境相答由正定心於諸所知境界影像先審觀察後由勝義作意力故轉捨有相轉得無相此無相轉復有五位一少分位二遍滿位三有動位四有加行位五成滿位問如是成滿其相云何答不爲一切煩惱一切災橫所陵雜故究竟無惱清淨所依說名成滿即此又是善清淨眞實義所行一切現量所行一切自在所行問於此成滿建立幾乘齊何時證答隨三種根差別證故建立三乘然彼二乘用阿耨多羅

三菩提乘以爲根本又彼二乘隨緣差別隨所成熟無決定故證得時量亦不決定其最後乘要經三種無數大劫方可證得依斷三種麤重別故何等名爲三種麤重一惡趣不樂品在皮麤重由斷彼故不往惡趣修加行時不爲不樂之所間雜二煩惱障品在肉麤重由斷彼故一切種極微細煩惱亦不現行然未永害一切隨眠三所知障品在心麤重由斷彼故永害一切所有隨眠遍於一切所知境界無障礙智自在而轉

復次云何立聲聞乘謂三因緣故一變化故二誓願故三法性故變化故者謂隨彼彼所化勢力如來化作變化聲聞誓願故者謂有補特伽羅於聲聞乘已發誓願即建立彼以爲聲聞法性故者謂有補特伽羅本性已來慈悲薄弱於諸苦事深生怖畏由此二因於利他事不深愛樂非爲是事樂處生死彼由安住此法性故立爲聲聞又覺法性故謂於一切安立諦中多分修習怖畏行轉由此因緣證得圓滿如聲聞乘獨覺亦爾出無佛世而證正覺與此差別即上相違三因緣故應知菩薩

復次云何聲聞失壞正法及毗柰耶謂有聲聞計唯無有煩惱燒然名爲寂滅生大怖畏謂我當斷我當永壞我當無有譬如有人身嬰熱病於無病中都無識別謂病愈時舉體隨滅便生怖畏我寧不脫如是熱病是名失壞由此譬喻失壞聲聞當知亦爾

復次云何菩薩失壞大乘謂有菩薩聞一切法甚深無性即執一切煩惱燒然自性本無謂已無有生死重病譬如有人於己身中所生熱病謂爲無病於此熱病不能解脫名爲失壞由此譬喻失壞菩薩當知亦爾

問如是五事幾是薩迦耶幾非薩迦耶答相通二種一是薩迦耶一非薩迦耶眞如俱不可說如薩迦耶有及世間當知亦爾問如是五事四種眞實此中何事攝幾眞實答世間所成眞實道理所成眞實三事所攝煩惱障淨智所行眞實所知障淨智所行眞實二事所攝問如是五事四種尋思此中何事攝幾尋思答如理作意相應分別總攝四種問如是五事四種如實遍智此中何事攝幾如實遍智答一切皆是正智所攝

問世尊依何密意說一切法皆無有二答即依如是所說五事由俗自性說無自性由別別相說有自性

問世尊依何密意說一切法皆無自性答由依彼彼所化勢力故說三種無自性性一相無自性性二生無自性性三勝義無自性性云何相無自性性謂一切法世俗言說自性云何生無自性性謂一切行衆緣所生緣力故有非自然有是故說名生無自性性云何勝義無自性性謂眞實義相所遠離法此由勝義說無自性如觀行者於大骨聚生假勝解不能除遣於此骨聚勝義無自性想恒無間轉如是應知勝義無自性性此中五事非由相無自性性故說無自性然由生無自性性故勝義無自性性故隨其所應說無自性謂相名分別正智皆由二種無自性性眞如不由無自性性說無自性是故世尊依此

客意於伽他中說如是言我說一諦更無第二問世尊依何密意說一切法無生無滅本來寂靜自性涅槃答依相無自性性說如是言問世尊依何密意說一切法等於虛空答亦依相無自性性說如是言問世尊依何密意說一切法皆如幻等答依生無自性性勝義無自性性說如是言問世尊依何密意說等隨觀色乃至識有無常耶答依相無自性性說如是言何以故欲說等隨觀常無有故說等隨觀有無常問世尊依何密意說等隨觀色乃至識皆有苦耶答依生無自性性及勝義無自性性說如是言問世尊依何密意說等隨觀即彼皆空答即依生無自性性勝義無自性性諸法由遠離相無自性性說如是言如依遠離性說彼為空依異相性說為無我當知亦爾問世尊依何密意說色乃至識如理觀故審思慮故乃至觀彼非有顯現答依相無自性性說如是言問世尊依何密意說彼虛偽不實顯現答依生無自性性及勝義無自性性說如是言問世尊依何密意說如是言是故今者應知是處謂於是中眼永寂滅遠離色想乃至意永寂滅遠離法想答都不依於無自性性說如是言問世尊依何密意說由彼故於一切處遣一切想帝釋天等亦不能知彼依何處而起靜慮答都不依於無自性性說如是言問世尊依何密意說能隨順喜受捨處眼所識色乃至意所識法中無諦無實無無顛倒無不顛倒彼說有聖出世問諦答依於一切無自性性或不依於無自性性說如是言問世尊依何密意說靜慮者靜慮境界諸佛諸佛境界皆不可思議答依於一切無自性性或不依於無自性性說如是言

問如是五事何緣最初建立共相乃至最後建立正智答若無其事施設於名不應道理故此次第施設於名由此名故施設自性施設差別故此次第施設分別由分別故或分別相或分別名或俱分別由此三法顯雜染品次第圓滿從此乃容修清淨品謂即觀彼所有雜染諸法真如由正智故能正觀察能得清淨由此二種顯清淨品次第圓滿是故顯示如是次第

如是於真實義分中已說事決擇若欲了知真實義者於三自性復應修觀嗢柁南曰

總舉別分別　緣差別依止　亦微細執著
如名等執性

云何名為三種自性一遍計所執自性二依他起自性三圓成實自性云何遍計所執自性謂隨言說依假名言建立自性云何依他起自性謂從眾緣所生自性云何圓成實自性謂諸法真如聖智所行聖智境界聖智所緣乃至能令證得清淨能令解脫一切相縛及麤重縛亦令引發一切功德

問遍計所執自性緣何應知答緣於相名相屬應知問依他起自性緣何應知答緣遍計所執自性執應知問圓成實自性緣何應知答緣遍計所執自性於依他起自性中畢竟不實應知世尊於餘經中說緣不執著遍計所執自性應知此性者依得清淨說不依相說今此義中當知依相說

問遍計所執自性有幾種答略有五種一遍計義自性二遍計名自性三遍計雜染自性四遍計清淨自性五遍計非雜染清淨自性

云何遍計義自性謂有四種一遍計自相二遍計差別相三遍計所取相四遍計能取相

遍計自相者謂遍計此事是色自性乃至此事是識自性此事是眼自性乃至此事是法自性

遍計差別相者謂遍計此色是可意此色是不可意此色是非可意非不可意此色是有見此色是無見此色是有對此色是無對此色是有漏此色是無漏此色是有為此色是無為如是等類差別道理遍計此色所有差別如色如是餘蘊一切處等當知亦爾

遍計所取相者謂遍計此色是眼所取此是耳鼻舌身意所取又復遍計此受想行識是欲界意所取此是色界意所取此是無色界意所取此是不繫意所取

遍計能取相者謂遍計此色是色能取此色是聲香味觸法能取又復遍計此受想行識是色能取此是聲香味觸法能取

云何遍計名自性謂有二種一無差別二有差別無差別者謂遍計一切法所有名有差別者謂遍計此名為色此名為受此名為想此名為行此名為識如是等類無量無數差別法中各各別名

云何遍計雜染自性謂遍計此色有貪有瞋有癡不能遠離貪瞋癡纏又與信等一切善法而不相應又復遍計此受此想此行此識有貪有瞋有癡不能遠離貪瞋癡纏又與信等一切善法而不相應

云何遍計清淨自性謂與上相違當知其相

云何遍計非雜染清淨自性謂遍計此色是所取此是能取此受想行識是所取此是能取又於一切無記法中遍計所有無記諸法

復次遍計所執自性當知復有五種一依名遍計義自性二依義遍計名自性三依名遍計名自性四依義遍計義自性五依二遍計二自性

云何依名遍計義自性謂遍計此色事名有色實性此受想行識事名有受想行識實性

云何依義遍計名自性謂遍計此事名色或不名色此事名受想行識或不名受想行識

云何依名遍計名自性謂不了色事分別色名而起遍計不了受想行識事分別受想行識名而起遍計

云何依義遍計義自性謂不了色名由不了色名分別色事而起遍計不了受想行識名由不了名分別受想行識事而起遍計

云何依二遍計二自性謂遍計此事是色自性名之為色此事是受想行識自性名受想行識

復次遍計所執自性執當知略有二種一加行執二名施設執加行執當知復有五種一貪愛加行故二瞋恚加行故三合會加行故四別離加行故五捨隨與加行故名施設執當知復有二種一非文字所作二文字所作非文字所作者謂執此為何物云何此物此物是何此物云何文字所作者謂執此為此物此物如是或色乃至或識或有為或無為或常或無常或善或不善或無記如是等

復次微細執著當知五種一於無常常執二於苦樂執三於不淨淨執四於無我我執五於諸相中遍計所執自性執

復次由五因緣當知愚夫如名如言於所詮事執有自性所以者何謂因問言此事用何以爲自性答言此事是色自性非是色名或答言此事是受想行識自性非受想行識名

復次獨處空閑精勤觀察諸法自相共相尋思此事是色相非色名或尋思此事是受想行識相非受想行識名復次於此色事尋求色相不能得時便生不樂非求色名不能得時或於此受想行識事尋求受想行識相不能得時便生不樂非求受想行識名不能得時

復次語於名轉名於義轉此中若名能顯自相義非此能顯差別相義非此能顯所取相義非此能顯能取相義或名乃至能顯能取相義非此能顯乃至自相義若即彼名於自相義轉亦於乃至能取相義轉者此餘諸名各別行解隨義而轉應不可得此不應理如是復於各別義轉所有名中若名於自相義轉乃至若名於能取相義轉此名爲於有義轉耶爲於無義轉耶於有義轉且不應理此不應理如前觀五事中已辯若於無義轉者是則此名於無相義轉其理便至若於無相義轉此非有義但能顯示自所增益若取增益即是執著是故如名如言於所詮事執著自性道理成就

復次一切愚夫於諸相中名言所縛故當知如名如言於所詮事妄執自性問何緣故知於諸相中名言所縛答由理教故云何由理謂若離名言於諸事中喜樂不可得故若名言俱於諸事中喜樂可得故是一道理又復展轉相依而生何以故事爲依止名言得生名言爲依事可得生故謂諸世間要依有事方得生起名言分別非於無事起此分別如是當知事爲依止名言得生如靜慮者內靜慮時如如意名言作意思惟如是如是有所知事同分影像生起方便運轉現在前故如是當知名言爲依事可得生又於名言修對治時若安置心於無相界一切諸相皆不現前若不安心於無相界不隨所欲便爲諸相漂轉其心由此道理當知於相名言是縛云何由教如世尊說

愚昧思凡夫　於相爲言縛　牟尼脫言縛
於相得自在　清淨見行者　安住於真智
於自性無得　不見彼所依　由真智清淨
說彼爲真明　二執不相應　故號爲無二

又如異生於諸蘊中善知無我雖觀蘊中所建立我但是假有非不於彼我執隨轉由彼隨眠未永斷故此中道理當知亦爾

瑜伽師地論卷第七十三

音釋

熊羆　熊胡弓切羆彼爲切並猛獸也　翳　於計切障也　搆　古候切合也　漂溺　漂匹遙切浮也溺奴歷切沒也　暴　蒲報切急也　低昂　低都奚切俛也昂五剛切舉也

瑜伽師地論卷第七十四　第四

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之三

復次嗢柁南曰

攝無性知等第四　密意等所行　通達與隨入
差別依為後

問三種自性相等五法初自性五法中幾所攝答都非所攝問第二自性幾所攝答四所攝問第三自性幾所攝答一所攝問若依他起自性亦正智所攝何故前說依他起自性緣遍計所執自性執應可了知答彼意唯說依他起自性雜染分非清淨分若清淨分當知緣彼無執應可了知

復次三種自性三種無自性性謂相無自性性生無自性性勝義無自性性由相無自性性故遍計所執自性說無自性由生無自性性故及勝義無自性性故依他起自性說無自性非自然有性故非清淨所緣性故唯由勝義無自性性故圓成實自性說無自性何以故由此自性亦是勝義亦一切法無自性性之所顯故

問三種自性幾應遍知答一切問幾應永斷答一問幾應證得答一

復次由此三種自性一切不了義經諸隱密義皆應決了謂諸如來秘密語言及諸菩薩隨無量教秘密語言所有要義皆由如是三種自性應隨決了

問如經中說無上法忍云何建立答由三自性而得建立謂由遍計所執自性故立本性無生忍由依他起自性故立自然無生忍由圓成實自性故立煩惱苦垢無生忍當知此忍無有退轉

復次三種解脫門亦由三自性而得建立謂由遍計所執自性故立空解脫門由依他起自性故立無願解脫門第四由圓成實自性故立二無相解脫門

問遍計所執自性何等智所行為凡智耶為聖智耶答都非智所行以無相故問依他起自性何等智所行答是二智所行然非出世聖智所行問圓成實自性何等智所行答唯聖智所行

問諸觀行者通達遍計所執自性時當言行於相耶當言行於無相耶答若以世間智而通達時當言行於相若以出世智而通達時當言行於無相如遍計所執自性依他起自性圓成實自性當知亦爾

問若觀行者如實悟入遍計所執自性時當言隨入何等自性答圓成實自性問若觀行者隨入圓成實自性時當言除遣何等自性答依他起自性

問遍計所執自性有幾種答隨於依他起自性中施設建立自性差別所有分量即如其量遍計所執自性亦爾是故當知遍計所執自性無量差別又於依他起自性中當知有二種遍計所執自性執第四一者隨覺三二者串習習氣隨眠

問依他起自性有幾種答當知如相品類差別復有二種依他起自性一遍計所執自性執所起二即彼無執所起

問圓成實自性有幾種答於一切處皆一味
故圓成實自性無有安立品數差別
問遍計所執自性當言何所依止答當言依
止三事謂相名分別問依他起自性當言何
所依止答當言即依遍計所執自性執及自
等流問圓成實自性當言何所依止答當言
無所安住無所依止
復次嗢柁南曰
若無有作業　微細等無體　生執等了知
染苦喻分別
問若無遍計所執自性當有何過答於依他
起自性中應無名言無名言執此若無者應
不可知雜染清淨
問若無依他起自性當有何過答不由功用
一切雜染皆應非有此若無者應無清淨而
可了知問若無圓成實自性當有何過答一
切清淨品皆應不可知
問遍計所執自性能為幾業答五一能生依
他起自性二即於彼性能起言說三能生補
特伽羅執四能生法執五能攝受彼二種執
習氣麤重問依他起自性能為幾業答亦五
一能生所有雜染法性二能為遍計所執自
性及圓成實自性所依三能為補特伽羅執
所依四能為法執所依五能為二執習氣麤
重所依問圓成實自性能為幾業答亦五由
是二種五業對治生起所緣境界性故
問遍計所執自性當言微細當言麤耶答當
言微細如微細難見難了當知亦爾問依他
起自性當言微細當言麤耶答當言是麤然
難見難了問圓成實自性當言微細當言麤
耶答當言極微細如極微細極難見極難了
當知亦爾
問此三自性幾是無體能轉有體答一問幾
是有體能轉有體無體答一問幾是有體而
非能轉答一
問此三自性幾是不生能生於生答一問幾
是生能生生不生答一問幾是非生不能生
生及不生答一
問遍計所執自性執無執相云何應知答此
有二種一彼覺悟執或無執二彼隨眠執或
無執若由言說假立名字遍計諸法決定自
性當知是名彼覺悟執若善了知唯有名者
知唯名故非彼諸法有決定性當知是名於
彼無執若未拔彼習氣隨眠當知於彼有隨
眠執乃至未捨習氣麤重若永斷已當知無
執問依他起自性執無執相云何應知答若
由遍計所執自性覺悟執故復遍計彼所成
自性是名初執若善了知唯有衆相不遍計
彼所成自性是名無執若於相縛未永拔者
於諸相中有所得時名第二執若於相縛已
永拔若於無相界正了知故於相無得或於
後時如其所有而有所得當知無執問圓成
實自性執無執相云何應知答此無有執此
界非執安足處故若於此界未得未觸未作
證中起得觸證增上慢者當知即是遍計所
執及依他起自性上執
問遍計所執自性當云何知答當正了知唯
有其名唯遍計執無相無性無生無滅無染
無淨本來寂滅自性涅槃非過去非未來非
現在非繫非離繫非縛非解脫非苦非樂非

不苦不樂唯是一味遍一切處皆如虛空以如是等無量行相應正了知遍計所執自性

問依他起自性當云何知答當正了知一切所詮有爲事攝云何一切所詮事耶所謂蘊事界事處事緣起事處非處事根事業事煩惱事隨煩惱事生事惡趣事善趣事傍生事色類事四大王衆天事乃至他化自在天事梵衆天事乃至色究竟天事空無邊處事乃至非想非非想處事隨信行事隨法行事順決擇分善根事見道事修道事預流果事乃至阿羅漢果事獨覺事等正覺事滅相受事到彼岸事念住事乃至支道事靜慮無量無色定事修想事修隨念事解脫勝處遍處事力無所畏願智不護念住大悲永害習氣諸相隨好一切種妙智一切不共佛法事又當了知同於幻夢光影谷響水月影像及變化等猶如聚沫猶如水泡猶如陽焰猶如芭蕉如狂如醉如害如怨如欽承友喻如假子喻如毒蛇篋是空無願遠離無取虛僞不堅如是等類差別無量問圓成實自性當云何知答當正了知如先所說差別知相所謂眞如實際法界如是等類無量差別復當了知所餘差別謂無形色不可覩見無所依住無所攀緣不可顯現不可了別不可施爲不可宣說離諸戲論無取無捨如是等類差別無量

問此三自性幾白非染能令他染答一問幾唯自染答一問幾自清淨令他清淨答一如染當知苦亦爾

問遍計所執自性何以爲喻答譬如虛空問依他起自性以何爲喻答如害如怨問圓成實自性以何爲喻答譬如無盡大寶伏藏問遍計所執自性由何故遍計答由依他起自性故問依他起自性由何故依他答由因緣故問圓成實自性由何故圓成實答由一切煩惱衆苦所不染雜故又由常故

問如說能取眞實義慧是無分別云何應知無分別相爲由不作意故爲由超過彼故爲由無所有故爲由是彼性故爲由於所緣境作加行故若由無作意故者彼與如理作意相應不應道理熟眠狂醉應成此過若由超過彼故者云何不與聖教相違如說三界所有諸心心所皆是分別若由無所有故者云何此慧非成非心法若由是彼性故者云何此慧非成色自性及非貫達相若由於所緣境作加行故者云何不謗無分別慧離加行性若如是等皆不應理云何當知無分別慧答於所緣境離加行故此所緣境離有無相諸法眞如即此亦是離諸分別由先勢力所引發故雖離、加行若於眞如等持相應妙慧生時於所緣相能現照取是故此慧名無分別如是已說眞實義分決擇由五因緣當知菩薩所有威德不可思議何等爲五一者菩薩所有威德超過一切尋思境故二者菩薩所有威德世間譬喻不可得故三者菩薩所有威德唯繫屬善磨瑩心故四者菩薩所有威德與不定地心一向不同分故五者菩薩所有威德一向繫屬定地心故

復次於大乘中有十法行能令菩薩成熟有情何等爲十謂於大乘相應菩薩藏攝契經等法書持供養惠施於他若他正說恭敬聽

聞或自歌讀或復領受受已廣音而為諷誦或復為他廣說開示獨處空閑思量觀察隨入修相問如是十種法行幾是能生廣大福德道答一切問幾是加行道答一謂第九問幾淨障道答一謂第十如是種類餘決擇文更不復現

復次如聞所成地攝大乘中說大菩提由五種相應當了知謂自性故功能故方便故轉故還故而未分別今當解釋

云何大菩提自性謂勝聲聞獨覺轉依當知此轉依復有四種相一生轉所依相二不生轉所依相三善觀察所知果相四法界清淨相生轉所依相者謂佛相續出世間道生轉所依若不爾不得此轉依此道應當不生不轉若遠離彼而有此事未轉依時先應有此不生轉所依相者謂一切煩惱及諸習氣不生轉所依若不爾不得此轉依一切煩惱及諸習氣便有衆緣和合不生不轉應不可得善觀察所知果相者謂此轉依是善通達所知真實所知真如果若不爾諸佛自性應更觀察更有所斷更有所滅法界清淨相者謂此轉依已能除遣一切相故是善清淨法界所顯若不爾此應無常應可思議然此轉依是常住相不可思議

復次此不可思議說名無二由五種相應當了知一由自性故二由處故三由住故四由一性異性故五由成所作故

云何由自性故不可思議謂或即色或離色如是不可思議或即受想行識或離受想行識如是不可思議或即地界或離地界如是不可思議或即水界火界風界或離水界火界風界如是不可思議或即眼處或離眼處如是不可思議或即耳鼻舌身意處或離耳鼻舌身意處如是不可思議或有或非有如是不可思議

云何由處故不可思議謂或在欲界或離欲界如是不可思議或在色界無色界或離色界無色界如是不可思議或在人中或離人中或在天上或離天上如是不可思議或在東方或離東方或在南西北方上下方維或離南西北方上下方維如是不可思議

云何由住故不可思議謂安住如是如是色類樂住如是如是色類奢摩他住如是不可思議安住有心住如是不可思議安住無心住如是不可思議安住如是色類聖住如是不可思議安住如是色類天住梵住如是不可思議

云何一性異性不可思議謂一切佛同安住一無漏界中為是一性為是異性如是不可思議

云何成所作故不可思議謂如是如是如來同界同智勢力勇猛住無漏界依此轉依能作一切有情義利如是不可思議此復二因緣故當知不可思議謂離言說義故及過語言道故不可思議又出世間故無有世間能為譬喻是故不可思議

云何功能謂若略說有十自在說名功能謂壽自在等如本地分已說

云何加行謂若略說有四種化說名加行一未成熟有情令成熟故作菩薩行化二已成

熟有情令解脫故於三千大千世界百拘胝贍部洲中同於一時方便攝受如來之化三即爲彼所化有情作聲聞化四即爲彼所化有情作獨覺化當知一切諸佛世尊於此四種變化事中遍十方界功能無礙

云何爲轉當知此轉略有二種一權時轉二畢竟轉權時轉者謂諸有情乃至未成熟未解脫來諸佛世尊有變化轉畢竟轉者謂如無盡不可思議諸佛自性大光明轉如是能作一切有情所作事轉

云何爲還當知此還亦有二種一權時還二畢竟還權時還者謂所化有情已成熟已解脫故從此無間諸佛世尊現般涅槃非畢竟滅畢竟還者當知煩惱及諸習氣畢竟盡故彼所依處衆苦亦盡

云何能讚歎者於如來所能作饒益謂隨所讚歎但行自利非由讚歎於如來所有異所作猶如造瓶何以故如來隱善極少欲故

復有二種於如來所稱揚讚歎甚希奇法一令讚歎者純行自利生無量福二於遠離一切所求諸如來所而作饒益謂於如來所如如讚歎如是如是攝受自利如如攝受自利如是如是名以供養攝受如來由此因緣生極廣大無盡福聚又諸如來有二種事一不可意事二可意事

復次由六種相當知略攝如來功德一圓滿二無垢三不動四無等五能作有情利益事業六功能

云何圓滿謂諸如來成就三界及出世間一切功德彼出世間所有功德超過一切語言行路是故如來一切歌詠所不能及由此因緣彌應讚歎

云何無垢謂諸功德有七種垢一欲二見三疑四慢五憍六隨眠七慳彼於如來一切永無何以故由諸如來所有功德不求他知謂欲令他知我成就如是功德又於此德無執著見又於此德無有疑惑爲功德耶爲過失耶又不以己所有功德與他校量又不輕己所有功德憍醉掉舉生欣生喜非彼功德爲諸煩惱之所隨眠永害煩惱并習氣故又於功德無慳悋心謂勿令他同所證得

云何不動謂諸外道不能動故一切魔軍不能動故一切盜賊不能奪故一切親屬不能壞故一切國王不能壞故火水風大不能變故壽命雖盡亦無退故由諸如來功德無盡是故不動

云何無等謂諸如來所有功德極廣大故極尊勝故極衆多故大威力故若淨不淨一切有情無與等者是故無等

云何能作有情利益事業謂捨所得廣大無罪所有安樂方便示現利他加行是故能作利益他事

云何功能謂於所作利有情事不待作願而圓證故彼加行智爲親屬故於彼恒時而專志故

復次由五因緣當知諸天非所歸依何等爲五一由形相故二由自性故三由作業故四由法爾故五因果故

云何諸天由形相故非所歸依謂由不現見無交議故由形暴惡有怖畏故由習放逸有

貪愛故由捨利他無悲愍故由不了知作與不作於真實義不通達故

云何如來由形相故是真歸依謂由現見有交議故由形憺怕無怖畏故由無縱逸離貪愛故由常不捨利有情事有悲愍故由善了知作與不作於真實義善通達故復由五相唯有如來是真歸依何等為五一為利益一切有情取菩提故二能善轉正法眼故三於恩怨諸有情所等心利故四捨一切家宅親屬攝受貪愛根寂靜故五能善解一切疑故

云何諸天由自性故非所歸依謂彼諸天漏所隨故性非調善能調御他不應道理如來永離一切漏故其性調善故能調御一切有情

云何諸天由作業故非所歸依謂彼諸天受用諸欲安住為業損害有情惡業可得如來不廢大無垢靜慮安住為業能作有情利益為業

云何諸天由法爾故非所歸依謂諸世間及出世間吉祥盛事一切皆依自功力故若離功力雖於諸天極申敬事亦不能得雖不敬事但作功力必能得故

云何諸天由因果故非所歸依謂諸天身為由能感天業所得為由供養諸天故得為無因得若由能感天業得者但應歸依自所作業非彼諸天若無因得應歸無因不應歸天若由供養諸天故得此諸天身為當但用供養為因為天為俱若唯供養天應唐捐隨所供養應感天身若但由天供養徒設雖不供養天應令彼獲得天身若言俱由謂以供養攝降諸天隨所思願皆令果遂若爾七種所思果遂不決定故不應道理謂供養緣於所攝受諸信解者於信解緣於信解事於能往趣最勝天身於能果遂最勝富樂於能滅壞阿素洛等所有怨敵及於徙沒

復次有四清淨一名清淨二語清淨三自性清淨四形相清淨又此形相有大威德斷諸疑網能善記別難化能化天人所歸善言誨導證出離性制諸外道

復次云何當知色等想事色等施設是假名有非實物有謂諸名言熏習之想所建立識緣色等想事計為色等性此性非實物有非勝義有是故如此色等想法非真實有唯是遍計所執自性當知假有若遣名言熏習之想所建立識如其色等想事緣離言說性當知此性是實物有是勝義有此中道理言論成立如菩薩地應知若諸名言熏習之想所建立識緣遍計所執自性為境即說此性非內非外非二中間少有可得非已生非當生非正生非已滅非當滅非正滅本來寂靜自性涅槃何以故此唯假有非勝義有故若離名言諸法自性當知此性凡夫所生邪執為緣已生當生正生已滅當滅正滅若未永斷未遍知便成雜染若已永斷已遍知乃成清淨

復有四法能令菩薩攝正多聞謂多聞持多聞諳多聞果多聞淨如其次第菩提願事善友思擇力住空閑應知其相

問諸菩薩意樂界云何答於諸佛法信解性所顯故問諸菩薩增上意樂界云何答於諸佛法信解有德所顯故問諸菩薩勝解界云何答於諸佛法信解可得所顯故問諸菩薩

愍云何答於苦現前諸有情所隨生愍傷故問諸菩薩悲云何答於苦因現前諸有情所隨生悲哀故問諸菩薩慧云何答於所知境通達如所有性故問諸菩薩智云何答於所知境通達盡所有性故

復有三種思惟過患謂不究竟思惟非處思惟顛倒思惟

復次如諸菩薩所行惠施當知此施由七種相乃得清淨謂施物清淨戒清淨見清淨心清淨語清淨智清淨垢清淨如是清淨當知一切皆有十相

云何施物清淨十相一廣大施謂衆多差別故二平等施謂無增無減故三應時施謂當彼所樂故四上妙施謂色等具足故五清淨施謂非不淨物所雜穢故六如法施謂無罪相應故七隨樂施謂隨求者所愛樂故八利益施謂隨彼所宜故九或頓或漸施謂觀彼求者故十無間施謂無斷絕故

云何戒清淨十相一發勤精進所獲財物而用惠施二自手臂力所致財物而用惠施三離垢汙物而用惠施四如法而施五如法所得而用惠施六息除諸惡而行惠施七調伏諸根而行惠施八殷重恭敬而行惠施九自手而施十於已僕從先行恩養然後惠施他來求者

云何見清淨十相一不計度我能行施施為我所而行惠施二不將已校量於他謂我是勝是等是劣而行惠施三不觀他當有反報而行惠施四不觀察當來勝有殊妙富樂而行惠施五不觀施全無有果而行惠施六不觀施不相似果而行惠施七不觀施有顛倒果而行惠施八不觀殺害為伴侶善而行惠施九不觀奇變吉祥之相而行惠施十不為世間聲譽稱讚而行惠施

云何心清淨十相一憐愍心而行惠施謂任自性於諸有情二珍寶心而行惠施謂於施所三平等心而行惠施謂於怨親及中庸所四調伏垢心而行惠施謂於慳垢及蓄積垢當知不施於他名為慳垢自不受用名蓄積垢五欣樂心而行惠施謂由七相一於未來求者發喜樂心故二於已來求者初見便生淨信心故三於正施時生悅豫心故四生靜定心故五生無足心故六生不惱害意趣心故七施已無追悔心故六忍辱心而行惠施謂於求者強逼障中能堪忍故及無厭倦故七以慈心而行惠施謂於惱害者八以悲心而行惠施謂於有苦者九以喜心而行惠施謂於有功德者十以捨心而行惠施謂於親友所

云何語清淨十相一先於施物慇彼乞者二彼若至時稱善來進三遠離顰蹙平面而視舒顏含笑先言問訊四以柔輭言共申談論安慰乞者五從此無間言當施汝可愛財物欣慶斯施六正發施言吾今惠汝七彼若遮障從容分布不出麁言八於乞求者若對若背不毀不呰亦無論說九若無施物正言辭謝許得隨與十於乞求者終不對面呵責驅逐輕笑戲弄亦不令其改容懷愧

云何智清淨十相一由惠施智清淨二由求者智清淨三由施物智清淨四由施加行智

清淨五由以施成熟有情智清淨六由方便善巧智清淨七由諸欲過患智清淨八由除垢智清淨九由於支遠離攝受智清淨十由隱覆六方智清淨

一由惠施智清淨者謂於施異名於施體相於施訓辭於施差別皆如實知而行惠施二由求者智清淨者謂於一切有情皆住福田覺而行惠施於諸勝劣有得有失怨恩等所能善了知隨來求者所樂差別而行施故又先以諸所施財物遍於一切有情之類意樂而捨若諸求者自然取時皆生隨喜

三由施物智清淨者謂於一切工巧業處智善巧故速疾能集所有財物而用惠施或由善根之所攝受謂於前生或現法受所感財物而用惠施或發神通或由法受所致財物而用惠施或他積集所有財物而用惠施如勸導他或任彼務

四由施加行智清淨者謂於施加行能善了知不令求者身心勞倦自心無染而行惠施善能分布施來求者施貧匱者施無依者施惡行者施妙行者施自僕從請若貧乏中財大財隨其所應如軌行施非不如軌五由施成熟有情智清淨者謂善了知施能成熟諸有情已而行惠施以所施物與諸大衆普共行施亦令大衆生無量福又於貧窮樂行施者以己財物分布與之令其行施或有不貪內懷慳悋雖欲惠施而不能用自財布施即以財物與之令施或於佛法及僧田中欲有所作便以財物棄捨與之令彼造作由此因緣於二門中生無量福

六由方便善巧智清淨者謂或由教導令行惠施或強力逼令行惠施或領彼恩令行惠施或由生故令行惠施或由神力而行惠施

七由諸欲過患智清淨者謂於諸欲所有過患如實知已而行惠施謂於苦蘊中或時了知二種過患一者現法二者後法或時了知五種過患謂如五種過患經說或時了知六種過患謂此諸欲是怖增語如是等類廣說如經或時了知七種過患謂知諸欲無常虛僞誑妄失法譬如幻事惑亂愚夫或時了知八種過患謂知諸欲如朽骸骨如經廣說乃至猶如樹端熟果

八由除垢智清淨者謂於除遣十四垢業如實知已而行惠施此如尸佉落迦經說

九由於支遠離攝受智清淨者謂能善知遠離四種惡友攝受四種善友而行惠施此亦如尸佉落迦經說

十由隱覆六方智清淨者謂隱覆六方而行惠施此亦如尸佉落迦經說

云何垢清淨十相一遠離懈怠垢而行惠施謂或內或外或近或遠或身疲倦或不疲倦或身羸劣或不羸劣而常惠施

二遠離貪垢而行惠施謂於財物三遠離瞋垢而行惠施謂於求者四遠離癡垢而行惠施謂於因果

五遠離障垢而行惠施言障垢者謂四種障一不串習二匱乏三耽湎四觀果六善分布而行惠施此即遠離非道理垢謂貧乏者於自僕從若中財者即於彼所及貪著所若大財者即於彼所亦於其餘來求者所

七由圓滿而行惠施此即遠離諸減少垢謂事圓滿意樂圓滿事圓滿者復有七相一施資產事二施國土事三施有情事四施莊嚴事五施舍宅事六施居處事七施內身事意樂圓滿者謂於內身及外財寶獲得自性無著意樂

八由清淨而行惠施此即遠離不清淨垢謂由十種清淨即無著無取等如本地分廣說

九善觀察而行惠施此即遠離惡慧垢謂觀察施物觀察意樂觀察其由觀察施物者謂觀察受用勝於積聚觀察惠施勝於受用何以故若唯積聚不能自益不能益他非現法利非後法利若諸菩薩唯自受用名自饒益非饒益他名現法利非後法利若諸菩薩能行惠施便自發生廣大歡喜名自饒益名饒益他名現法利名後法利觀察意樂者當知意樂略有四種一於因中無倒意樂二於果中無著意樂三於有情悲愍意樂四於一切智智圓滿意樂由如是等諸意樂故而行惠施觀察由者當知略由五相一於是處乞求可得二於是處已有乞求復加貧匱三於是處已有貧匱復無依怙四於是處有無依怙復行惡行是名為由五於是處雖無此等而有修行善行可得由七種相當知非由一乞求者極大暴惡曾為怨害歸依怨害亦有所求二勸為善事終不能得三心懷染汙為染汙事而有乞求四為損惱而有乞求五乞求者或自是魔或魔所魅非處乞求六乞求父母或復隨一非所施物七能為無義由此等相當知是名觀察非由

十具方便德而行惠施此即遠離無方便過失垢此中方便者謂串習施不顧身命悲愍有情真實義智無上菩提勝解教導强力逼迫處任恩報生及神力

瑜伽師地論卷第七十四

音釋

蛇蠍（食遮切 苦協切蝎屬）　磨瑩（磨眉波切指也 瑩縈定切潔也）　讀翫（徒谷切誦也 五換切習也）　憺怕（憺徒覽切怕白各切 憺怕恬靜也）　蓄（許竹切聚也）　豫（羊茹切悅樂也）　骸（戶皆切骨也）　耽湎（耽都含切樂也 湎彌充切沉溺也）

瑜伽師地論卷第七十五　第五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中菩薩地之四

復次當知菩薩毗柰耶略有三聚初律儀戒毗柰耶聚如薄伽梵為諸聲聞所化有情略說毗柰耶相當知即此毗柰耶聚云何攝善法戒毗柰耶聚謂諸菩薩於攝善法戒勤修習時略於六心應善觀察何等為六一輕懱心二懈怠俱行心三有覆蔽心四勤勞倦心五病隨行心六障隨行心若諸菩薩於善法中所有輕心無勝解心及陵懱心名輕懱心若有嬾惰惛醉放逸所纏繞心名懈怠俱行心若貪欲等隨有一蓋或諸煩惱及隨煩惱所纏繞心名有覆蔽心若住勇猛增上精進身疲心倦映蔽其心名勤勞倦心若有諸病損惱其心無有力能不堪修行名病隨行心若有喜樂談論等障隨逐其心名障隨行心菩薩於此六種心中應正觀察我於如是六種心中為有隨一現前行耶為無有耶於前

三心菩薩一向不應生起設已生起不應忍受若有忍受而不棄捨遍於一切皆名有罪勤勞倦心現在前時由此心故捨善方便若為暫息身心疲惱當於善法多修習者當知無罪若於一切畢竟捨離謂我何用精勤修習如是善法令我現在安住此苦若如是者當知有罪病隨行心現在前時菩薩於此無有自在不隨所欲修善加行雖復忍受而無有罪障隨行心現在前時若不隨欲墮在其中或觀此中有大義利雖復忍受而無有罪若隨所欲故入其中或觀是中無有義利或少義利而故忍受當知有罪如是六心前三生已而忍受者一向有罪病隨行心雖復忍受一向無罪餘之二心若生起已而忍受者或是有罪或是無罪若諸菩薩於作有情利益戒中勤修習時當正觀察六處攝行所謂自他財衰財盛法衰法盛是名六處言財衰者謂衣食等未得不得得已斷壞與此相違當知財盛言法衰者謂越所學於先未聞勝義所攝如來所說微妙法句不得聽聞如不

聽聞先所未聞如是於先所未思惟不得思惟有聽聞障有思惟障設得聞思尋復忘失於所未證修所成善而未能證設證還退與此相違當知法盛此中菩薩作自法衰令他財盛此不應為如令財盛法盛亦爾此中義者越學所攝及能隨順越學所攝或於證法退失所攝當知法衰又諸菩薩作自財衰令他財盛若此財盛不引法衰此則應為若引法衰此不應為如令財盛法盛亦爾又諸菩薩作自財盛令他財盛此則應為如令財盛法盛亦爾又諸菩薩作自法盛令他財盛此則應為如令財盛法盛亦爾於如是事若不修行名為有罪若正修行是名無罪

如是且說菩薩所受三種律儀略毗柰耶菩薩於中常應作意思惟修學若有於此三種所受菩薩戒中隨有所闕當知非護當言不護菩薩律儀不當言護此三種戒由律儀戒之所攝持令其和合若能於此精勤守護亦能精勤守護餘二若有於此不能守護亦於餘二不能守護是故若有毀律儀戒名毀一

切菩薩律儀若有為令他了知故隨順他故由他勸導受菩薩戒非自所起增上意樂隨觀隨察自生淨信於諸有情住憐愍心愛樂善法受菩薩戒當言此非真實防護亦非圓滿修習善法亦不能得彼果勝利與此相違當知乃名真實防護亦能獲得彼果勝利

復次若有不捨如是律儀當知餘生亦得隨轉非彼捨者又捨因緣略有四種一者決定發起受心不同分心二者若於有所識別大丈夫前故意發起棄捨語言三者總別毀犯四種他所勝法四者若以增上品纏總別毀犯隨順四種他所勝法由此因緣當知棄捨菩薩律儀若有還得清淨受心復應還受

復次若有出家菩薩除三衣外所有長物佛所聽畜身所受用順安樂住若故思擇施來求者當知無罪若顧善品非慳貪障而不施者亦無有罪諸有葉紙已書正法有嬰兒慧眾生來乞若施與之當知有罪若勸化施亦名有罪除作是心我今惠彼欲試其人於甚深法堪受持不能信解不如是無罪若以葉

紙書似正法及外道論或先已書授彼信解衆生手中或勸他與當知有罪菩薩唯應勸彼捨棄手中異論或令書寫諸佛聖教或自欲知彼不堅實不應開示或有葉紙猶未書寫有來求乞爾時菩薩應問彼言汝今何用如是物爲彼若答言我欲轉賣以充食用若此葉紙爲書正法則不應與有財物者應施價直若無價直二俱不與亦無有罪彼若答言我求此物爲書正法即以葉紙應施與之仍告彼言隨意受用彼若欲書下劣典藉不與無罪如書下劣書等亦爾若欲書寫最勝經典不施與者當知有罪若諸菩薩於已有恩諸有情所隨順恩相相續發起親友意樂以有染心方便攝受欲爲朋黨當知有罪或於有怨諸有情所隨順怨相相續發起怨讎意樂有穢濁心當知有罪或於無恩無怨諸有情所相續發起中庸意樂放捨意樂當知有罪若有現前求欲出家隨順觀察時有過患劫有過患不度出家當知無罪若有安住憐愍彼心雖度出家亦無有罪如說出家受具足戒與作依止攝爲徒衆當知亦爾由如是等所有行相當知菩薩三種戒蘊皆得圓滿

復次先已廣說施等今當略說謂諸菩薩所有布施略與五種功德相應得入布施到彼岸數何等爲五一者無著二者無戀三者無罪四無分別五者迴向如施戒等當知亦爾無著者謂於一切種施等障法中無有罣礙無戀者謂於有染及彼果中心無繫着無罪者謂遠離一切種施等隨煩惱無分別者謂於施等不觀遍計所執自性迴向者謂以一切施等諸行願得阿耨多羅三藐三菩提果如是菩薩由此五德攝受一切波羅蜜多名菩薩施乃至名菩薩慧名一切施乃至名一切慧名艱難施乃至名艱難慧廣說一切嗢柁南頌皆隨決了一切皆如本地分說

復次於施波羅蜜多由內及外有十隨煩惱對治彼故得施波羅蜜多十種清淨如菩薩地已說由增一次第依於外門有五隨煩惱一遍染惱性二棄捨性三不持可樂性四意望不圓滿性五不成熟性依於內門有五隨煩惱一不出離性二雜染惱性三不劣淨性四現前隨性五盡滅法性

復次前戒品中已說十種尸羅清淨當知初一是意樂清淨餘九是加行清淨於加行中復有五種一無間缺加行二遍修治加行三迴向加行四助伴加行五守護加行第二第三爲初加行第四爲第二加行第五爲第三加行第六第七第八第九爲第四加行第十爲第五加行

復次忍波羅蜜多十清淨中當知略有二種清淨謂前九種名思擇力清淨其第十種名修習力清淨思擇力清淨復有四種一遠離罪生清淨二彼不現行清淨三無罪生清淨四遠離彼因緣清淨一種二種三種三種如其次第不忍因緣復有三種一無慙二無愧三無哀愍性

復次精進波羅蜜多有十清淨一安處清淨二純熟清淨三策發清淨四方便清淨五不虛時住清淨六不艱辛住清淨七出離清淨

八攝受助伴清淨九速疾神通清淨十盡性清淨

復次靜慮波羅蜜多有十清淨一清淨清淨二無漏清淨三根本方便清淨四證得根本清淨五自在方便清淨六住自在清淨七引發神通自在清淨八成熟有情自在清淨九降伏外道自在清淨十無上離繫清淨

復次慧波羅蜜多有五清淨一通達諸相清淨二通達緣起清淨三通達教道清淨四通達士用清淨五通達證得清淨

復次云何菩薩於身住循身觀謂於相身循環觀真如身如於身於受心法隨其所應當知亦爾云何菩薩爲令未生惡不善法得不生故生欲乃至廣說謂於真如境繫心令住爲令一切相及麤重未得現前內未生者得不生故生欲乃至廣說如令未生得不生故如是已生得現前於內生者爲令斷故於能對治所有善法未生令生已生令住乃至廣說當知此中於念住位最初繫心置所緣境次於所緣令心安住勤修正斷次得定已復令此定善圓滿故於神足中勤修加行定圓滿已爲令一切相及麤重得離繫故依信等根修加行道加行道中根是下品力是上品如是正修加行道已次得覺支通達實際達實際已次修道支漸漸乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於一切障皆得解脫

復次相麤重縛當知差別有十四種一根縛二境縛三有情展轉更相愛縛四建立縛謂器世間諸所有根依之而轉故名建立五於所知境無智縛六於能知智無智縛七後有愛縛八無有愛縛九執著不平等因及無因縛十證得增上慢縛十一執著遍計所執自性縛十二執著補特伽羅自性縛十三補特伽羅遍知增上慢縛十四法遍知增上慢縛

復次依空勤修念住菩薩略於六種妄想縛中當令其心速得解脫云何名爲六種想縛所謂於身乃至於法發起內想是初想縛即於是中發起外想是第二想縛即於是中起內外想是第三想縛若於十方無數無量諸有情界願令解脫修習念住此中諸想是第四想縛若由此故於身等境循觀而住此中諸想是第五想縛即於身等循觀住者此中諸想是第六想縛即於此宁循環觀故復有十一後後想縛云何十一後後想縛謂於身等住循身等觀者於諸雜染清淨諦中所起第一義想是名初縛即於雜染第一義中所起造作想是第二縛即於清淨第一義中所起無造作想是第三縛即於無造作第一義中所起常想是第四縛即於造作雜染中所起流轉想是第五縛即於常中所起無變異想是第六縛即於流轉中由有苦有變異故所起苦性想是第七縛即於此中由生滅住異自相故自相有變異故所起彼自相想是第八縛即於無變異及有變第一義中所起能攝染汙清淨一切法想是第九縛即於雜染清淨一切法中所有我無染淨想是第十縛即於雜染清淨諸法所起無自性相想是第十一縛由諸菩薩於此後後諸行想縛所知境界正觀察故能依於空善修念住令心解脫於此想縛得解脫故一切想縛皆得解

脫

復次於大乘中或有一類惡取空故作如是言由世俗故一切皆有由勝義故一切皆無應告彼言長老何者世俗何者勝義如是問已彼若答言若一切法皆無自性是名勝義若於諸法無自性中自性可得是名世俗何以故無所有中建立世俗假設名言而起說故應告彼曰汝何所欲名言世俗爲從因有自性可得爲唯名言世俗說有若名言世俗從因有者名言世俗從因而生而非是有不應道理若唯名言世俗說有名言世俗無事而有不應道理又應告言長老何緣諸可得者此無自性如是問已彼若答言顚倒事故復應告言汝何所欲此顚倒事爲有爲無若言有者說一切法由勝義故皆無自性不應道理若言無者顚倒事故諸可得者此無自性不應道理

復次當知由五相故思擇大乘經起因緣說謂爲於說者生恭敬故起第一說爲攝衆故起第二說爲於正法生尊重故起第三說爲敘事故起第四說爲欲宣說真實義故及多所作故起第五說

復次依十二處自相共相觀故有十種無顚倒道能證所有不共佛法當知此中六種觀自相四種觀共相謂於十二處眼等名言假立相中能遍了知唯名言相是名第一無顚倒道能證所有不共佛法復次於十二處能遍了知攝受虛妄分別種種生相是名第二無顚倒道能證所有不共佛法復次於十二處能遍了知依因轉相是名第三無顚倒道能證所有不共佛法復次於十二處能遍了知相壞轉相是名第四無顚倒道能證所有不共佛法復次於十二處能遍了知清淨轉相是名第五無顚倒道能證所有不共佛法當知此中依二種業有二清淨一生起清淨二寂靜清淨復次於十二處能遍了知所有名言安足處相是名第六無顚倒道能證所有不共佛法如是六種觀察自相復次即於如是十二處中能遍了知共相自性是名第七無顚倒道能得所有不共佛法復次即於如是十二處中能遍了知共相無分別所行相是名第八無顚倒道能證所有不共佛法復次即於如是十二處中能遍了知共相出世法所行相是名第九無顚倒道能證所有不共佛法復次即於如是十二處中能遍了知共相清淨因相是名第十無顚倒道能證所有不共佛法如是四種觀察共相

復次當知由八殊勝於諸住地後後轉勝一意樂殊勝二心清淨殊勝三悲殊勝四波羅蜜多殊勝五成熟有情殊勝六見諸佛往趣承事供養殊勝七生殊勝八神力殊勝

復次勝義諦有五相一離名言相二無二相三超過尋思所行相四超過諸法一異性相五遍一切一味相此勝義諦離名言相及無二相當知如解深密經中如理請問菩薩問解甚深義密意菩薩言最勝子言一切無二一切法無二者何等一切法云何爲無二解甚深義密意菩薩告如理請問菩薩曰善男子一切法者略有二種一者有爲二者無爲是中有爲非有爲非無爲無爲亦非無爲非

有爲最勝子如何有爲非有爲非無爲無爲亦非無爲非有爲善男子言有爲者乃是本師假施設句若是本師假施設句即是遍計所集言辭所說若是遍計所集言辭所說即是究竟種種遍計言辭所說不成實故非是有爲善男子言無爲者亦墮言辭設離有爲無爲少有所說其相亦爾然非無事而有所說何等爲事謂諸聖者以聖智聖見離名言故現等正覺即於如是離言法性爲欲令他現等覺故假立名想謂之有爲善男子言無爲者亦是本師假施設句若是本師假施設句即是遍計所集言辭所說若是遍計所集言辭所說即是究竟種種遍計言辭所說不成實故非是無爲善男子言有爲者亦墮言辭設離無爲有爲少有所說其相亦爾然非無事而有所說何等爲事謂諸聖者以聖智聖見離名言故現等正覺即於如是離言法性爲欲令他現等覺故假立名想謂之無爲最勝子如何此事彼諸聖者以聖智聖見離名言故現等正覺即於如是離言法性爲欲令他現等覺故假立名想或謂有爲或謂無爲善男子如善幻師或彼弟子住四衢道積集瓦礫草葉木等現作種種幻化事業所謂象身馬身車身步身末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身若諸衆生愚癡頑鈍惡慧種類無所曉知於瓦礫草葉木等上諸幻化事見已聞已作如是念此所見者實有象身實有馬身車身步身末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身如其所見如其所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆愚妄彼於後時應更觀察若有衆生非愚非鈍善慧種類有所曉知於瓦礫草葉木等上諸幻化事見已聞已作如是念此所見者無實象身無實馬身車身步身末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身然有幻狀迷惑眼事於中發起大象身想或大象身差別之想乃至發起種種財穀庫藏等想或彼種類差別之想不如所見不如所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆愚妄爲欲表知如是義故亦於此中隨起言說彼於後時不須觀察如是若有衆生是愚夫類是異生類未得諸聖出世間慧於一切法離言法性不能了知彼於一切有爲無爲見已聞已作如是念此所得者決定實有有爲無爲如其所見如其所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆癡妄彼於後時應更觀察若有衆生非愚夫類已見聖諦已得諸聖出世間慧於一切法離言法性如實了知彼於一切有爲無爲見已聞已作如是念此所得者決定無實有爲無爲然有分別所起行相猶如幻事迷惑覺慧於中發起爲無爲想或爲無爲差別之想不如所見不如所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆癡妄爲欲表知如是義故亦於此中隨起言說彼於後時不須觀察如是善男子彼諸聖者於此事中以聖智聖見離名言故現等正覺即於如是離言法性爲欲令他現等覺故假立名想謂之有爲謂之無爲爾時解甚深義密意菩薩欲重宣此義而說頌曰

佛說離言無二義　甚深非愚之所行

愚夫於此癡所惑　樂著二依言戲論
彼或不定或邪定　流轉極長生死苦
復違如是正智論　當生牛羊等類中

復次勝義諦超過尋思所行相當知如解深密經中法涌菩薩白佛言世尊從此東方過七十二殑伽河沙等世界有世界名具大名稱是中如來號廣大名稱我於先日從彼佛土發來至此我於彼佛土曾見一處有七萬七千外道并其師首同一會坐為思諸法勝義諦相彼共思議稱量觀察遍推求時於一切法勝義諦相竟不能得唯除種種意解別異意解變異意解互相違背共興諍論口出矛矟更相矟已刺已惱已壞已各各離散世尊我於爾時竊作是念如來出世甚奇希有由出世故乃於如是超過一切尋思所行勝義諦相亦有通達作證可得說是語已爾時世尊告法涌菩薩曰善男子如是如是如汝所說我於超過一切尋思勝義諦相現等正覺現等覺已為他宣說顯現開解施設照了何以故我說勝義是諸聖者內自所證尋思所行是諸異生展轉所證是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相復次法涌我說勝義無相所行尋思但行有相境界是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相復次法涌我說勝義不可言說尋思但行言說境界是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相復次法涌我說勝義絕諸表示尋思但行表示境界是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相復次法涌我說勝義絕諸諍論尋思但行諍論境界是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相法涌當知譬如有人盡其壽量習辛苦味於蜜石蜜上妙美味不能尋思不能比度不能信解或於長夜由欲貪勝解諸欲熾火所燒然故於內除滅一切色聲香味觸相妙遠離樂不能尋思不能比度不能信解或於長夜由言說勝解樂著世間綺言說故於內寂靜聖默然樂不能尋思不能比度不能信解或於長夜由見聞覺知表示勝解樂著世間諸表示故於永除斷一切表示薩迦耶滅究竟涅槃不能尋思不能比度不能信解法涌當知譬如有人於其長夜由有種種我所攝受諍論勝解樂著世間諸諍論故於北拘盧洲無我所無攝受離諍論不能尋思不能比度不能信解如是法涌諸尋思者於超一切尋思所行勝義諦相不能尋思不能比度不能信解爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

內證無相之所行　不可言說絕表示
息諸諍論勝義諦　超過一切尋思相

復次勝義諦超過諸法一異性相當知如解深密經中善清淨慧菩薩白佛言世尊甚奇乃至世尊善說如世尊言勝義諦相微細甚深超過諸法一異性相難可通達世尊我即於此曾見一處有眾菩薩等正修行勝解行地同一會坐皆共思議勝義諦相與諸行相一異性相於此會中一類菩薩作如是言勝義諦相與諸行相都無有異一類菩薩復作是言非勝義諦相與諸行相都無有異然勝義諦相異諸行相有餘菩薩疑惑猶豫復作

是言是諸菩薩誰言諦實誰言虛妄誰如理行誰不如理或唱是言勝義諦相與諸行相都無有異或唱是言勝義諦相異諸行相世尊我見彼已竊作是念彼諸善男子愚癡頑鈍不明不善不如理行於勝義諦微細甚深超過諸行一異性相不能解了說是語已爾時世尊告善清淨慧菩薩曰善男子如是如是如汝所說彼諸善男子愚癡頑鈍不明不善不如理行於勝義諦微細甚深超過諸行一異性相不能解了何以故善清淨慧非於諸行如是行時名能通達勝義諦相或於勝義諦而得作證何以故善清淨慧若勝義諦相與諸行相都無異者應於今時一切異生皆已見諦又諸異生皆應已得無上方便安隱涅槃或應已證阿耨多羅三藐三菩提若勝義諦相與諸行相一向異者已見諦者於諸行相應不除遣若不除遣諸行相者應於相縛不得解脫此見諦者於諸相縛不解脫故於麤重縛亦應不脫由於二縛不解脫故已見諦者應不能得無上方便安隱涅槃或不應證阿耨多羅三藐三菩提善清淨慧由於今時非諸異生皆已見諦非諸異生已能獲得無上方便安隱涅槃亦非已證阿耨多羅三藐三菩提是故勝義諦相與諸行相都無異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相都無異者由此道理當知一切非如理行不如正理善清淨慧由於今時非見諦者於諸行相不能除遣然能除遣非見諦者於諸相縛不能解脫然能解脫非見諦者於麤重縛不能解脫然能解脫以於二障能解脫故亦能獲得無上方便安隱涅槃或有能證阿耨多羅三藐三菩提是故勝義諦相與諸行相一向異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理復次善清淨慧若勝義諦相與諸行相都無異者如諸行相墮雜染相此勝義諦相亦應如是墮雜染相善清淨慧若勝義諦相與諸行相一向異者應非一切行相共相名勝義諦相善清淨慧由於今時勝義諦相非墮雜染相諸行共相名勝義諦相是故勝義諦相與諸行相都無異相不應道理勝義諦相與諸行相一向異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相都無有異或勝義諦相與諸行相一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理復次善清淨慧若勝義諦相與諸行相都無異者如勝義諦相於諸行相無有差別一切行相亦應如是無有差別修觀行者於諸行中如其所見如其所聞如其所覺如其所知不應後時更求勝義若勝義諦相與諸行相一向異者應非諸行唯無我性唯無自性之所顯現是勝義相又應俱時別相成立謂雜染相及清淨相善清淨慧由於今時一切行相皆有差別非無差別修觀行者於諸行中如其所見如其所聞如其所覺如其所知復於後時更求勝義又即諸行唯無我性唯無自性之所顯現名勝義相又非俱時染淨二相別相成立是故勝義諦相與諸行相都無有異或一向異不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相

都無有異或一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理善清淨慧如螺貝上鮮白色性不易施設與彼螺貝一相異相如螺貝上鮮白色性金上黃色亦復如是如箜篌聲上美妙曲性不易施設與箜篌聲一相異相如黑沉上有妙香性不易施設與彼黑沉一相異相如胡椒上辛猛利性不易設施與彼胡椒一相異相如胡椒上辛猛利性訶梨渋性亦復如是如蠹羅緜上有柔輭性不易施設與蠹羅緜一相異相如熟酥上所有醍醐不易施設與彼熟酥一相異相又如一切行上無常性一切有漏法上苦性一切法上補特伽羅無我性不易施設與彼行等一相異相又如貪上不寂靜相及雜染相不易施設此與彼貪一相異相如於貪上於瞋癡上當知亦爾如是善清淨慧勝義諦相不可施設與諸行相一相異相善清淨慧我於如是微細極微細甚深極甚深難通達極難通達超過諸法一異性相勝義諦相現正等覺現等覺已為他宣說顯示開解施設照了爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

行界勝義相　離一異性相　若分別一異
彼非如理行　衆生為相縛　及為麁重縛
要勤修止觀　爾乃得解脫

復次勝義諦遍一切一味相當知如解深密經中世尊告長老善現曰善現汝於有情界中知幾有情懷增上慢為增上慢所執持故記別所解汝於有情界中知幾有情離增上慢記別所解長老善現白佛言世尊我知有情界中少分有情離增上慢記別所解世尊我知有情界中有無量無數不可說有情懷增上慢為增上慢所執持故記別所解世尊我於一時住阿練若大樹林中時有衆多苾芻亦於此林依近我住我見彼諸苾芻於日後分展轉聚集依有所得現觀各說種種相法記別所解於中一類由得蘊故得蘊相故得蘊起故得蘊盡故得蘊滅故得蘊滅作證故記別所解如此一類由得蘊故復有一類由得處故復有一類得緣起故當知亦爾復有一類由得食故得食相故得食起故得食盡故得食滅故得食滅作證故記別所解復有一類由得諦故得諦相故得諦遍知故得諦永斷故得諦作證故得諦修習故記別所解復有一類由得界故得界相故得界種種性故得界非一性故得界滅故得界滅作證故記別所解復有一類由得念住故得念住相故得念住能治所治故得念住修故得念住未生令生故得念住生已堅住不忘倍修增廣故記別所解如有一類得念住故復有一類得正斷故得神足故得諸根故得諸力故得覺支故當知亦爾復有一類得八支聖道故得八支聖道相故得八支聖道能治所治故得八支聖道修故得八支聖道未生令生故得八支聖道生已堅住不忘倍修增廣故記別所解世尊我見彼已竊作是念此諸長老依有所得現觀各說種種相法記別所解當知彼諸長老一切皆懷增上慢為增上慢所執持故於勝義諦遍一切一味相不能解了是故世尊甚奇乃至世尊善說如世尊言勝義諦相微細最微細甚深最甚深難通

達最難通達遍一切一味相世尊此聖教中修行苾芻於勝義諦遍一切一味相尚難通達況諸外道

爾時世尊告長老善現曰如是如是善現我於微細最微細甚深最甚深難通達最難通達遍一切一味相勝義諦現正等覺現等覺已爲他宣說顯示開解施設照了何以故善現我已顯示於一切蘊中清淨所緣是勝義諦我已顯示於一切處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支中清淨所緣是勝義諦此清淨所緣於一切蘊中是一味相無別異相如於蘊中如是於一切處中乃至一切道支中是一味相無別異相是故善現由此道理當知勝義諦是遍一切一味相復次善現修觀行苾芻通達一蘊眞如勝義法無我性已更不尋求各別餘蘊諸處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支眞如勝義法無我性唯即隨此眞如勝義無二智爲依止故於遍一切一味相勝義諦審察趣證是故善現由此道理當知勝義諦是遍一切一味相復次善現如彼諸蘊展轉異相如彼諸處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支展轉異相若一切法眞如勝義法無我性亦異相者是則眞如勝義法無我性亦應有因從因所生若從因生應是有爲若是有爲應非勝義若非勝義應更尋求餘勝義諦善現由此眞如勝義法無我性不名有因非因所生亦非有爲是勝義諦得此勝義更不尋求餘勝義諦唯有常常時恒恒時如來出世若不出世諸法法性安立法界安住是故善現由此道理當知勝義諦是遍一切一味相善現譬如種種非一品類異相色中虛空無相無分別無變異遍一切一味相如是異性異相一切法中勝義諦遍一切一味相當知亦然爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

此遍一切一味相　勝義諸佛說無異
若有於中異分別　彼定愚癡依上慢

瑜伽師地論卷第七十五

瑜伽師地論卷第七十六　弟六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中菩薩地之五

復次心意識相當知如解深密經中廣慧菩薩請問佛言如世尊說於心意識祕密善巧菩薩於心意識祕密善巧菩薩者齊何名爲於心意識祕密善巧菩薩如來齊何施設彼爲於心意識祕密善巧菩薩說是語已

爾時世尊告廣慧菩薩曰善哉善哉廣慧汝今乃能請問如來如是深義汝今爲欲利益安樂無量衆生哀愍世間及諸天人阿素洛等爲令獲得義利安樂故發斯問汝應諦聽吾當爲汝說心意識祕密義廣慧當知於六趣生死彼彼有情墮彼彼有情衆中或在卵生或在胎生或在濕生或在化生身分生起於中最初一切種子心識成熟展轉和合增長廣大依二執受一者有色諸根及所依執受二者相名分別言說戲論習氣執受有色界中具二執受無色界中不具二種復次廣

慧此識亦名阿陀那識何以故由此識於身隨逐執持故亦名阿賴耶識何以故由此識於身攝受藏隱同安危義故亦名為心何以故由此識色聲香味觸等積集滋長故

復次廣慧阿陀那識為依止為建立故六識身轉謂眼識耳鼻舌身意識此中有識眼及色為緣生眼識與眼識俱隨行同時同境有分別意識轉有識耳鼻舌身及聲香味觸為緣生耳鼻舌身識與耳鼻舌身識俱隨行同時同境有分別意識轉廣慧若於爾時一眼識轉即於此時唯有一分別意識與眼識同所行轉若於爾時二三四五諸識身轉即於此時唯有一分別意識與五識身同所行轉廣慧譬如大暴水流若有一浪生緣現前唯一浪轉若二若多浪生緣現前有多浪轉然此暴水自類恒流無斷無盡又如善淨鏡面若有一影生緣現前唯一影起若二若多影生緣現前有多影起非此鏡面轉變為影亦無受用滅盡可得如是廣慧由似暴流阿陀那識為依止為建立故若於爾時有一眼識生緣現前即於此時一眼識轉若於爾時乃至有五識身生緣現前即於此時五識身轉廣慧如是菩薩雖由法住智為依止為建立故於心意識秘密善巧然諸如來不齊於此施設彼為於心意識一切秘密善巧菩薩廣慧若諸菩薩於內各別如實不見阿陀那不見阿陀那識不見阿賴耶不見阿賴耶識不見積集不見心不見眼色及眼識不見耳聲及耳識不見鼻香及鼻識不見舌味及舌識不見身觸及身識不見意法及意識是名勝義善巧菩薩如來施設彼為勝義善巧菩薩廣慧齊此名為於心意識一切秘密善巧菩薩如來齊此施設於心意識一切秘密善巧菩薩爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

阿陀那識甚深細　一切種子如暴流
我於凡愚不開演　恐彼分別執為我

復次一切法相當知如解深密經中德本菩薩請問佛言世尊如世尊說於諸法相善巧菩薩於諸法相善巧菩薩者齊何名為於諸法相善巧菩薩如來齊何施設彼為於諸法相善巧菩薩說是語已

爾時世尊告德本菩薩曰善哉善哉德本汝今乃能請問如來如是深義汝今為欲利益安樂無量眾生哀愍世間及諸天人阿素洛等為令獲得義利安樂故發斯問汝應諦聽吾當為汝說諸法相謂諸法相略有三種何等為三一者遍計所執相二者依他起相三者圓成實相云何諸法遍計所執相謂一切法名假安立自性差別乃至為令隨起言說云何諸法依他起相謂一切法緣生自性則此有故彼有此生故彼生謂無明緣行乃至招集純大苦蘊云何諸法圓成實相謂一切法平等真如於此真如諸菩薩眾勇猛精進為因緣故如理作意無倒思惟為因緣故乃能通達於此通達漸漸修集乃至無上正等菩提方證圓滿復次德本如眩瞖人眼中所有眩瞖過患遍計所執相當知亦爾如眩瞖人眩瞖眾相或髮毛輪蜂蠅巨勝或復青黃赤白等相差別現前依他起相當知亦爾如淨眼人遠離眼中眩瞖過患即此淨眼本

性所行無亂境界圓成實相當知亦爾

復次德本譬如清淨頗胝迦寶若與青染色合則似帝青大青末尼寶像由邪執取帝青大青末尼寶故惑亂有情若與赤染色合則似琥珀末尼寶像由邪執取琥珀末尼寶故惑亂有情若與綠染色合則似末羅羯多末尼寶像由邪執取末羅羯多末尼寶故惑亂有情若與黃染色合則似金像由邪執取真金像故惑亂有情如是德本如彼清淨頗胝迦上所有染色相應依他起相上遍計所執相言說習氣當知亦爾如彼清淨頗胝迦上所有帝青大青琥珀末羅羯多金等邪執依他起相上遍計所執相執當知亦爾如彼清淨頗胝迦寶依他起相當知亦爾如彼清淨頗胝迦上所有帝青大青琥珀末羅羯多真金等相於常常時於恒恒時無有真實無自性性即依他起相上由遍計所執相於常常時於恒恒時無有真實無自性性圓成實相當知亦爾

復次德本相名相應以爲緣故遍計所執相而可了知依他起相上遍計所執相執以爲緣故依他起相而可了知依他起相上遍計所執相無執以爲緣故圓成實相而可了知

復次德本若諸菩薩能於諸法依他起相上如實了知遍計所執相即能如實了知一切無相之法若諸菩薩如實了知依他起相即能如實了知一切雜染相法若諸菩薩如實了知圓成實相即能如實了知一切清淨相法復次德本若諸菩薩能於依他起相上如實了知無相之法即能斷滅雜染相法若能斷滅雜染相法即能證得清淨相法如是德本由諸菩薩如實了知遍計所執相依他起相圓成實相故如實了知諸無相法雜染相法清淨相法如實了知無相法故斷滅一切雜染相法斷滅一切雜染相法故證得一切清淨相法齊此名爲於諸法相善巧菩薩如來齊此施設彼爲於諸法相善巧菩薩爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

若不了知無相法　雜染相法不能斷
不斷雜染相法故　壞證微妙淨相法
不觀諸行衆過失　放逸過失害衆生
懈怠住法動法中　無有失壞不憐愍

復次諸法無自性相當知如解深密經中勝義生菩薩白佛言世尊我曾獨在靜處心生如是尋思世尊以無量門曾說諸蘊所有自相生相滅相永斷遍知如說諸蘊諸處緣起諸食亦爾以無量門曾說諸諦所有自相遍知永斷作證修習以無量門曾說諸界所有自相種種界性非一界性永斷遍知以無量門曾說念住所有自相能治所治及以修習未生令生生已堅住不忘倍修增長廣大如說念住正斷神足根力覺支亦復如是以無量門曾說八支聖道所有自相能治所治及以修習未生令生生已堅住不忘倍修增長廣大世尊復說一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃未審世尊依何密意作如是說一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃我今請問如來斯義唯願如來哀愍解釋說一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃所有密意說是語已

爾時世尊告勝義生菩薩曰善哉善哉勝義生汝所尋思甚爲如理善哉善哉善男子汝今乃能請問如來如是深義汝今爲欲利益安樂無量衆生哀愍世間及諸天人阿素洛等爲令獲得義利安樂故發斯問汝應諦聽吾當爲汝解釋所說一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃所有密意

勝義生當知我依三種無自性性密意說言一切諸法皆無自性謂相無自性性生無自性性勝義無自性性善男子云何諸法相無自性性所謂諸法遍計所執相何以故此由假名安立爲相非由自相安立爲相是故說名相無自性性云何諸法生無自性性所謂諸法依他起相何以故此由依他緣力故有非自然有是故說名生無自性性云何諸法勝義無自性性所謂諸法由生無自性性故說名無自性性即緣生法亦名勝義無自性性何以故於諸法中若是清淨所緣境界我顯示彼以爲勝義無自性性依他起相非是清淨所緣境界是故亦說名爲勝義無自性性復有諸法圓成實相亦名勝義無自性性何以故一切諸法法無我性名爲勝義亦得名爲無自性性是諸法勝義諦故無自性性之所顯故由此因緣名爲勝義無自性性善男子譬如空華相無自性性當知亦爾譬如幻像生無自性性當知亦爾一分勝義無自性性當知亦爾譬如虛空唯是衆色無性所顯遍一切處一分勝義無自性性當知亦爾法無我性之所顯故遍一切故善男子我依如是三種無自性性密意說言一切諸法皆無自性

勝義生當知我依相無自性性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃何以故若法自相都無所有則無有生若無有生則無有滅若無生無滅則本來寂靜若本來寂靜則自性涅槃於中都無少分所有更可令其般涅槃故是故我依相無自性性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃善男子我亦依法無我性所顯勝義無自性性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃何以故法無我性所顯勝義無自性性於常常時於恒恒時諸法法性安住無爲一切雜染不相應故於常常時於恒恒時諸法法性安住故無爲由無爲故無生無滅一切雜染不相應故本來寂靜自性涅槃是故我依法無我性所顯勝義無自性性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃

復次勝義生非由有情界中諸有情類別觀遍計所執自性爲自性故亦非由彼別觀依他起自性及圓成實自性爲自性故我立三種無自性性然由有情於依他起自性及圓成實自性上增益遍計所執自性故我立三種無自性性由遍計所執自性相故彼諸有情於依他起自性及圓成實自性中隨起言說如如隨起言說如是如是由言說熏習心故或由言說隨覺故或由言說隨眠故於依他起自性及圓成實自性中執著遍計所執自性相如如執著如是如是於依他起自性及圓成實自性上執著遍計所執自性由是

因緣生當來世依他起自性由此因緣或爲煩惱雜染所染或爲業雜染所染或爲生雜染所染於生死中長時馳騁長時流轉無有休息或在那落迦或在傍生或在餓鬼或在天上或在阿素洛或在人中受諸苦惱

復次勝義生若諸有情從本已來未種善根未清淨障未成熟相續未多修勝解未能積集福德智慧二種資糧我爲彼故依生無自性性宣說諸法彼聞是已能於一切緣生行中隨分解了無常無恒是不安隱變壞法已於一切行心生怖畏深起猒患心生怖畏深起猒患已遮止諸惡於諸惡法能不造作於諸善法能勤修習習善因故未種善根能種善根未清淨障能令清淨未熟相續能令成熟由此因緣多修勝解亦多積集福德智慧二種資糧彼雖如是種諸善根乃至積集福德智慧二種資糧然於生無自性性中未能如實了知相無自性性及二種勝義無自性性於一切行未能正猒未正離欲未正解脫未遍解脫煩惱雜染未遍解脫諸業雜染未遍解脫生雜染如來爲彼更說法要謂相無自性性及勝義無自性性爲欲令其於一切行能正猒故正離欲故正解脫故超過一切煩惱雜染故超過一切業雜染故超過一切生雜染故彼聞如是所說法已於生無自性性中能正信解相無自性性及勝義無自性性揀擇思惟如實通達於依他起自性中能不執著遍計所執自性相由言說不熏習智故由言說不隨覺智故由言說離隨眠智故能滅依他起相於現法中智力所持能永斷滅當來世因由此因緣於一切行能正猒患能正離欲能正解脫能遍解脫煩惱業生三種雜染

復次勝義生諸聲聞乘種性有情亦由此道此行迹故證得無上安隱涅槃諸獨覺乘種性有情諸如來乘種性有情亦由此道此行迹故證得無上安隱涅槃一切聲聞獨覺菩薩皆共此一妙清淨道皆同此一究竟清淨更無第二我依此故密意說言唯有一乘非於一切有情界中無有種種有情種性或鈍根性或中根性或利根性有情差別善男子若一向趣寂聲聞種性補特伽羅雖蒙諸佛施設種種勇猛加行方便化導終不能令當坐道場證得無上正等菩提何以故由彼本來唯有下劣種性故一向慈悲薄弱故一向怖畏衆苦故由彼一向慈悲薄弱是故一向棄背利益諸衆生事由彼一向怖畏衆苦是故一向棄背發起諸行所作我終不說一向棄背利益衆生事者一向棄背發起諸行所作者當坐道場能得無上正等菩提是故說彼名爲一向趣寂聲聞若迴向菩提聲聞種性補特伽羅我亦異門說爲菩薩何以故彼既解脫煩惱障已若蒙諸佛等覺悟時於所知障其心亦可當得解脫由彼最初爲自利益修行加行脫煩惱障是故如來施設彼爲聲聞種性

復次勝義生如是於我善說善制法毗柰耶最極清淨意樂所說善教法中諸有情類意解種種差別可得善男子如來但依如是三種無自性性由深密意於所宣說不了義經

以隱密相說諸法要謂一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃於是經中若諸有情已種上品善根已清淨諸障已成熟相續已多修勝解已能積集上品福德智慧資糧彼若聽聞如是法已於我甚深密意言說如實解了於如是法深生信解於如是義以無倒慧如實通達依此通達善修習故速疾能證最極究竟亦於我所深生淨信知是如來應正等覺於一切法現正等覺若諸有情已種上品善根已清淨諸障已成熟相續已多修勝解未能積集上品福德智慧資糧其性質直是質直類雖無力能思擇廢立而不安住自見取中彼若聽聞如是法已於我甚深秘密言說雖無力能如實解了然於此法能生勝解發清淨信信此經典是如來說是其甚深顯現甚深空性相應難見難悟不可尋思非諸尋思所行境界微細詳審聰明智者之所解了於此經典所說義中自輕而住作如是言諸佛菩提為最甚深諸法法性亦最甚深唯佛如來能善了達非是我等所能解了諸佛如來為彼種種勝解有情轉正法教諸佛如來無邊智見我等智見猶如牛迹於此經典雖能恭敬為他宣說書寫護持披閱流布殷重供養受誦溫習然猶未能以其修相發起加行是故於我甚深密意所說言辭不能通達由此因緣彼諸有情亦能增長福德智慧二種資糧於後相續未成熟者亦能成熟若諸有情廣說乃至未能積集上品福德智慧資糧性非質直非質直類雖有力能思擇廢立而復安住自見取中彼若聽聞如是法已於我甚深密意言說無有力能如實解了於如是法雖生信解然於其義隨言執著謂一切法決定皆無自性決定不生不滅決定本來寂靜決定自性涅槃由此因緣於一切法獲得無見及無相見由得無見無相見故撥一切相皆是無相誹撥諸法遍計所執相依他起相圓成實相何以故由有依他起相及圓成實相故遍計所執相方可施設若於依他起相及圓成實相見為無相彼亦誹撥遍計所執相是故說彼誹撥三相雖於我法起於法想而非義中起於義想由於我法起法想故及非義中起義想故於非法中持為是法於非義中持為是義彼雖於法起信解故福德增長然於非義起執著故退失智慧智慧退故退失廣大無量善法復有有情從彼聽聞謂法為法非義為義若隨其見彼即於法起於法想於非義中起於義想執法為非法非義為義由此因緣當知同彼退失善法若有有情不隨其見從彼欻聞一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃便生恐怖生恐怖已作如是言此非佛語是魔所說作此解已於是經典誹謗毀罵由此因緣獲大衰損觸大業障由是因緣我說若有於一切相起無相見於非義中宣說為義是起廣大業障方便由彼陷墜無量眾生令其獲得大業障故善男子若諸有情未種善根未清淨障未熟相續無多勝解未集福德智慧資糧性非質直非質直類雖有力能思擇廢立而常安住自見取中彼若聽聞如是法已不能如實解我甚深密意言說故

於此法不生信解於是法中起非法想於是義中起非義想於是法中執爲非法於是義中執爲非義唱如是言此非佛語是魔所說作此解已於是經典誹謗毀讟撥爲虛僞以無量門毀滅摧伏如是經典於諸信解此經典者起怨家想彼先爲諸業障所障由此因緣復爲如是業障所障如是業障初易施設乃至齊於百千俱胝那庾多劫無有出期善男子如是於我善說善制法毗柰耶最極清淨意樂所說善教法中有如是等諸有情類意解種種差別可得爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

一切諸法皆無性　無生無滅本來寂
諸法自性恒涅槃　誰有智言無密意
相生勝義無自性　如是我皆已顯示
若不知佛此密意　失壞正道不能往
依諸淨道清淨者　唯依此一無第二
故於其中立一乘　非有情性無差別
衆生界中無量生　唯度一身趣寂滅
大悲勇猛證涅槃　不捨衆生甚難得
微妙難思無漏界　於中解脫等無差
一切義成離惑苦　二種異說謂常樂

爾時勝義生菩薩復白佛言世尊諸佛如來密意語言甚奇希有乃至微妙最微妙甚深最甚深難通達最難通達如是我今領解世尊所說義者若於分別所行遍計所執相所依行相中假名安立以爲色蘊或自性相或差別相假名安立爲色蘊生爲色蘊滅及爲色蘊永斷遍知或自性相或差別相是名遍計所執相世尊依此施設諸法相無自性性若即分別所行遍計所執相所依行相是名依他起相世尊依此施設諸法生無自性性及一分勝義無自性性如是我今領解世尊所說義者若即於此分別所行遍計所執相所依行相中由遍計所執相不成實故即此自性無自性性法無我眞如清淨所緣是名圓成實相世尊依此施設一分勝義無自性性如於色蘊如是於餘蘊皆應廣說如於諸蘊如是於十一處一一處中皆應廣說於十二有支一一支中皆應廣說於四種食一一食中皆應廣說於六界十八界一一界中皆應廣說如是我今領解世尊所說義者若於分別所行遍計所執相所依行相中假名安立以爲苦諦苦諦遍知或自性相或差別相是名遍計所執相世尊依此施設諸法相無自性性若即分別所行遍計所執相所依行相是名依他起相世尊依此施設諸法生無自性性及一分勝義無自性性如是我今領解世尊所說義者若即於此分別所行遍計所執相所依行相中由遍計所執相不成實故即此自性無自性性法無我眞如清淨所緣是名圓成實相世尊依此施設一分勝義無自性性如於苦諦如是於餘諦皆應廣說如於聖諦如是於諸念住正斷神足根力覺支道支中一一皆應廣說如是我今領解世尊所說義者若於分別所行遍計所執相所依行相中假名安立以爲正定及爲正定能治所治若正定修未生令生生已堅住不忘倍修增長廣大或自性相或差別相是名遍計所執相世尊依此施設諸法相無自性性

若即分別所行遍計所執相所依行相是名依他起相世尊依此施設諸法生無自性性及一分勝義無自性性如是我今領解世尊所說義者若即於此分別所行遍計所執相所依行相中由遍計所執相不成實故即此自性無自性性法無我真如清淨所緣是名圓成實相世尊依此施設諸法一分勝義無自性性世尊譬如毗濕縛藥一切散藥仙藥方中皆應安處如是世尊依此諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性了義言教遍於一切不了義經皆應安處世尊如畫地遍於一切彩畫事業皆同一味或青或黃或赤或白復能顯發彩畫事業如是世尊依此諸法皆無自性廣說乃至自性涅槃無自性性了義言教遍於一切不了義經皆同一味復能顯發彼諸經中所不了義世尊譬如一切成熟珍羞諸餅果內投之熟酥更生勝味如是世尊依此諸法皆無自性廣說乃至自性涅槃無自性性了義言教置於一切不了義經生勝歡喜世尊譬如虛空遍一切處皆同一味不障一切所作事業如是世尊依此諸法皆無自性廣說乃至自性涅槃無自性性了義言教遍於一切不了義經皆同一味不障一切聲聞獨覺及諸大乘所修事業說是語已

爾時世尊歎勝義生菩薩曰善哉善哉善男子汝今乃能善解如來所說甚深密意言義復於此義善作譬喻所謂世間毗濕縛藥雜彩畫地熟酥虛空勝義生如是如是更無有異如是如是汝應受持

勝義生菩薩復白佛言世尊初於一時在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中唯為發趣聲聞乘者以四諦相轉正法輪雖是甚奇甚為希有一切世間諸天人等先無有能如法轉者而於彼時所轉法輪有上有容是未了義是諸諍論安足處所世尊在昔第二時中唯為發趣修大乘者依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃以隱密相轉正法輪雖更甚奇甚為希有而於彼時所轉法輪亦是有上有所容受猶未了義是諸諍論安足處所世尊於今第三時中普為發趣一切乘者依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性以顯了相轉正法輪第一甚奇最為希有于今世尊所轉法輪無上無容是真了義非諸諍論安足處所世尊若善男子或善女人於此如來依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃所說甚深了義言教聞已信解書寫護持供養流布受誦溫習如理思惟以其修相發起加行生幾所福說是語已

爾時世尊告勝義生菩薩曰勝義生是善男子或善女人其所生福無量無數難可喻知吾今為汝略說少分如爪上土比大地土百分不及一千分不及一百千分不及一數筭計喻鄔波尼殺曇分亦不及一或如牛跡中水比四大海水百分不及一廣說乃至鄔波尼殺曇分亦不及一如是於諸不了義經聞已信解廣說乃至以其修相發起加行所獲功德比此所說了義經教聞已信解所集功德廣說乃至以其修相發起加行所集功德

百分不及一廣說乃至鄔波尼殺曇分亦不及一說是語已

勝義生菩薩復白佛言世尊於是解深密法門中當何名此教我當云何奉持

佛告勝義生菩薩曰善男子此名勝義了義之教於此勝義了義之教汝當奉持

說此勝義了義教時於大會中有六百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三百千聲聞遠塵離垢於諸法中得法眼淨一百五十千聲聞永盡諸漏心得解脫七十五千菩薩得無生法忍

瑜伽師地論卷第七十六

音釋

眩 黃絹切目無常主也 蜂蠅 蜂敷容切蠅余陵切 頗胝迦 梵語也亦云頗梨此云水晶頗滂禾切胝張尼切 馳騁 馳直離切騁丑郢切馳騁奔走也 欻 許勿切忽也 陷墜 陷戶韽切沒下也墜直類切隕落也 讟 徒谷切痛怨而謗也

瑜伽師地論卷第七十七　第七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之六

復次依法假安立分別解說瑜伽所攝奢摩他毗鉢舍那道當知如解深密經中慈氏菩薩白佛言世尊菩薩何依何住於大乘中修奢摩他毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子當知菩薩法假安立及不捨無上正等覺願爲依爲住於大乘中修奢摩他毗鉢舍那世尊如說四種所緣境事一有分別影像所緣境事二無分別影像所緣境事三事邊際所緣境事四所作成辦所緣境事於此四中幾是奢摩他所緣境事幾是毗鉢舍那所緣境事幾是俱所緣境事善男子一是奢摩他所緣境事謂無分別影像一是毗鉢舍那所緣境事謂有分別影像二是俱所緣境事謂事邊際所作成辦

世尊云何菩薩依此四種奢摩他毗鉢舍那所緣境事能求奢摩他能善毗鉢舍那善男子如我爲諸菩薩所說法假安立所謂契經應頌記別諷誦自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議菩薩於此善聽善受言善通利意善尋思見善通達即於如所善思惟法獨處空閑作意思惟復即於此能思惟心內心相續作意思惟如是正行多安住故起身輕安及心輕安是名奢摩他如是菩薩能求奢摩他彼由獲得身心輕安爲所依故即於如所善思惟法內三摩地所行影像觀察勝解捨離心相即於如是三摩地影像所知義中能正思擇最極思擇周遍尋思周遍伺察若忍若樂若慧若見若觀是名毗鉢舍那如是菩薩能善毗鉢舍那

世尊若諸菩薩緣心爲境內思惟心乃至未得身心輕安所有作意當名何等善男子非奢摩他作意是隨順奢摩他勝解相應作意

世尊若諸菩薩乃至未得身心輕安於如所思所有諸法內三摩地所緣影像作意思惟如是作意當名何等善男子非毗鉢舍那作意是隨順毗鉢舍那勝解相應作意

世尊奢摩他道與毗鉢舍那道當言有異當言無異善男子當言非有異非無異何故非有異以毗鉢舍那所緣境心為所緣故何故非無異有分別影像非所緣故

世尊諸毗鉢舍那三摩地所行影像彼與此心當言有異當言無異善男子當言無異何以故由彼影像唯是識故善男子我說識所緣唯識所現故世尊若彼所行影像即與此心無有異者云何此心還見此心善男子此中無有少法能見少法然即此心如是生時即有如是影像顯現善男子如依善瑩清淨鏡面以質為緣還見本質而謂我今見於影像及謂離質別有所行影像顯現如是此心生時相似有異三摩地所行影像顯現世尊若諸有情自性而住緣色等心所行影像彼與此心亦無異耶善男子亦無有異而諸愚夫由顛倒覺於諸影像不能如實知唯是識作顛倒解

世尊齊何當言菩薩一向修毗鉢舍那善男子若相續作意唯思惟心相世尊齊何當言菩薩一向修奢摩他善男子若相續作意唯思惟無間心世尊齊何當言菩薩奢摩他毗鉢舍那和合俱轉善男子若正思惟心一境性世尊云何心相善男子謂三摩地所行有分別影像毗鉢舍那所緣世尊云何無間心善男子謂緣彼影像心奢摩他所緣世尊云何心一境性善男子謂通達三摩地所行影像唯是其識或通達此已復思惟如性

世尊毗鉢舍那凡有幾種善男子略有三種一者有相毗鉢舍那二者尋求毗鉢舍那三者伺察毗鉢舍那云何有相毗鉢舍那謂純思惟三摩地所行有分別影像毗鉢舍那云何尋求毗鉢舍那謂由慧故遍於彼彼未善解了一切法中為善了故作意思惟毗鉢舍那云何伺察毗鉢舍那謂由慧故遍於彼彼已善解了一切法中為善證得極解脫故作意思惟毗鉢舍那

世尊是奢摩他凡有幾種善男子即由隨彼無間心故當知此中亦有三種復有八種謂初靜慮乃至非想非非想處各有一種奢摩他故復有四種謂慈悲喜捨四無量中各有一種奢摩他故

世尊如說依法奢摩他毗鉢舍那復說不依法奢摩他毗鉢舍那云何名依法云何復名不依法善男子若隨所受所思法相而於其義得奢摩他毗鉢舍那名依法若不待於所受所思所有法相但依止他教誡教授而於其義得奢摩他毗鉢舍那謂觀青瘀及膿爛等或一切行皆是無常或諸行苦或一切法皆無有我或復涅槃畢竟寂靜如是等類奢摩他毗鉢舍那名不依法由依止法得奢摩他毗鉢舍那故我施設隨法行菩薩是利根性由不依法得奢摩他毗鉢舍那故我施設隨信行菩薩是鈍根性

世尊如說緣別法奢摩他毗鉢舍那復說緣總法奢摩他毗鉢舍那云何名緣別法奢摩他毗鉢舍那云何復名緣總法奢摩他毗鉢舍那善男子若諸菩薩緣於各別契經等法於如所受所思惟法修奢摩他毗鉢舍那是名緣別法奢摩他毗鉢舍那若諸菩薩即緣

一切契經等法集爲一團一積一分一聚作意思惟此一切法隨順眞如趣向眞如臨入眞如隨順菩提隨順涅槃隨順轉依及趣向彼若臨入彼此一切法宣說無量無數善法如是思惟修奢摩他毗鉢舍那是名緣總法奢摩他毗鉢舍那

世尊如說緣小總法奢摩他毗鉢舍那復說緣大總法奢摩他毗鉢舍那又說緣無量總法奢摩他毗鉢舍那云何名緣小總法奢摩他毗鉢舍那云何名緣大總法奢摩他毗鉢舍那云何復名緣無量總法奢摩他毗鉢舍那善男子若緣各別契經乃至各別論議爲一團等作意思惟當知是名緣小總法奢摩他毗鉢舍那若緣乃至所受所思契經等法爲一團等作意思惟非緣各別當知是名緣大總法奢摩他毗鉢舍那若緣無量如來法教無量法句文字無量後後慧所照了爲一團等作意思惟非緣乃至所受所思當知是名緣無量總法奢摩他毗鉢舍那

世尊菩薩齊何名得緣總法奢摩他毗鉢舍那善男子由五緣故當知名得一者於思惟時剎那剎那融消一切麤重所依二者離種種想得樂法樂三者解了十方無差別相無量法光四者所作成滿相應淨分無分別相恒現在前五者爲令法身得成滿故攝受後後轉勝妙因

世尊此緣總法奢摩他毗鉢舍那當知從何名爲通達從何名得善男子從初極喜地名爲通達從第三發光地乃名爲得善男子初業菩薩亦於是中隨學作意雖未可歎不應懈廢

世尊是奢摩他毗鉢舍那云何名有尋有伺三摩地云何名無尋唯伺三摩地云何名無尋無伺三摩地善男子於如所取尋伺法相若有麤顯領受觀察諸奢摩他毗鉢舍那是名有尋有伺三摩地若於彼相雖無麤顯領受而有微細彼光明念領受觀察諸奢摩他毗鉢舍那是名無尋唯伺三摩地若即於彼一切法相都無作意領受觀察諸奢摩他毗鉢舍那是名無尋無伺三摩地復次善男子若有尋求奢摩他毗鉢舍那是名有尋有伺三摩地若有伺察奢摩他毗鉢舍那是名無尋唯伺三摩地若緣總法奢摩他毗鉢舍那是名無尋無伺三摩地

世尊云何止相云何舉相云何捨相善男子若心掉舉或恐掉舉時諸可厭法作意及彼無間心作意是名止相若心沉沒或恐沉沒時諸可欣法作意及彼心相作意是名舉相若於一向止道或於一向觀道或於雙運轉道二隨煩惱所染汙時諸無功用作意及心任運轉中所有作意是名捨相

世尊修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩眾知法知義云何知法云何知義善男子彼諸菩薩由五種相了知於法一者知名二者知句三者知文四者知別五者知總云何爲名謂於一切染淨法中所立自性想假施設云何爲句謂即於彼名聚集中能隨宣說諸染淨義依持建立云何爲文謂即彼二所依止字云何於彼各別了知謂由各別所緣作意云何於彼總合了知謂由總合所緣作意如是一切

總略爲一名爲知法如是名爲菩薩知法善男子彼諸菩薩由十種相了知於義一者知盡所有性二者知如所有性三者知能取義四者知所取義五者知建立義六者知受用義七者知顛倒義八者知無倒義九者知雜染義十者知清淨義善男子盡所有性者謂諸雜染清淨法中所有一切品別邊際是名此中盡所有性如五數蘊六數內處六數外處如是一切如所有性者謂即一切染淨法中所有真如是名此中如所有性此復七種一者流轉真如謂一切行無先後性二者相真如謂一切法補特伽羅無我性及法無我性三者了別真如謂一切行唯是識性四者安立真如謂我所說諸苦聖諦五者邪行真如謂我所說諸集聖諦六者清淨真如謂我所說諸滅聖諦七者正行真如謂我所說諸道聖諦當知此中由流轉真如安立真如邪行真如故一切有情平等平等由相真如了別真如故一切諸法平等平等由清淨真如故一切聲聞菩提獨覺菩提阿耨多羅三藐三菩提平等平等由正行真如故聽聞正法緣總境界勝奢摩他毗鉢舍那所攝受慧平等平等能取義者謂內五色處若心意識及諸心所法所取義者謂外六處又能取義亦所取義建立義者謂器世界於中可得建立一切諸有情界謂一村田若百村田若千村田若百千村田或一大地至海邊際此百此千若此百千或一贍部洲此百此千若此百千或一四大洲此百此千若此百千或一小千世界此百此千若此百千或一中千世界此百此千若此百千或一三千大千世界此百此千若此百千或此拘胝此百拘胝此千拘胝此百千拘胝或此無數此百無數此千無數此百千無數或三千大千世界無數百千微塵量等於十方面無量無數諸器世界受用義者謂我所說諸有情類爲受用故攝受資具顛倒義者謂即於彼能取等義無常計常想倒心倒見倒苦計爲樂不淨計淨無我計我想倒心倒見倒無倒義者與上相違能對治彼應知其相雜染義者謂三界中三種雜染一者煩惱雜染二者業雜染三者生雜染清淨義者謂即如是三種雜染所有離繫菩提分法善男子如是十種當知普攝一切諸義

復次善男子彼諸菩薩由能了知五種義故名爲知義何等五義一者遍知事二者遍知義三者遍知因四者得遍知果五者於此覺了善男子遍知事者當知即是一切所知謂或諸蘊或諸內處或諸外處如是一切遍知義者乃至所有品類差別所應知境或世俗故或勝義故或功德故或過失故緣故世故或生或住或壞相故或如病等故或苦集等故或真如實際法界等故或廣略故或一向記故或分別記故或反問記故或默置記故或隱密故或顯了故如是等類當知一切名遍知義言遍知因者當知即是能取前二菩提分法謂諸念住或正斷等得遍知果者謂貪恚癡斷毗柰耶及貪恚癡一切永斷諸沙門果及我所說聲聞如來若共不共世出世間所有功德於彼作證於此覺了者謂即於

此作證法中諸解脫智廣爲他說宣揚開示
善男子如是五義當知普攝一切諸義
復次善男子彼諸菩薩由能了知四種義故
名爲知義何等四義一者心執受義二者領
納義三者了別義四者雜染清淨義善男子
如是四義當知普攝一切諸義
復次善男子彼諸菩薩由能了知三種義故
名爲知義何等三義一者文義二者義義三
者界義善男子言文義者謂名身義義等當
知復有十種一者眞實相二者遍知相三者
永斷相四者作證相五者修習相六者即彼
眞實相等品差別相七者所依能依相屬相
八者即遍知等障礙法相九者即彼隨順法
相十者不遍知等及遍知等過患功德相言
界義者謂五種界一者器世界二者有情界
三者法界四者所調伏界五者調伏加行界
善男子如是五義當知普攝一切諸義
世尊若聞所成慧了知其義若思所成慧了
知其義若奢摩他毗鉢舍那修所成慧了知
其義此何差別善男子聞所成慧依止於文
但如其說未善意趣未現在前隨順解脫未
能領受成解脫義思所成慧亦依於文不唯
如說亦善意趣未現在前轉順解脫未能領
受成解脫義若諸菩薩修所成慧亦依於文
亦不依文亦如其說亦不如說能善意趣所
知事同分三摩地所行影像現前極順解脫
已能領受成解脫義善男子是名三種知義
差別
世尊修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆知法知
義云何爲智云何爲見善男子我無量門宣
說智見二種差別今當爲汝略說其相若緣
總法修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧是名爲
智若緣別法修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧
是名爲見
世尊修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆由何作
意何等云何除遣諸相善男子由眞如作意
除遣法相及與義相若於其名及名自性無
所得時亦不觀彼所依之相如是除遣如於
其名於句於文於一切義當知亦爾乃至於
界及界自性無所得時亦不觀彼所依之相
如是除遣
世尊諸所了知眞如義相此眞如相亦可遣
不善男子於所了知眞如義中都無有相亦
無所得當何所遣善男子我說了知眞如義
時能伏一切法義之相非此了達餘所能伏
世尊如世尊說濁水器喻不淨鏡喻撓泉池
喻不任觀察自面影相若堪任者與上相違
如是若有不善修心則不堪任如實觀察所
有眞如若善修心堪任觀察此說何等能觀
察心依何眞如而作是說善男子此說三種
能觀察心謂聞所成能觀察心若思所成能
觀察心若修所成能觀察心依了別眞如作
如是說
世尊如是了知法義菩薩爲遣諸相勤修加
行有幾種相難可除遣誰能除遣善男子有
十種相空能除遣何等爲十一者了知法義
故有種種文字相此由一切法空能正除遣
二者了知安立眞如義故有生滅住異性相
續隨轉相此由相空及無先後空能正除遣
三者了知能取義故有顧戀身相及我慢相

此由內空及無所得空能正除遣四者了知
所取義故有顧戀財相此由外空能正除遣
五者了知受用義男女承事資具相應故有
內安樂相外淨妙相此由內外空及本性空
能正除遣六者了知建立義故有無量相此
由大空能正除遣七者了知無色故有內寂
靜解脫相此由有為空能正除遣八者了知
相眞如義故有補特伽羅無我相法無我相
若唯識相及勝義相此由畢竟空無性空無
性自性空及勝義空能正除遣九者由了知
清淨眞如義故有無為相無變異相此由無
為空無變異空能正除遣十者即於彼相對
治空性作意思惟故有空性相此由空空能
正除遣世尊除遣如是十種相時除遣何等
從何等相而得解脫善男子除遣三摩地所
行影像相從雜染縛相而得解脫彼亦除遣
善男子當知就勝說如是空治如是相非不
一一治一切相譬如無明非不能生乃至老
死諸雜染法就勝但說能生於行由是諸行
親近緣故此中道理當知亦爾

世尊此中何等空是總空性相若諸菩薩了
知是已無有失壞於空性相離增上慢爾時
世尊歎慈氏菩薩曰善哉善哉善男子汝今
乃能請問如來如是深義令諸菩薩於空性
相無有失壞何以故善男子若諸菩薩於空
性相有失壞者便為失壞一切大乘是故汝
應諦聽諦聽當為汝說總空性相善男子若
於依他起相及圓成實相中一切品類雜染
清淨遍計所執相畢竟遠離性及於此中都
無所得如是名為於大乘中總空性相

世尊此奢摩他毗鉢舍那能攝幾種勝三摩
地善男子如我所說無量聲聞菩薩如來有
無量種勝三摩地當知一切皆此所攝世尊
此奢摩他毗鉢舍那以何為因善男子清淨
尸羅清淨聞思所成正見以為其因世尊此
奢摩他毗鉢舍那以何為果善男子善清淨
心善清淨慧以為其果復次善男子一切聲
聞及如來等所有世間及出世間一切善法
當知皆是此奢摩他毗鉢舍那所得之果世
尊此奢摩他毗鉢舍那能作何業善男子此

能解脫二縛為業所謂相縛及麤重縛世尊
如佛所說五種繫中幾是奢摩他障幾是毗
鉢舍那障幾是俱障善男子顧戀身財是奢
摩他障於諸聖教不得隨欲是毗鉢舍那障
樂相雜住於少喜足當知俱障由第一故不
能造修由第二故所修加行不到究竟世尊
於五蓋中幾是奢摩他障幾是毗鉢舍那障
幾是俱障善男子掉舉惡作是奢摩他障惛
沉睡眠疑是毗鉢舍那障貪欲瞋恚當知俱
障世尊齊何名得奢摩他道圓滿清淨善男
子乃至所有惛沉睡眠正善除遣齊是名得
奢摩他道圓滿清淨世尊齊何名得毗鉢舍
那道圓滿清淨善男子乃至所有掉舉惡作
正善除遣齊是名得毗鉢舍那道圓滿清淨
世尊若諸菩薩於奢摩他毗鉢舍那現在前
時應知幾種心散動法善男子應知五種一
者作意散動二者外心散動三者內心散動
四者相散動五者麤重散動善男子若諸菩
薩捨於大乘相應作意墮在聲聞獨覺相應
諸作意中當知是名作意散動若於其外五

種妙欲諸雜亂相所有尋思隨煩惱中及於其外所緣境中縱心流散當知是名外心散動若由惛沉及以睡眠或由沉沒或由愛味三摩鉢底或由隨一三摩鉢底諸隨煩惱之所染汙當知是名內心散動若依外相於內等持所行諸相作意思惟名相散動若內作意爲緣生起所有諸受由麤重身計我起慢當知是名麤重散動世尊此奢摩他毗鉢舍那從初菩薩地乃至如來地能對治何障善男子此奢摩他毗鉢舍那於初地中對治惡趣煩惱業生雜染障第二地中對治微細誤犯現行障第三地中對治欲貪障第四地中對治定愛及法愛障第五地中對治生死涅槃一向背趣障第六地中對治相多現行障第七地中對治細相現行障第八地中對治於無相作功用及於有相不得自在障第九地中對治於一切種善巧言辭不得自在障第十地中對治不得圓滿法身證得障善男子此奢摩他毗鉢舍那於如來地對治極微細最極微細煩惱障及所知障由能永害如是障故究竟證得無著無礙一切智見依於所作成滿所緣建立最極清淨法身

世尊云何菩薩依奢摩他毗鉢舍那勤修行故證得阿耨多羅三藐三菩提善男子若諸菩薩已得奢摩他毗鉢舍那依七真如於如所聞所思法中由勝定心於善審定於善思量於善安立真如性中內正思惟彼於真如正思惟故心於一切細相現行尚能棄捨何況麤相善男子言細相者謂心所執受相或領納相或了別相或雜染清淨相或內相或外相或內外相或謂我當修行一切利有情相或正智相或真如相或苦集滅道相或有爲相或無爲相或有常相或無常相或苦有變異性相或苦無變異性相或有爲異相相或有爲同相相或知一切是一切已有一切相或補特伽羅無我相或法無我相於彼現行心能棄捨彼既多住如是行故於時時間從其一切繫蓋散動善修治心從是已後於七真如有七各別自內所證通達智生名爲見道由得此故名入菩薩正性離生生如來家證得初地又能受用此地勝德彼於先時由得奢摩他毗鉢舍那故已得二種所緣謂有分別影像所緣及無分別影像所緣彼於今時得見道故更證得事邊際所緣復於後後一切地中進趣修道即於如是三種所緣作意思惟譬如有人以其細楔出於麤楔如是菩薩依此以楔出楔方便遣內相故一切隨順雜染分相皆悉除遣相除遣故麤重亦遣永害一切相麤重故漸次於彼後後地中如鍊金法陶鍊其心乃至證得阿耨多羅三藐三菩提又得所作成滿所緣善男子如是菩薩於內止觀正修行故證得阿耨多羅三藐三菩提

世尊云何修行引發菩薩廣大威德善男子若諸菩薩善知六處便能引發菩薩所有廣大威德一者善知心生二者善知心住三者善知心出四者善知心增五者善知心減六者善知方便云何善知心生謂如實知十六行心生起差別是名善知心生十六行心生起差別者一者不可覺知堅住器識生謂阿

陀那識二者種種行相所緣識生謂頓取一切色等境界分別意識及頓取內外境界覺受或頓於一念瞬息須臾現入多定見多佛土見多如來分別意識三者小相所緣識生謂欲界繫識四者大相所緣識生謂色界繫識五者無量相所緣識生謂空識無邊處繫識六者微細相所緣識生謂無所有處繫識七者邊際相所緣識生謂非想非非想處繫識八者無相識生謂出世識及緣滅識九者苦俱行識生謂那落迦識十者雜受俱行識生謂欲行識十一喜俱行識生謂初二靜慮識十二樂俱行識生謂第三靜慮識十三不苦不樂俱行識生謂從第四靜慮乃至非想非非想處識十四染汙俱行識生謂諸煩惱及隨煩惱相應識十五善俱行識生謂信等相應識十六無記俱行識生謂彼俱不相應識云何善知心住謂如實知了別真如云何善知心出謂如實知出二種縛所謂相縛及麤重縛此能善知應令其心從如是出云何善知心增謂如實知能治相縛麤重縛心彼增長時彼積集時亦得增長亦得積集名善知增云何善知心減謂如實知彼所對治相及麤重所雜染心彼衰退時彼損減時此亦衰退此亦損減名善知減云何善知加行謂如實知解脫勝處及與遍處或修或遣善男子如是菩薩於諸菩薩廣大威德或已引發或當引發或現引發

世尊如世尊說於無餘依涅槃界中一切諸受無餘永滅何等諸受於此永滅善男子以要言之有二種受無餘永滅何等為二一者所依麤重受二者彼果境界受所依麤重當知有四種一者有色所依受二者無色所依受三者果已成滿麤重受四者果未成滿麤重受果已成滿受者謂現在受果未成滿受者謂未來因受彼果境界受亦有四種一者依持受二者資具受三者受用受四者顧戀受於有餘依涅槃界中果未成滿受一切已滅領彼對治明觸生受領受共有或復彼果已成滿受又二種受一切已滅唯現領受明觸生受於無餘依涅槃界中般涅槃時此亦永滅是故說言於無餘依涅槃界中一切諸受無餘永滅

爾時世尊說是語已告慈氏菩薩曰善哉善哉善男子汝今善能依止圓滿最極清淨妙瑜伽道請問如來汝於瑜伽已得決定最極善巧吾已為汝宣說圓滿最極清淨妙瑜伽道所有一切過去未來正等覺者已說當說皆亦如是諸善男子若善女人皆應依此勇猛精進當正修學爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

於法假立瑜伽中　若行放逸失大義
依止此法及瑜伽　若正修行得大覺
見有所得求免難　若謂此見為得法
慈氏彼去瑜伽遠　譬如大地與虛空
利生堅固而不作　悟已勤修利有情
智者作此窮劫量　便得最上離染喜
若人為欲而說法　彼名捨欲還取欲
愚癡得法無價寶　反更遊行而乞匃
於諍諠雜戲論著　應捨發起上精進
為度諸天及世間　於此瑜伽汝當學

爾時慈氏菩薩復白佛言世尊於是解深密法門中當何名此教我當云何奉持佛告慈氏此名瑜伽了義之教於此瑜伽了義之教汝當奉持

說此瑜伽了義教時於大會中有六百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三百千聲聞遠塵離垢於諸法中得法眼淨一百五十千聲聞諸漏永盡心得解脫七十五千菩薩獲得廣大瑜伽作意

瑜伽師地論卷第七十七

音釋

膿爛（膿奴冬切腫血也爛郎旰切熟爛也）瘀（於去切血壅也）撓（女巧切攪亂也）惛（呼昆切心不明了也）楔（先結切木楔也）瞬（舒閏切目動也）匃（古太切乞求也）諍諠（諍側耕切諍閙也諠許元切諠譁也）

瑜伽師地論卷第七十八　弟八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中菩薩地之七

復次依乘假安立分別解說如實大乘當知如解深密經中觀自在菩薩白佛言世尊如佛所說菩薩十地所謂極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地復說佛地爲第十一如是諸地幾種清淨幾分所攝佛告觀自在菩薩曰

善男子當知諸地四種清淨十一分攝云何四種清淨能攝諸地謂增上意樂清淨攝於初地增上戒清淨攝第二地增上心清淨攝第三地增上慧清淨於後後地轉勝妙故當知能攝從第四地乃至佛地善男子當知如是四種清淨普攝諸地云何十一種分能攝諸地謂諸菩薩先於勝解行地依十法行極善修習勝解忍故超過彼地證入菩薩正性離生彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於微細毀犯誤現行中正知而住由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能得世間圓滿等持等至及圓滿聞持陀羅尼由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能令隨所獲得菩提分法多修習住心未能捨諸等至愛及與法愛由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於諸諦道理如實觀察又未能於生死涅槃棄捨一向背趣作意又未能修方便所攝菩提分法由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於生死流轉如實觀察又由於彼多生厭故未能多住無相作意由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能令無相作意無缺無間多修習住由是因緣於此分中猶未圓滿

為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於無相住中捨離功用又未能得於相自在由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於異名衆相訓詞差別一切品類宣說法中得大自在由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能得圓滿法身現前證受由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能得遍於一切所知境界無著無礙妙智妙見由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得由是因緣此分圓滿此分滿故於一切分皆得圓滿善男子當知如是十一種分普攝諸地

世尊何緣最初名極喜地乃至何緣說名佛地善男子成就大義得未曾得出世間心生大歡喜是故最初名極喜地遠離一切微細犯戒是故第二名離垢地由彼所得三摩地及聞持陀羅尼能為無量智光依止是故第三名發光地由彼所得菩提分法燒諸煩惱智如火焰是故第四名焰慧地由即於彼菩提分法方便修習最極艱難方得自在是故第五名極難勝地現前觀察諸行流轉又於無相多修作意方現在前是故第六名現前地能遠證入無缺無間無相作意與清淨地共相隣接是故第七名遠行地由於無相得無功用於諸相中不為現行煩惱所動是故第八名不動地於一切種說法自在獲得無罪廣大智慧是故第九名善慧地麁重之身廣如虛空法身圓滿譬如大雲皆能遍覆是故第十名法雲地永斷最極微細煩惱及所知障無著無礙於一切種所知境界現正等覺故第十一說名佛地

世尊於此諸地有幾愚癡有幾麁重為所對治善男子此諸地中有二十二種愚癡十一種麁重為所對治謂於初地有二愚癡一者執著補特伽羅及法愚癡二者惡趣雜染愚癡及彼麁重為所對治於第二地有二愚癡一者微細誤犯愚癡二者種種業趣愚癡及彼麁重為所對治於第三地有二愚癡一者欲貪愚癡二者圓滿聞持陀羅尼愚癡及彼麁重為所對治於第四地有二愚癡一者等至愛愚癡二者法愛愚癡及彼麁重為所對治於第五地有二愚癡一者一向作意棄背生死愚癡二者一向作意趣向涅槃愚癡及彼麁重為所對治於第六地有二愚癡一者現前觀察諸行流轉愚癡二者相多現行愚癡及彼麁重為所對治於第七地有二愚癡一者微細相現行愚癡二者一向無相作意方便愚癡及彼麁重為所對治於第八地有二愚癡一者於無相作功用愚癡二者於相自在愚癡及彼麁重為所對治於第九地有二愚癡一者於無量說法無量法句文字後後慧辯陀羅尼自在愚癡二者辯才自在愚癡及彼麁重為所對治於第十地有二愚癡一者大神通愚癡二者悟入微細祕密愚癡及彼麁重為所對治於如來地有二愚癡一

者於一切所知境界極微細著愚癡二者極微細礙愚癡及彼麤重爲所對治善男子由此二十二種愚癡及十一種麤重故安立諸地而阿耨多羅三藐三菩提離彼繫縛世尊阿耨多羅三藐三菩提甚奇希有乃至成就大利大果令諸菩薩能破如是大愚癡羅網能越如是大麤重稠林現前證得阿耨多羅三藐三菩提

世尊如是諸地幾種殊勝之所安立善男子略有八種一者增上意樂清淨二者心清淨三者悲清淨四者到彼岸清淨五者見佛供養承事清淨六者成熟有情清淨七者生清淨八者威德清淨善男子於初地中所有增上意樂清淨乃至威德清淨後後諸地乃至佛地所有增上意樂清淨乃至威德清淨當知彼諸清淨展轉增勝唯於佛地除生清淨又初地中所有功德於上諸地平等皆有當知自地功德殊勝一切菩薩十地功德皆是有上佛地功德當知無上

世尊何因緣故說菩薩生於諸有生最爲殊勝善男子四因緣故一者極淨善根所集起故二者故意思擇力所到故三者悲愍濟度諸衆生故四者自能無染除他染故

世尊何因緣故說諸菩薩行廣大願妙願勝願善男子四因緣故謂諸菩薩能善了知涅槃樂住堪能速證而復棄捨速證樂住無緣無待發大願心爲欲利益諸有情故處多種種長時大苦是故我說彼諸菩薩行廣大願妙願勝願

世尊是諸菩薩凡有幾種所應學事善男子菩薩學事略有六種所謂布施持戒忍辱精進靜慮慧到彼岸

世尊如是六種所應學事幾是增上戒學所攝幾是增上心學所攝幾是增上慧學所攝善男子當知初三但是增上戒學所攝靜慮一種但是增上心學所攝慧是增上慧學所攝我說精進遍於一切

世尊如是六種所應學事幾是福德資糧所攝幾是智慧資糧所攝善男子若增上戒學所攝者是名福德資糧所攝若增上慧學所攝者是名智慧資糧所攝我說精進靜慮二種遍於一切

世尊於此六種所學事中菩薩云何應當修學善男子由五種相應當修學一者最初於菩薩藏波羅蜜多相應微妙正法教中猛利信解二者次於十種法行以聞思修所成妙智精進修行三者隨護菩提之心四者親近真善知識五者無間勤修善品

世尊何因緣故施設如是所應學事但有六數善男子二因緣故一者饒益諸有情故二者對治諸煩惱故當知前三饒益有情後三對治一切煩惱前三饒益諸有情者謂諸菩薩由布施故攝受資具饒益有情由持戒故不行損害逼迫惱亂饒益有情由忍辱故於彼損害逼迫惱亂堪能忍受饒益有情後三對治諸煩惱者謂諸菩薩由精進故雖未永伏一切煩惱亦未永害一切隨眠而能勇猛修諸善品彼諸煩惱不能傾動善品加行由靜慮故永伏煩惱由般若故永害隨眠

世尊何因緣故施設所餘波羅蜜多但有四

數善男子與前六種波羅蜜多爲助伴故謂諸菩薩於前三種波羅蜜多所攝有情以諸攝事方便善巧而攝受之安置善品是故我說方便善巧波羅蜜多與前三種而爲助伴若諸菩薩於現法中煩惱多故於修無間無有堪能羸劣意樂故下界勝解故於內心住無有堪能於菩薩藏不能聞緣善修習故所有靜慮不能引發出世間慧彼便攝受少分狹劣福德資糧爲未來世煩惱輕微心生正願如是名願波羅蜜多由此願故煩惱微薄能修精進是故我說願波羅蜜多與精進波羅蜜多而爲助伴若諸菩薩親近善士聽聞正法如理作意爲因緣故轉劣意樂成勝意樂亦能獲得上界勝解如是名力波羅蜜多由此力故於內心住有所堪能是故我說力波羅蜜多與靜慮波羅蜜多而爲助伴若諸菩薩於菩薩藏已能聞緣善修習故能發靜慮如是名智波羅蜜多由此智故堪能引發出世間慧是故我說智波羅蜜多與慧波羅蜜多而爲助伴

世尊何因緣故宣說六種波羅蜜多如是次第善男子能爲後後引發依故謂諸菩薩若於身財無所顧恪便能受持清淨禁戒爲護禁戒便修忍辱修忍辱已能發精進發精進已能辦靜慮具靜慮已便能獲得出世間慧是故我說波羅蜜多如是次第

世尊如是六種波羅蜜多各有幾種品類差別善男子各有三種施三種者一者法施二者財施三者無畏施戒三種者一者轉捨不善戒二者轉生善戒三者轉生饒益有情戒忍三種者一者耐怨害忍二者安受苦忍三者諦察法忍精進三種者一者被甲精進二者轉生善法加行精進三者饒益有情加行精進靜慮三者一者無分別寂靜極寂靜無罪故對治煩惱衆苦樂住靜慮二者引發功德靜慮三者引發饒益有情靜慮慧三種者一者緣世俗諦慧二者緣勝義諦慧三者緣饒益有情慧

世尊何因緣故波羅蜜多說名波羅蜜多善男子五因緣故一者無染著故二者無顧戀故三者無罪過故四者無分別故五者正迴向故無染著者謂不染著波羅蜜多諸相違事無顧戀者謂於一切波羅蜜多諸果異熟及報恩中心無繫縛無罪過者謂於如是波羅蜜多無間雜染法離非方便行無分別者謂於如是波羅蜜多不如言辭執著自相正迴向者謂以如是所作所集波羅蜜多迴求無上大菩提果

世尊何等名爲波羅蜜多諸相違事善男子當知此事略有六種一者於喜樂欲財富自在諸欲樂中深見功德及與勝利二者於隨所樂縱身語意而現行中深見功德及與勝利三者於他輕懱不堪忍中深見功德及與勝利四者於不勤修著欲樂中深見功德及與勝利五者於處憒閙世雜亂行深見功德及與勝利六者於見聞覺知言說戲論深見功德及與勝利

世尊如是一切波羅蜜多何果異熟善男子當知此亦略有六種一者得大財富二者往生善趣三者無怨無壞多諸喜樂四者爲衆

生主五者身無惱害六者有大宗葉
世尊何等名為波羅蜜多間雜染法善男子
當知略由四種加行一者無悲加行故二者
不如理加行故三者不常加行故四者不殷
重加行故不如理加行者謂修行餘波羅蜜
多時於餘波羅蜜多遠離失壞
世尊何等名為非方便行善男子若諸菩薩
以波羅蜜多饒益衆生時但攝財物饒益衆
生便為喜足而不令其出不善處安置善處
如是名為非方便行何以故善男子非於衆
生唯作此事名實饒益譬如糞穢若多若少
終無有能令成香潔如是衆生由行苦故其
性是苦無有方便但以財物暫相饒益可令
成樂唯有安處妙善法中方可得名第一饒
益世尊如是一切波羅蜜多有幾清淨善男
子我終不說波羅蜜多除上五相有餘清淨
然我即依如是諸事總別當說波羅蜜多清
淨之相總說一切波羅蜜多清淨相者當知
七種何等為七一者菩薩於此諸法不求他
知二者於此諸法見已不生執著三者即於

如是諸法不生疑惑謂為能得大菩提分四
者終不自讚毀他有所輕懱五者終不憍傲
放逸六者終不少有所得便生喜足七者終
不由此諸法於他發起嫉妬慳悋別說一切
波羅蜜多清淨相者亦有七種何等為七謂
諸菩薩如我所說七種布施清淨之相隨順
修行一者由施物清淨行清淨施二者由戒
清淨行清淨施三者由見清淨行清淨施四
者由心清淨行清淨施五者由語清淨行清
淨施六者由智清淨行清淨施七者由垢清
淨行清淨施是名七種施清淨相又諸菩薩
能善了知制立律儀一切學處能善了知出
離所犯具常尸羅堅固尸羅常作尸羅常轉
尸羅受學一切所有學處是名七種戒清淨
相若諸菩薩於自所有業果異熟深生依信
一切所有不饒益事現在前時不生憤發亦
不反罵不瞋不打不恐不弄不以種種不饒
益事反相加害不懷怨結若諫誨時不令恚
惱亦復不待他來諫誨不由恐怖有染愛心
而行忍辱不以作恩而便放捨是名七種忍

清淨相若諸菩薩通達精進平等之性不由
勇猛勤精進故自舉陵他具大勢力具大精
進有所堪能堅固勇猛於諸善法終不捨軛
如是名為七種精進清淨之相若諸菩薩有
善通達相三摩地靜慮有圓滿三摩地靜慮
有俱分三摩地靜慮有運轉三摩地靜慮有
無所依三摩地靜慮有善修治三摩地靜慮
有於菩薩藏聞緣修習無量三摩地靜慮如
是名為七種靜慮清淨之相若諸菩薩遠離
增益損減二邊行於中道是名為慧由此慧
故如實了知解脫門義謂空無願無相三解
脫門如實了知有自性義謂遍計所執若依
他起若圓成實三種自性如實了知無自性
義謂相生勝義三種無自性性如實了知世
俗諦義謂於五明處如實了知勝義諦義謂
於七真如又無分別離諸戲論純一理趣多
所住故無量總法為所緣故及毗鉢舍那故
能善成辦法隨法行是名七種慧清淨相
世尊如是五相各有何業善男子當知彼相
有五種業謂諸菩薩無染著故於現法中於

所修習波羅蜜多恒常殷重勤修加行無有
放逸無顧戀故攝受當來不放逸因無罪過
故能正修習極善圓滿極善清淨極善鮮白
波羅蜜多無分別故方便善巧波羅蜜多速
得圓滿正迴向故一切生處波羅蜜多及彼
可愛諸果異熟皆得無盡乃至無上正等菩
提世尊如是所說波羅蜜多何者最廣大何
者無染汙何者最明盛何者不可動何者最
清淨善男子無染著性無顧戀性正迴向性
最爲廣大無罪過性無分別性無有染汙思
擇所作最爲明盛已入無退轉法地者名不
可動若十地攝佛地攝者名最清淨
世尊何因緣故菩薩所得波羅蜜多諸可愛
果及諸異熟常無有盡波羅蜜多亦無有盡
善男子展轉相依生起修習無間斷故
世尊何因緣故是諸菩薩深信愛樂波羅蜜
多非於如是波羅蜜多所得可愛諸果異熟
善男子五因緣故一者波羅蜜多是最增上
喜樂因故二者波羅蜜多是其究竟饒益一
切自他因故三者波羅蜜多是當來世彼可
愛果異熟因故四者波羅蜜多非諸雜染所
依事故五者波羅蜜多非是畢竟變壞法故
世尊如是一切波羅蜜多各有幾種最勝威
德善男子當知一切波羅蜜多各有四種最
勝威德一者於此波羅蜜多正修行時能捨
慳悋犯戒心憤懈怠散亂見趣所治二者於
此正修行時能爲無上正等菩提眞實資糧
三者於此正修行時於現法中能自攝受饒
益有情四者於此正修行時於未來世能得
廣大無盡可愛諸果異熟
世尊如是一切波羅蜜多何因何果有何義
利善男子當知一切波羅蜜多大悲爲因微
妙可愛諸果異熟饒益一切有情爲果圓滿
無上廣大菩提爲大義利
世尊若諸菩薩具足一切無盡財寶成就大
悲何緣世間現有衆生貧窮可得善男子是
諸衆生自業過失若不爾者菩薩常懷饒益
他心又常具足無盡財寶若諸衆生無自惡
業能爲障礙何有世間貧苦可得譬如餓鬼
爲大熱渴逼迫其身見大海水悉皆涸竭非
大海過是諸餓鬼自業過耳如是菩薩所施
財寶猶如大海無有過失是諸衆生自業過
耳猶如餓鬼自惡業力令無有果
世尊菩薩以何等波羅蜜多取一切法無自
性性善男子以般若波羅蜜多能取諸法無
自性性世尊若般若波羅蜜多能取諸法無
自性性何故不取有自性性善男子我終不
說以無自性性取無自性性然無自性性離
諸文字自內所證不可捨於言說文字而能
宣說是故我說般若波羅蜜多能取諸法無
自性性
世尊如佛所說波羅蜜多近波羅蜜多大波
羅蜜多云何波羅蜜多云何近波羅蜜多云
何大波羅蜜多善男子若諸菩薩經無量時
修行施等成就善法而諸煩惱猶故現行未
能制伏然爲彼伏謂於勝解行地耎中勝解
轉時是名波羅蜜多復於無量時修行施等
漸復增上成就善法而諸煩惱猶故現行然
能制伏非彼所伏謂從初地已上是名近波
羅蜜多復於無量時修行施等轉復增上成

就善法一切煩惱皆不現行謂從八地已上是名大波羅蜜多

世尊此諸地中煩惱隨眠可有幾種善男子略有三種一者害伴隨眠謂於前五地何以故善男子諸不俱生現行煩惱是俱生煩惱現行助伴彼於爾時永無復有是故說名害伴隨眠二者羸劣隨眠謂於第六第七地中微細現行若修所伏不現行故三者微細隨眠謂於第八地已上從此已去一切煩惱不復現行唯有所知障爲依止故

世尊此諸隨眠幾種麁重斷所顯示善男子但由二種謂由在皮麁重斷故顯彼初二復由在膚麁重斷故顯彼第三若在於骨麁重斷者我說永離一切隨眠位在佛地

世尊經幾不可數劫能斷如是麁重善男子經於三大不可數劫或無量劫所謂年月半月晝夜一時半時須臾瞬息剎那量劫不可數故

世尊是諸菩薩於諸地中所生煩惱當知何相何失何德善男子無染汙相何以故是諸菩薩於初地中定於一切諸法法界已善通達由此因緣菩薩要知方起煩惱非爲不知是故說名無染汙相於自身中不能生苦故無過失菩薩生起如是煩惱於有情界能斷苦因是故彼有無量功德甚奇世尊無上菩提乃有如是大功德利令諸菩薩生起煩惱尚勝一切有情聲聞獨覺善根何況其餘無量功德

世尊如佛所說若聲聞乘若復大乘唯是一乘此何密意善男子如我於彼聲聞乘中宣說種種諸法自性所謂五蘊或內六處或外六處如是等類於大乘中即說彼法同一法界同一理趣故我不說乘差別性於中或有如言於義妄起分別一類增益一類損減又於諸乘差別道理謂五相違如是展轉遞興諍論如是名爲此中密意爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

諸地攝想所對治　殊勝生願及諸學
由依佛說是大乘　於此善修成大覺
宣說諸法種種性　復說皆同一理趣
謂於下乘或上乘　故我說乘無異性
如言於義妄分別　或有增益或損減
謂此二種互相違　愚癡意解成乖諍

世尊於是解深密法門中此名何教我當云何奉持善男子此名諸地波羅蜜多了義之教於此諸地波羅蜜多了義之教汝當奉持說此諸地波羅蜜多了義教時於大會中有七十五千菩薩皆得菩薩大乘光明三摩地

復次即依乘假安立分別如來成所作事當知如解深密經中曼殊室利菩薩摩訶薩請問佛言世尊如佛所說如來法身如來法身有何等相佛告曼殊室利菩薩善男子若於諸地波羅蜜多善修出離轉依成滿是名如來法身之相當知此相二因緣故不可思議無戲論故無所爲故而諸衆生計著戲論有所爲故

世尊聲聞獨覺所得轉依名法身不善男子不名法身世尊當名何身善男子名解脫身由解脫身故說一切聲聞獨覺與諸如來平等平等由法身故說有差別如來法身有差

別故無量功德最勝差別算數譬喻所不能及世尊我當云何應知如來生起之相善男子一切如來化身作業如世界起一切種類如來功德眾所莊嚴住持爲相當知化身相有生起法身之相無有生起

世尊云何應知示現化身方便善巧善男子遍於一切三千大千佛國土中或眾推許增上王家或眾推許大福田家同時入胎誕生長大受欲出家示行苦行捨苦行已成等正覺次第示現是名如來示現化身方便善巧

世尊凡有幾種一切如來身所住持言音差別由此言音所化有情未成熟者令其成熟已成熟者緣此爲境速得解脫善男子如來言音略有三種一者契經二者調伏三者本母世尊云何契經云何調伏云何本母

善男子若於是處我依攝事顯示諸法是名契經謂依四事或依九事或復依於二十九事云何四事一者聽聞事二者歸趣事三者修學事四者菩提事云何九事一者施設有情事二者彼所受用事三者彼生起事四者彼生已住事五者彼染淨事六者彼差別事七者能宣說事八者所宣說事九者諸眾會事云何名爲二十九事謂依雜染品有攝諸行事彼次第隨轉事即於是中作補特伽羅想已於當來世流轉因事作法想已於當來世流轉因事依清淨品有繫念於所緣事即於是中勤精進事心安住事現法樂住事超一切苦緣方便事彼遍知事此復三種顛倒遍知所依處故依有情想外有情中邪行遍知所依處故內離增上慢遍知所依處故修依處事作證事修習事令彼堅固事彼行相事彼所緣事已斷未斷觀察善巧事彼散亂事不散亂事不散亂依處事不棄修習劬勞加行事修習勝利事彼堅牢事攝聖行事攝聖行眷屬事通達真實事證得涅槃事於善說法毗奈耶中世間正見超升一切外道所得正見頂事及即於此不修退事於善說法毗奈耶中不修習故說名爲退非見過失故名爲退曼殊室利若於是處我依聲聞及諸菩薩顯示別解脫及別解脫相應之法是名調伏世尊菩薩別解脫幾相所攝善男子當知七相一者宣說受軌則事故二者宣說隨順他勝事故三者宣說隨順毀犯事故四者宣說有犯自性故五者宣說無犯自性故六者宣說出所犯故七者宣說捨律儀故

曼殊室利若於是處我以十一種相決了分別顯示諸法是名本母何等名爲十一種相一者世俗相二者勝義相三者菩提分法所緣相四者行相五者自性相六者彼果相七者彼領受開示相八者彼障礙法相九者彼隨順法相十者彼過患相十一者彼勝利相世俗相者當知三種一者宣說補特伽羅故二者宣說遍計所執自性故三者宣說諸法作用事業故勝義相者當知宣說七種真如故菩提分法所緣相者當知宣說遍一切種所知事故行相者當知宣說八行觀故云何名爲八行觀耶一者諦實故二者安住故三者過失故四者功德故五者理趣故六者流轉故七者道理故八者總別故諦實者謂諸法真如安住者謂或安立補特伽羅或復安

立諸法遍計所執自性或復安立一向分別
反問置記或復安立隱密顯了記別差別過
失者謂我宣說諸雜染法有無量門差別過
患功德者謂我宣說諸清淨法有無量門差
別勝利理趣者當知六種一者眞義理趣二
者證得理趣三者教導理趣四者遠離二邊
理趣五者不可思議理趣六者意趣理趣流
轉者所謂三世三有爲相及四種緣道理者
當知四種一者觀待道理二者作用道理三
者證成道理四者法爾道理觀待道理者謂
若因若緣能生諸行及起隨說如是名爲觀
待道理作用道理者謂若因若緣能得諸法
或能成辦或復生已作諸業用如是名爲作
用道理證成道理者謂若因若緣能令所立
所說所標義得成立令正覺悟如是名爲證
成道理又此道理略有二種一者清淨二者
不清淨由五種相名爲清淨由七種相名不
清淨
云何由五種相名爲清淨一者現見所得相
二者依止現見所得相三者自類譬喻所引
相四者圓成實相五者善清淨言教相
現見所得相者謂一切行皆無常性一切行
皆是苦性一切法皆無我性此爲世間現量
所得如是等類是名現見所得相依止現見
所得相者謂一切行皆刹那性他世有性淨
不淨業無失壞性由彼能依麤無常性現可
得故由諸有情種種差別依種種業現可得
故由諸有情若樂若苦淨不淨業以爲依止
現可得故由此因緣於不現見可爲比度如
是等類是名依止現見所得相自類譬喻所
引相者謂於內外諸行聚中引諸世間共所
了知所得生死以爲譬喻引諸世間共所了
知所得生等種種苦相以爲譬喻引諸世間
共所了知所得不自在相以爲譬喻又復於
外引諸世間共所了知所得衰盛以爲譬喻
如是等類當知是名自類譬喻所引相圓成
實相者謂即如是現見所得相若依止現見
所得相若自類譬喻所得相於所成立決定
能成當知是名圓成實相善清淨言教相者
謂一切智者之所宣說如言涅槃究竟寂靜
如是等類當知是名善清淨言教相善男子
是故由此五種相故名善觀察清淨道理由
清淨故應可修習
世尊一切智者相當知有幾種善男子略有
五種一者若有出現世間一切智聲無不普
聞二者成就三十二種大丈夫相三者具足
十力能斷一切衆生一切疑惑四者具足四
無所畏宣說正法不爲一切他論所伏而能
摧伏一切邪論五者於善說法毗柰耶中八
支聖道四沙門等皆現可得如是生故相故
斷疑網故非他所伏能伏他故聖道沙門現
可得故如是五種當知名爲一切智相善男
子如是證成道理由現量故由比量故由聖
教量故由五種相名爲清淨
云何由七種相名不清淨一者此餘同類可
得相二者此餘異類可得相三者一切同類
可得相四者一切異類可得相五者異類譬
喻所得相六者非圓成實相七者非善清淨
言教相若一切法意識所識性是名一切同
類可得相若一切法相性業法因果異相由

隨如是一一異相決定展轉各各異相是名一切異類可得相善男子若於此餘同類可得相及譬喻中有一切異類相者由此因緣於所成立非決定故是名非圓成實相又於此餘異類可得相及譬喻中有一切同類相者由此因緣於所成立不決定故亦名非圓成實相非圓成實故非善觀察清淨道理不善清淨故不應修習若異類譬喻所引相若非善清淨言教相當知體性皆不清淨法爾道理者謂如來出世若不出世法性安住法住法界是名法爾道理總別者謂先總說一句法已後後諸句差別分別究竟顯了

自性相者謂我所說有行有緣所有能取菩提分法謂念住等如是名為彼自性相彼果相者謂若世間若出世間諸煩惱斷及所引發世出世間諸果功德如是名為得彼果相彼領受開示相者謂即於彼以解脫智而領受之及廣為他宣說開示如是名為彼領受開示相彼障礙法相者謂即於修菩提分法能隨障礙諸染汙法是名彼障礙法相彼隨順法相者謂即於彼多所作法是名彼隨順法相彼過患相者當知即彼諸障礙法所有過失是名彼過患相彼勝利相者當知即彼諸隨順法所有功德是名彼勝利相

曼殊室利菩薩復白佛言唯願世尊為諸菩薩略說契經調伏本母不共外道陀羅尼義由此不共陀羅尼義令諸菩薩得入如來所說諸法甚深密意佛告曼殊室利菩薩曰善男子汝今諦聽吾當為汝略說不共陀羅尼義令諸菩薩於我所說密意言辭能善悟入善男子若雜染法若清淨法我說一切皆無作用亦都無有補特伽羅以一切種離所為故非雜染法先染後淨非清淨法後淨先染凡夫異生於麤重身執著諸法補特伽羅自性差別隨眠妄見以為緣故計我我所由此妄謂我見我聞我嗅我嘗我觸我知我食我作我染我淨如是等類邪加行轉若有如實知如是者便能永斷麤重之身獲得一切煩惱不住最極清淨離諸戲論無為依止無有加行善男子當知是名略說不共陀羅尼義

爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

一切雜染清淨法　皆無作用數取趣
由我宣說離所為　染汙清淨非先後
於麤重身隨眠見　為緣計我及我所
由此妄謂我見等　我食我為我染淨
若如實知如是者　乃能永斷麤重身
得無染淨無戲論　無為依止無加行

爾時曼殊室利菩薩復白佛言世尊云何應知諸如來心生起之相佛告曼殊室利菩薩曰善男子夫如來者非心意識生起所顯然諸如來有無加行心法生起當知此事猶如變化世尊若諸如來法身遠離一切加行既無加行云何而有心法生起善男子先所修習方便般若加行力故有心生起善男子譬如正入無心睡眠非於覺悟而作加行由先所作加行勢力而復覺悟又如正在滅盡定中非於起定而作加行由先所作加行勢力還從定起如從睡眠及滅盡定心更生起如是如來由先修習方便般若加行力故當知復有心法生起世尊如來化身當言有心為

無心耶善男子非是有心亦非無心何以故無自依心故有依他心故

世尊如來所行如來境界此之二種有何差別善男子如來所行謂一切種如來共有不可思議無量功德衆所莊嚴清淨佛土如來境界謂一切種五界差別何等爲五一者有情界二者世界三者法界四者調伏界五者調伏方便界如是名爲二種差別

世尊如來成等正覺轉正法輪入大涅槃如是三種當知何相善男子當知此三皆無二相謂非成等正覺非不成等正覺非轉正法輪非不轉正法輪非入大涅槃非不入大涅槃何以故如來法身究竟淨故如來化身常示現故

世尊諸有情類但於化身見聞奉事生諸功德如來於彼有何因緣善男子如來是彼增上所緣之因緣故又彼化身是如來力所住持故

世尊等無加行何因緣故如來法身爲諸有情故大智光及出無量化身影像聲聞獨覺解脫之身無如是事善男子譬如等無加行從日月輪水火二種頗胝迦寶放大光明非餘水火頗胝迦寶謂大威德有情所住持故諸有情業增上力故又如從彼善工業者之所雕飾末尼寶珠出印文像不從所餘不雕飾者如是緣於無量法界方便般若極善修習磨瑩集成如來法身從是能放大智光明及出種種化身影像非唯從彼解脫之身有如斯事

世尊如世尊說如來菩薩威德住持令諸衆生於欲界中生刹帝利婆羅門等大富貴家人身財寶無不圓滿或欲界天色無色界一切身財圓滿可得世尊此中有何密意善男子如來菩薩威德住持若道若行於一切處能令衆生獲得身財皆圓滿者即隨所應爲彼宣說此道此行若有能於此道此行正修行者於一切處所獲身財無不圓滿若有衆生於此道行違背輕毀又於我所起損惱心及瞋恚心命終已後於一切處所得身財無不下劣善男子由是因緣當知如來及諸菩薩威德住持非但能令身財圓滿如來菩薩住持威德亦令衆生身財下劣

世尊諸穢土中何事易得何事難得諸淨土中何事易得何事難得善男子諸穢土中八事易得二事難得何等名爲八事易得一者外道二者有苦衆生三者種姓家世興衰差別四者行諸惡行五者毀犯尸羅六者惡趣七者下乘八者下劣意樂加行菩薩何等名爲二事難得一者增上意樂加行菩薩之所遊集二者如來出現于世善男子諸淨土中與上相違當知八事甚爲易得二事難得

世尊於此解深密法門中此名何教我當云何奉持善男子此名如來成所作事了義之教於此如來成所作事了義之教汝當奉持

說是如來成所作事了義教時於大會中有七十五千菩薩摩訶薩皆得圓滿法身證覺

瑜伽師地論卷第七十八

音釋

稠直由切密也 逼迫逼彼側切迫博陌切逼迫急也 耐奴代切忍也 糞穢糞方問切穢烏廢切 𣢡力膺切欺也 軛於革切 涸竭涸下各切水竭也竭其謁切 耎乳兗切與輭同 胎湯來切孕而未生也 誕徒旱切降誕也 標卑遙切表也 齅許救切以鼻齅氣也 雕飾雕丁聊切刻鏤也飾設職切粧飾也

瑜伽師地論卷第七十九　第九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中菩薩地之八

如是已說功德品決擇問如說五種無量謂有情界無量等彼一切世界當言平等平等爲有差別答當言有差別彼復有二種一者清淨二者不清淨於清淨世界中無那落迦傍生餓鬼可得亦無欲界色無色界亦無苦受可得純菩薩僧於中止住是故說名清淨世界已入第三地菩薩由願自在力故於彼受生無有異生及非異生聲聞獨覺若異生菩薩得生於彼問若無異生菩薩及非異生聲聞獨覺得生彼者何因緣故菩薩教中作如是說若菩薩等意願於彼如是一切皆當往生答爲化懈怠種類未集善根所化衆生故密意作如是說所以者何彼由如是蒙勸勵時便捨懈怠於善法中勤修加行從此漸漸堪於彼生當得法性應知是名此中密意

復次菩薩依四種住能成四事云何四住一者極歡喜住二者增上戒住三者增上心住四者增上慧住云何極歡喜住謂諸菩薩隨所安住已入清淨增上意樂地故乃至當坐妙菩提座於三寶所不藉他緣意樂清淨云何增上戒住謂諸菩薩即依如是極歡喜住從此已上隨所安住具性尸羅遠離一切慳悋犯戒即以如是圓滿戒捨迴向無上正等菩提云何增上心住謂諸菩薩即依如是增上戒住從此已上隨所安住離欲界貪獲得靜慮及諸等至安住慈悲於諸衆生隨能隨力如實正行云何增上慧住謂諸菩薩即依如是增上心住從此已上隨所安住漸能獲得菩提分法善巧諸諦善巧緣起善巧不共法安立智善巧出過一切聲聞獨覺共所證智即於此中不共法安立智者謂於菩薩藏中密意言辭智非安立諦智及安立諦智即於此中共所得智者謂依緣起所得證智云何依此四住能成四事謂諸菩薩依止初住乃至當坐妙菩提座終不棄捨大菩提心依第二住乃至當坐妙菩提座當來自身財寶

善品運運增長依第三住爲欲利益諸有情
故轉諸靜慮以大願力還生欲界而不爲彼
欲纏煩惱之所染汙依第四住於一切法安
立通達而得善巧爲度衆生故發誓願受於
生死因此誓願便能積集廣大資糧則由此
住清淨爲因不待餘住亦不由他教誡教授
運能證得如來妙智
問菩薩當言以何爲苦答衆生損惱爲苦問
菩薩當言以何爲樂答衆生饒益爲樂問菩
薩當言以何作意答悟入所知境界邊際及
作一切利衆生事以爲作意問菩薩當言以
何爲住答以無分別爲住
復次菩薩略有四上品障若不淨除終不堪
能入菩薩地及地漸次何等爲四一者於諸
菩薩毗柰耶中起染汙犯二者毀謗大乘相
應妙法三者未積集善根四者有染愛心爲
欲對治如是四障復有四種淨除障法何等
爲四一者遍於十方諸如來所深心懇責發
露悔過二者遍爲利益一切十方諸有情類
勸請一切如來說法三者遍於十方一切有
情所作功德皆生隨喜四者凡所生起一切
善根皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提
復次已入大地菩薩有四微細難可遍知難
可除斷諸隨煩惱彼諸菩薩應遍了知當正
除斷何等爲四一者法愛二者聲聞獨覺相
應作意三者味著等至四者衆魔事業於諸
相中所有一切心動流散當知皆是衆魔事
業問已入初地菩薩當言何相答當言超過
諸異生地已入菩薩正性離生由已入故不
名異生超過一切所有怖畏得未曾得無上
法故常能安住極歡喜住
問已入第二地菩薩當言何相答當言於毗
柰耶中法爾獲得止息一切聲聞所覺自性
能於身語意業清淨現行故能遠離諸犯戒
垢問已入第三地菩薩當言何相答當言於
內獲得强盛奢摩他道由此證得爾焰光明
問已入第四地菩薩當言何相答當言於內
獲得强盛毗鉢舍那道故建立能燒煩惱智
焰由此能於如其所證一切所有菩提分法
安立善巧
問已入第五地菩薩當言何相答當言超過
一切世間智故超過一切聲聞獨覺智故能
昇悟入不思議諦極難勝道
問已入第六地菩薩當言何相答當言悟入
甚深緣起道理故於一切行住猒背想於無
相界多住趣向作意思惟
問已入第七地菩薩當言何相答當言於有
加行無間缺無相界作意能極遠入於加行
道已到究竟
問已入第八地菩薩當言何相答當言於無
加行無功用無相界作意得住運故無有動
搖於一切相得自在故住清淨地
問已入第九地菩薩當言何相答當言於名
身句身文身得自在故又得無罪無量廣大
慧故又得廣大無礙解故能悅一切衆生心
故名大法師
問已入第十地菩薩當言何相答當言已得
一切如來同大灑故已得如雲大法身故已
得一切大神通故亦名如來
問入如來地菩薩當言何相答當言即此所

得法身更善清淨極成滿故於一切種煩惱障及所知障得永遠離清淨智見

問於此諸地云何造修答若諸菩薩住勝解行地依於十地修十法行

問於此諸地云何而得答若諸菩薩證入菩薩正性離生又復證得清淨意樂爾時頓得一切諸地

問何等名為諸地等流答一切地中證得已後所有威德諸加行道

問於此諸地云何成滿答若諸菩薩於彼諸地一一地中經於無量百千大劫隨所稱讚諸地威德於此威德任運能證

問如說五種入正性離生此中聲聞入正性離生若諸菩薩入正性離生等於法界如實通達此二差別云何應知答略說法界有二種相一者差別相二者自相差別相者謂常住相及寂靜相常住相者謂本來無生法性及無盡法性寂靜相者謂煩惱苦離繫法性言自相者謂於相名分別真如正智所攝一切法中由遍計所執自性故自性不成實法無我性此中聲聞由差別相通達法界入正性離生不由自相以通達彼故由無沒想及安隱想於法界中得寂靜想於一切行一向發起猒背之想又復不能於彼相等所攝諸法性不成實法無我性如實了知唯即於此法界定中由緣法界差別作意無相心轉非由緣彼自相作意或復因他為其宣說法界自相聞已一分迴向菩提聲聞極大艱辛然後悟入既得入已精勤修習一分一向趣寂聲聞極大艱辛少能悟入而不入已精勤修習若諸菩薩俱由二相通達法界入於菩薩正性離生入離生已多分安住緣於法界自相作意何以故由於法界緣差別相多作意時速趣涅槃故多住彼於阿耨多羅三藐三菩提非正方便當知雖等通達法界由此因緣而有差別

問如說三世三輪清淨云何三世三輪清淨答由遍計所執自性故於過去未來現在諸法平等平等以如實慧正觀察時於過去未來現在法中無有顧戀希望染著是名三世三輪清淨

問如先所說百四十不共佛法餘經復說十八不共佛法如是佛法云何安立幾種所攝答謂阿羅漢苾芻諸漏永盡方入聚落遊行乞食或於一時與諸惡象惡馬惡牛及惡狗等共路而行或入稠林履踐棘園或齊雙足踰越坑塹或入如是非法舍宅為諸婬邑非理招引或阿練若棄捨正道行邪惡徑或與盜賊師子猛獸豺狼豹等共路而遊如是等類諸阿羅漢所有誤失如來於此一切永無又阿羅漢或於一時遊阿練若大樹林中迷失道路或入空宅揚聲大叫呼喚遠聞或復因於習氣過失無染汙心擧脣露齒逌爾而笑如是等類諸阿羅漢所有暴音如來於此永無所有又阿羅漢或於一時由忘念故於所作事而有喪失如來於此永無所有又阿羅漢於有餘依生死界中一向發起猒背之想於無餘依涅槃界中一向發起寂靜之想如來於彼有依涅槃無差別想安住第一平等捨故又阿羅漢若入等至即名為定若出

等至即不名定如來遍於一切位中無不定心又阿羅漢不善思擇而便棄捨利衆生事如是等類如來於此不善思擇而便棄捨永無所有又阿羅漢依所知障淨由未得退失於欲精進念定慧及解脫解脫知見如是七種退失之法如來永無又阿羅漢或於一時善身業轉或於一時無記業轉如於身業語業意業當知亦爾如來三業智前行故智隨轉故無無記業智所起故名智前行智俱行轉故名智隨轉又阿羅漢遍於三世所知事中不能率爾作意便解是故智見說名有著不能一切無餘正解是故智見說名有礙如來遍於三世境界率爾作意便能正解一切所知境事差別是故說此十八種名不共佛法此中初四是無忘失法及拔除習氣所攝次一是大悲所攝所餘當知是一切種妙智所攝又復世尊於餘經中所說隨好為令所化生淨信故顯示於彼然不立相安立諸相如建立品已廣顯示從此隨好當知分出彼諸隨好

復次菩薩邪行應當了知菩薩正行應當了知菩薩正行勝利應當了知菩薩於正行中安立法行平等行善行法住行相應當了知菩薩能生淨信譬喻應當了知菩薩於正行中安立所學應當了知於諸聲聞所學菩薩所學殊勝差別應當了知於諸菩薩應所學中善學菩薩所有世間出世間智利益他事應當了知即於菩薩所教授中聲聞所學應當了知非善學沙門應當了知善學沙門應當了知住世俗律儀者應當了知住勝義律儀者應當了知於諸如來調伏方便應當了知於密意語應當了知於菩薩藏所教授中勝解勝利應當了知如是略舉菩薩藏中所有教授

云何邪行當知略說後後引發有八種相一者能退智資糧邪行二者退智資糧故能令忘念邪行三者由忘念故能壞白法邪行四者白法壞故能令非菩薩儀惡意現行邪行五者惡意現行故能令難可調伏邪行六者難調伏故能令行於非道邪行七者行非道故能令親近不賢良邪行八者親近不賢良故能令菩薩不如其義邪行

復次菩提以慧為體慧能引發所餘一切波羅蜜多是故於慧起邪行時當知菩薩於彼菩提及能引發菩提諸法皆起邪行有四種法能令菩薩智資糧退何等為四一者自不聽聞二者不令他聞三者為聽聞障四者顛倒執著而有聽聞依此能令智資糧退四種法故於現法中或於後法復生四種智相違法何等為四一者無所了知二者眾緣闕之三者能生感癡非福四者顛倒自不聽聞為依止故於現法中無所了知不令他聞為依止故於後法中眾緣闕之為聽聞障為依止故能生後法感癡非福顛倒執著而有聽聞為依止故於後法中更增顛倒自不聽聞者憎背法故憎背補特伽羅故俱憎背故不令他聞者恐他智勝故有憍傲故怖他輕毀故為聽聞障者誹毀於法及補特伽羅故惡作矯亂相牽引故不令啓請及開許故方便毀呰能聽者故顛倒執著而聽聞者依自惡通

達領解宣說執著善通達領解宣說故依他善通達領解宣說執著惡通達領解宣說故此中若自不聽聞若不令他聞若爲聽聞障如是三法多分能令退失聞所成智資糧顛倒執著而有聽聞多分能令退失思修所成智資糧

復次有四種法能令菩薩忘失正念何等爲四謂於四種補特伽羅四處迷亂一於舉罪補特伽羅二於敎導補特伽羅三於欲作利益補特伽羅四於有德補特伽羅謂於同梵行所迷亂自過於學現前迷亂學處於彼大乘欲勝解者欲正行者顯無差別標舉分別諸過失故發起迷亂勝解正行於能說法補特伽羅迷亂顯彼所有容處

復次有四種法能令菩薩壞鮮白法謂與他競增上力故起諸白法非處加行雖起白法處所加行然有三種邪行過失一者染著過失二者惡見過失三者受持過失由二因緣應知染著過失一者邪受用故二者多雜處故由二因緣應知惡見過失一者誹撥正法補特伽羅故二者於不正法顯示執著爲正法故由二因緣應知受持過失一者受持狹小唯不了義經故二者於所未聞未曾領受諸了義經懸誹撥故

復次菩薩有四種非菩薩儀惡意現行一者於大師所生不信順敬學相違惡意現行一者於同梵行攝受舉罪能教誡者如實發露已過相違惡意現行三者於大智福諸善法中精進相違惡意現行四者於廣大甚深勝解中能令自障清淨相違惡意現行由三種相應知於大師所生不信順謂於有體尊勝得智由三種相應知不如實發露已過一者於彼攝受諸有情所邪妄顯示已爲尊勝因此發起憍舉心故二者於能舉罪諸有情所覆所犯故三者於能教誡諸有情所因彼驅擯增上力故發穢濁心作損惱故由二種相應知退失於諸善法發起精進謂於大智福諸有情所受著利養恭敬故及欣樂彼故復有四種法能令菩薩難可調伏謂於正修有四種障一於聽聞執爲究竟二於教授左謬領解三於尸羅不正安住多諸惡作四於自見安住見取謂但聽聞心不寂靜故於聽聞執爲究竟由於教誡顛倒分別故於教授左謬領解由於尸羅多作缺犯而受信施故有惡作與勝有情共興諍競故於自見多住見取勝有情者謂根調伏勝及斷滅勝

復次菩薩有四種於諸有情行於非道一者於未安立淨信有情而不爲說二者於下乘希求大乘諸有情所不隨所宜而有所說三者於大乘希求下乘諸有情所不順其儀而有所說四者於住禁戒不住禁戒貪愛朋黨不平等說由三種相當知是名安住禁戒一者事業無懱故二者尸羅無缺故三者恭敬所學故由二種相當知是名不住禁戒一者尸羅缺故二者不恭敬所學故

復次菩薩由親近不賢良故退失四事一者退失於乘二者退失利益有情加行三者退失聖教四者退失無間修諸善法

復次有四種菩薩不如其義一者任持正法二者住阿練若三者勤修福學四者管御大

眾謂諸菩薩欲令信伏雖任持正法亦不如義非如其義若諸菩薩為求聲譽雖住阿練若亦不如義非如其義若諸菩薩心專繫著有染之果雖勤修福業亦不如義非如其義若諸菩薩心專繫著供事名稱雖管御大眾亦不如義非如其義

復次云何正行謂與上相違離別過失宣說對治當知後後之所引發八種行相是名正行謂說由自不聞令智退失此何因緣由於正法補特伽羅不恭敬所顯故由此毀犯設不毀犯亦無勝解是故退失又說由不令聞令智退失此何因緣由欲令他信伏所顯故由此毀犯設不毀犯回向邪法是故退失又說由為聞障令智退失此何因緣由不欲不聞不持所顯故由此毀犯設不毀犯懈怠嬾惰是故退失又說由邪執著而有聽聞令智退失此何因緣由於修不見功德但聞言說為究竟所顯故由此毀犯設不毀犯智不成實是故退失

復說由於舉罪者所迷亂自過令念忘失此何因緣由於重事中怖畏衰損於輕事中怖畏訶責而設妄語所顯故由此毀犯由業障故有所忘失設不毀犯由犯障故而有忘失又說由迷亂學處令念忘失此何因緣由非自性隨轉虛妄見曲所顯故由此毀犯由業障故有所忘失設不毀犯由犯障故而有忘失又說由於大乘迷亂勝解正行令念忘失此何因緣由於菩薩不生恭敬隱覆實德所顯故由此毀犯由業障故有所忘失設不毀犯由犯障故而有忘失又說由迷亂顯隱密處令念忘失此何因緣由欲令於大乘不生樂欲所顯故由此毀犯由業障故而有忘失設不毀犯由犯障故而有忘失

復說由非處加行壞鮮白法此何因緣由樂已利狹小不轉下乘聽聞心不讓下所顯故由此毀犯由不能得所未獲得諸鮮白法於所聽受生耆緩故於已得退又說由染愛過失壞鮮白法此何因緣由於正在家所得利養不生喜足矯誑等法有希望所顯故由此毀犯由不聽聞所未聞法多諸事業輕躁散亂於三摩地不能證得又說由惡見過失壞鮮白法此何因緣由懷惡意瞻視於他於諸聲聞大乘所學其心顛倒所顯故由此毀犯由不正行獲得衰損由誑惑他獲得衰損又說由受持過失壞鮮白法此何因緣由於如來智意趣中起等覺慢所顯故由此毀犯由謗正法獲得衰損由於如來智意趣中邪稱量故獲得衰損

復說由於所學不甚恭敬故惡意現行此何因緣由於所犯不發露不陳悔不除惡作所顯故由此現行由於所緣有散亂故行不明了又說由不如實顯已過故惡意現行此何因緣由於身財有所顧戀樂非諦語所顯故由此現行由於聖教有散亂故行不明了又說由於精進懈替因緣惡意現行此何因緣由無堪忍所顯故由此現行由於眾苦不能堪忍於諸善法有散亂故行不明了又說由障淨因緣惡意現行此何因緣由於大乘無增上意樂勝解所顯故由此現行於廣大乘有散亂故行不明了

復說由唯聽聞究竟修障難可調伏此何因緣由唯覩見免脫難論勝利聽聞所顯故由此毀犯矯誑顯示持法善友又說由於教授左解修障難可調伏此何因緣由不堪受教堅持所犯不敬教授所顯故由此毀犯矯誑顯示住阿練若善友又說由於尸羅不堅安住惡作修障難可調伏此何因緣由於所學不甚恭敬虛受信施所顯故由此毀犯矯誑顯示勤修福業善友又說由於自見安住見取修障難可調伏此何因緣由於清淨波羅蜜多諸菩薩所不生恭敬不欲瞻仰不欲親近不欲聽聞不隨法行所顯故由此毀犯矯誑顯示御衆善友

復說由不宣說不隨宣說不順義說不平等說行於非道此何因緣由前後宣說猒倦不平等心於所宣說不知方便下乘勝解有染愛心教誡徒衆加行所顯故由此毀犯由善根不圓滿故由不攝受廣大善根故由棄捨廣大善根故生非福故誑惑所化諸有情類

復說由四種親近不賢良故退失四事此何因緣由慳悋少聞不善入聖教於佛語言不聽聞所顯故由此毀犯不修善根故怖畏生死苦故於利他事不能作故狹小善根故於諸法中有疑惑故而有退失

復說由於四種菩薩欲求信伏欲求聲譽欲求染果欲求供養承事名稱是諸菩薩不如其義此何因緣由與我愛俱於微細罪不見怖畏與其無我非勝解俱不顧他利於生死涅槃一向觀見過失功德於現法中樂相雜住於當來世欣樂富貴攝受財法所顯故由此毀犯矯現自身能正持法乃至御衆

復次云何正行勝利此亦四種後後應知如是正行菩薩能積集福智資糧故以此為依障清淨故以此為依於一切門集成白法故以此為依起一切種利益有情加行故又能生長無量福故

復有四法能令積集福智資糧一者依此正行供養承事諸佛如來二者聞清淨三者思清淨四者修清淨

復有四法能令障淨一者於乘自然無動二者於諸有情遠離不行因緣三者遠離邪行因緣四者遠離不圓滿正行因緣

復有四法能令一切門集成白法一者修修所成二者成熟有情即彼所成三者堪忍難事即彼所成四者聞思無猒即彼所成

復有四法能令作一切種利有情事謂於四處拯拔有情一者於疑惑猶豫處二者於極穢惡趣顛墜處三者於下乘信解處四者於憎背聖教瞋恚心處

復次云何菩薩於正行中現在轉時猶得知是功德勝利謂具法行中平等行善行法住行相

云何菩薩具於法行此何行相謂諸菩薩凡所修行不越正法是故名為具足法行當知此行有五行相一者於不饒益樂行惡行諸有情所欲令入善攝受哀愍故二者於住種姓外緣闕乏諸有情所勸令發起菩提心故三者於波羅蜜多殊勝中自了知故四者於尊重處發起恭敬禮拜加行故五者於諸外道怨敵有情安住聖教無傾動故

云何菩薩具平等行此何行相謂諸菩薩遍
於一切利衆生事平等修行是故說名具平
等行當知此行有八行相一者於諸有情平
等親愛故二者於諸有情以無染汙無差別
身無差別世無差別求親愛之心平等慰喻
故三者捨諸憒閙舒顏和悅於已受擔平等
能運故四者於未受擔平等能取故五者於
一切苦平等堪忍故六者於無量調伏方便
平等能求故七者展轉更互平等正語堪忍
語故八者一切善根平等迴向大菩提故云
何菩薩具於善行此何行相謂諸菩薩於內
成熟諸佛法故於外成熟諸有情故修行善
行是故說名具於善行當知此行有七行相
一者無所依止而惠施故二者無所依止而
持戒故三者由哀愍心而修忍故四者非於
少分修精進故五者爲作利益諸有情處修
靜慮故六者見不相應修妙慧故七者成熟
方便善巧故
云何菩薩具於法住此何行相謂諸菩薩非
但追求以爲究竟非但讀誦以爲究竟非但

宣說以爲究竟非但尋思以爲究竟而於內
心勝奢摩他正修習中發勤方便平等修習
是故說名具於法住當知此住有十二行相
一者於住禁戒不住禁戒能教授中無分別
故二者以此爲依恭敬領受所教授故三者
以此爲依身遠離故四者以此爲依心遠離
故五者以此爲依越聲聞乘相應作意大乘
相應作意思惟故六者以此爲依不捨遠離
軛與諸有情共止住故及與所餘共止住故
七者以此爲依領受清淨世間智大福資糧
威德修果故八者於世間智不知喜足尋求
修治出世智故又清淨智者斷四種過失管
御大衆故一者不能堪忍觸惱過失二者不
決定說教授過失三者不如其言所作過失
四者有染愛心過失如是四種及前八種合
有十二行相
復次云何菩薩能生淨信所有譬喻謂諸菩
薩從初發心初中後時作諸衆生引發善根
所依止故普於一切若怨若恩心無所著猶
如大地而諸菩薩非如大地中庸而轉衆生

依之自施功力方得存活然諸菩薩生長善
根淨信歡喜能滋潤故猶如大水而諸菩薩
非如大水與諸稼穡成熟相違然諸菩薩爲
欲成熟諸善根故於可猒法深生猒患能燒
煉故猶如大火而諸菩薩非如大火與諸佛
土集會相違然諸菩薩能令善根已成熟者
引發聚集解脫觸得由能發起正教授故譬
如大風而諸菩薩非如大風能引發已終歸
滅盡然諸菩薩令白法轉增盛故猶如朗
月而諸菩薩非如朗月但於白分光明照曜
非於黑分然諸菩薩其相平等於黑白分一
切法中智普照故猶如日輪而諸菩薩非如
日輪怖遜怗捉即便旋轉然諸菩薩一切趣
中終不怖畏煩惱所執而旋轉故譬如師子
而諸菩薩非如師子怯於大擔然諸菩薩能
擔一切大苦擔故如善調龍而諸菩薩非如
龍象若遭利衰輭非輭語若樂若苦則爲愛
恚之所塗染然諸菩薩於諸世法不爲愛恚
所塗染故如紅蓮華而諸菩薩非如紅蓮斷
其莖已不復生長然諸菩薩雖伏煩惱由善

根力之所任持於生死中復生長故猶如大樹根末損壞而諸菩薩非如大樹其根後時定當損壞然諸菩薩所有善根迴向涅槃大菩提故譬如衆流趣入大海而諸菩薩非如衆流趣入大海即成海性然諸菩薩依止涅槃及大菩提諸善根力而遊戲故猶如諸天依蘇迷住而諸菩薩非如諸天住蘇迷盧於自事中專行放逸多受快樂然諸菩薩方便般若所攝持故成辦一切佛所作故譬如羣臣所輔大王而諸菩薩非如羣臣所輔大王爲自利益守護國人然諸菩薩不顧已利攝護衆生猶如大雲而諸菩薩非如大雲不能畢竟成辦稼穡然諸菩薩畢竟生長菩提分法如轉輪王出現於世而諸菩薩非如輪王無有第二大丈夫衆然諸菩薩解脫平等善根所生多同出現如末尼寶而諸菩薩非如末尼寶珠與迦理沙般拏極不相似然諸菩薩入無漏界所作平等受樂等故譬如已入雜林諸天而諸菩薩非如已入雜林諸天煩惱增長當來顛墜然諸菩薩伏諸煩惱無顛墜故所有煩惱如呪術等所伏諸毒而諸菩薩所有煩惱非如呪等所伏諸毒唯不爲害更無餘德然諸菩薩由自煩惱能作一切衆生利益故此煩惱如大城中諸糞穢聚如是菩薩所有功德第九麤同世間共所知事故得爲二十喻而此功德由殊勝故無有譬喻是故當知菩薩功德一切譬喻所不能及

瑜伽師地論卷第七十九

音釋

坑塹 坑口莖切塹七艷切亦坑也 豺狼 豺士皆切狼魯當切豺狼並獸名也 攓 起虔切通作騫虧少也 逌 以周切笑貌 邏怙 梵語具云羅怙羅此云執日邏朗可切怙侯古切 怯 乞業切畏懦也 擔 丁甘切所負物也

瑜伽師地論卷第八十 第十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之九

復次云何菩薩於正行中安立所學謂諸菩薩具足法住第十於依世俗諦道理所說不了義非所依聲聞乘相應經典已作依持已作善巧而復超度於大乘相應甚深空性相應依世俗勝義諦道理所說了義可依經典勤修學時名爲如理正勤修學如是如理勤修學時名正修行中道勝行所以者何由此正法貫穿十三中道行故一者貫穿補特伽羅空性二者貫穿補特伽羅無我性三者貫穿法空性四者貫穿法無我性五者貫穿增益邊六者貫穿損減邊七者貫穿法現觀八者貫穿法現觀迴向大菩提性九者貫穿如是行者煩惱衆苦不經繞心性十者貫穿二無我勝解差別十一者貫穿前無我性是後因性十二者貫穿到邊際空性十三者貫穿即此威德

云何貫穿補特伽羅空性謂由一種相不可得所顯故此中不可得者謂於三種事一者有情事二者彼差別事三者彼受用事若內若外若二中間愚夫遍計所執實我都不可得

云何貫穿補特伽羅無我性謂由唯一相可得所顯故此中可得者謂即於彼三事愚夫所遍計緣生諸法中常住實性不可得故愚夫所計我異相性道理可得

云何貫穿法空性謂唯由一相不可得所顯故此中不可得者即於彼事所取無常性若內若外若二中間愚夫遍計所執言說自性都不可得

云何貫穿法無我性謂唯由一相可得所顯故此中可得者謂即於彼事道理可得聖智所行又即於彼自內所證不可以言爲他宣說彼由六相於諸凡愚遍計所執言說自性異相可得何等六相一者不可自尋思二者不可說示他三者超過色根所行四者超過一切相五者超過識所行六者超過煩惱所行

云何貫穿增益邊謂由二種相一者差別增益所顯故二者自性增益所顯故何等名爲差別增益謂由後後展轉八相一者即於彼事執常增益二者執無常增益三者執常增益爲所依止執我增益四者執無常增益爲所依止執無我增益五者執無我增益爲所依止執眞實心增益六者執我增益爲所依止執不眞實心增益此復二種一者決定二者尋求尋求者謂遍計所依及遍計相應於所對治雜染法中由五過失謂顛倒過失戲論過失發起惡行過失麤重過失無常性過失及於彼能對治清淨法中七者執眞實心增益爲所依止執善等增益乃至執清淨增益八者執不眞實心增益爲所依止執不善等增益乃至執雜染增益是名八種差別增益此中菩薩於彼增益都不執著不勸他執亦不讚美何等名爲自性增益謂差別增益爲所依止由諸愚夫遍計所執所有言說自性增益即於彼事增益爲有

云何貫穿損減邊謂由一相損減實事所顯故此中損減實事者謂即於彼邪法無我性起於勝解執著一切種一切法相都無所有

云何貫穿法現觀謂由三種相一者即於彼事及第四生事所治能治有爲無爲安立中自性不可得所顯故二者彼差別不可得所顯故三者即彼串習故如實通達智所顯故此中自性不可得者謂諸愚夫遍計所執自性此中差別不可得者謂即彼自性滅生集成二分不可得此中智通達者謂即彼自性相不作意不思擇加行自內所證智通達

云何貫穿法現觀迴向大菩提性謂由一種相思擇所得能治所治不斷故此中能治所治者謂空是煩惱對治無願是有願對治無相是諸相對治如是一切名無造作此復是後有業對治亦是生身流轉剎那生流轉對治名滅涅槃行無自性此復以生死流轉爲所對治若諸菩薩由此對治故起思擇不斷所治此由悲愍諸衆生故希求大菩提

云何貫穿如是行者煩惱衆苦不纏繞心謂由一種相雖不求斷所對治法而能如實通達故此中如實通達者謂即於彼法由法無

我加行觀彼自性無染無著

云何貫穿差別謂由四種相一者見差別所顯故二者即此極遠損減差別所顯故三者於斷迷失差別所顯故四者於心迷失差別所顯故此中見差別者謂住補特伽羅無我及涅槃於當來身起斷滅增上慢又於所取觀察故於能取言說自性畢竟遠離空性所攝不觀察故名不善觀察所知境界由執著諸法故求煩惱斷而諸菩薩則不如是此中極遠損減差別者謂住補特伽羅無我於我見異生下中更下由二因緣謂苦不解脫故安住苦故前後二種執著失壞故而諸菩薩則不如是此中於斷迷失差別者謂住補特伽羅無我執法無我無自性故使生驚怖謂無言說自性追求斷滅而諸菩薩則不如是此中於心迷失差別者謂如是於斷迷失住補特伽羅無我於自遍計所起境界中為想顛倒等之所顛倒而諸菩薩則不如是

云何貫穿因性謂由二種相一者觀察能取所顯故二者彼如實通達所顯故此中觀察能取者謂即觀察此無我智遠離言說自性故遠離彼分別故應捨相故有刹那故此中彼如實通達者謂觀察所取能取二種如理作意思惟為因各別內證決定智生

云何貫穿到邊際空性謂由一種相即彼法無我智如實顯現故此中如實顯現者謂顯現業煩惱相似相故不可言說法故離言說自性故如是不執著故有刹那故

云何貫穿即彼空性威德謂由一種相業煩惱斷對治所顯故此中斷者謂彼刹那光明想生能斷無始時來所集一切諸業煩惱

復次有幾種聲聞聲聞所學菩薩所學有何差別謂有四種聲聞聲聞所學菩薩所學當知差別有十三種

云何名為四種聲聞一者變化聲聞二者增上慢聲聞三者迴向菩提聲聞四者一向趣寂聲聞變化聲聞者為欲化度由彼所化諸有情故或諸菩薩或諸如來化作聲聞增上慢聲聞者謂但由補特伽羅無我智及執著邪法無我智計為清淨迴向菩提聲聞者謂從本來是[illegible]微劣慈悲種性由親近如來住故於廣大佛法中起大功德想熏修相續雖到究竟住無漏界而蒙諸佛覺悟引入方便開導由此因故便能發趣廣大菩提彼於如是廣大菩提雖能發趣由樂寂故於此加行極成遲鈍不如初始發心有佛種性者一向趣寂聲聞者謂從本來是最極微劣慈悲種性故一向棄背利益眾生事故於生死苦極怖畏故唯有安住涅槃意樂畢竟不能趣大菩提

如二王子相似處生平等平等受王快樂一於王政討論工巧處等皆悉善知第二王子則不如是彼二但由此分差別非由受用王之快樂如是於無漏界中諸菩薩眾與一向趣寂聲聞當知差別

應知彼二復有差別謂意樂故白法集成故智集成故種類故種性故持種故加行故威德故正行故福田故殊勝差別故因果故生依止故

一向趣寂聲聞棄背諸行雜染利益有情事

故一向安住寂靜意樂菩薩雖有垢染而與彼相違又彼聲聞唯爲自身得增長故白法狹小菩薩爲欲增長一切有情樂故白法無量又彼聲聞由無爲智但爲除遣自身煩惱菩薩普爲一切十方諸有情類又彼聲聞雖緣最勝解脫法境作意集成而非佛子菩薩雖緣下劣諸行有情法境作意集成而是佛子又彼聲聞雖勤精進於諦善巧心善安定不成就佛種性相故諸佛世尊不甚攝受而諸菩薩與彼相違又彼聲聞到究竟故根雖成熟於當來世而不能作佛所作事菩薩初心刹那生已便能造作又彼聲聞雖到究竟而不爲彼諸天人等供養讃嘆如住始業修行菩薩而諸菩薩雖復未到究竟之位然其威德及與智慧映蔽一切聲聞獨覺又彼聲聞療煩惱病智慧良藥雖復成滿而不能治一切衆生諸煩惱病而諸菩薩與彼相違由能修行利益他事勝義行故又彼聲聞雖到究竟於諸有情智光明照然非諸天及餘世間眞實福田如諸菩薩未盡煩惱又於聲聞一切時中如來最勝於最勝中諸菩薩衆彌復最勝彼由於此所集成故又由二緣應知彼勝彼能成熟諸有情故亦能成熟諸佛法故由此因緣感菩提果隨所成熟諸有情類能令解脫譬如有人能辦能熟覺慧希奇非彼端然而食用者此中道理當知亦爾又彼聲聞雖復一向受學修行清淨法因亦爲無量善友攝受而不能引大菩提果諸菩薩衆與彼相違而能引發又諸聲聞依菩薩生非諸菩薩依彼聲聞

復次云何由世間出世間智能作利益他事謂諸菩薩遍於十方或遊歷世界或遊歷國土或遊歷生或勸請他爲大良醫善能療治煩惱鬼魅所著有情爲無有上宣說三學清淨之道

云何世間智謂於麤品所有雜染能爲止息對治於中品者能爲制伏對治云何名爲麤品雜染謂在家者貪瞋癡行性諸出家者見依止性及彼所依不正作意依止性後有願依止性由總別四顚倒故於非解脫執爲解脫依止性

云何中品雜染謂已止息麤品雜染別別對治爲依止故於諸境界貪瞋癡纏依止性於其所緣正繫念故令不定者心得安定精勤修習菩提分法方能制伏不依此修而自恃舉故於所緣繫心令住勇猛精進從此於住能正攝受攝受住故於積聚中由一念執中煩惱轉便能制伏從此爲斷出世間法所對治故依止對治即令堅住從此能伏諸緣起愚補特伽羅無我性愚及法無我性愚從此能於邪道正道皆得決定由如是相應知麤品中品雜染止息制伏能對治智是名世間智云何出世間智謂如是制伏貪瞋癡纏諸雜染已復能對治微細隨眠所有雜染此眞實智名出世智此復云何謂即依彼制伏對治三處善巧謂緣起善巧補特伽羅無我勝解善巧法無我勝解善巧爲欲超度無餘雜染對治四種無智故不待他教於內精勤觀察自心四無智者一於共相無智二於自相無智三於雜染相無智四於清淨相無智白

三種相應知心共相一於緣生者不現在前無作用故二於現在者唯一剎那無作用故三於貪等自緣所生非心作故由三種相應知心自相一者如前言說自性不可得故二者如前由六種相如實可得故三者一切聖者無差別智之所得故由三種相應知心雜染相一者生故二者轉故三者行故於諸趣中種種自體生故名雜染生即於此中生者自然剎那有流轉故一切所緣難伏轉故貪愛勢力之所轉故名雜染轉若於彼行若如是行名雜染行謂於一時行於善中或於一時行不善中或於一時行境界中或於一時行造業中或於一時行煩惱中又於煩惱行貪瞋等無決定行非即於此行有貪已復行無貪行無貪已復行有貪如是等又於隨順樂等法中得為增上現行又生自苦斷壞衆樂不由執著故但由顛倒故由此引發自身衆苦無有猒足或於善中而安置時即便棄捨思求瑕隙為令不善現前行故於其瑕隙及衰盛中為諸愛恚之所損惱又隨放逸勢力一切所作諸善根本皆令損壞又極樂著色等境故雖於極利益甘露界中數數思擇而難可安立於此義中示現假合所設譬喻其事應知由三種相應知心清淨相一者不得相故二者無為相故三者種性相故若由別異如理勤修求心清淨不能證得若由如是如理勤修便能證得又不觀見言說自性見真如相此由九種相當觀無為相一者不行世故二者非如在滅盡定言說自性不可行故真如相可得故是無二相三者非生身相故四者超過生身因自性相故五者超過當來生故六者超過死沒故七者超過剎那展轉不遠離故八者超過趣轉易故九者超過業煩惱行故此中種性相當知是無學界相於現法中超過五事一者超過所作二者超過非所作三者超過所作加行四者超過所作非加行五者超過非所作加行於後法中超過六事一者超過能發起後有行二者超過彼行三者超過彼果生四者超過依彼衰盛五者超過於彼所依一切無記動搖中修學期願受用六者超過彼所依自體差別復由四位九相應知種性相何等四位一不清淨位二清淨位三通達位四究竟位云何九相謂不清淨位於一切相等隨行故譬如虛空若清淨位平等一味及身心遠離若通達位隨順趣究竟由一切煩惱自性離繫離垢故超過薩迦耶見及超過彼為根本諸惡見趣若究竟位安樂成滿及超過三種變壞何等名為三種變壞一者老死等變壞二者顛倒處變壞三者清淨退失變壞

復次云何於菩薩教授中聲聞所學謂諸貪憂毗柰耶故是增上戒學加行猒患作意故是增上心學加行補特伽羅無我性故或法無我性故是增上慧學加行此中貪憂是能發起所有毀犯又如正不除遣如已不除遣如正除遣如已除遣由此四相應知自心不如理作意所起貪欲薩迦耶見及與瞋恚若由境界或復由他而起妄計如是名正不除遣若由境界或由他不饒益加行之所引奪如是名已不除遣由隨一不除遣故當知隨

一亦不除遣由隨一除遣故當知隨一亦復
除遣又若不除遣雖住律儀於增上戒尚名
毀犯何況安住不律儀者又增上心學於所
緣境散亂錯誤是能障礙依補特伽羅無我
修增上慧者薩迦耶見是能障礙依法無我
修增上慧者自性差別分別計縛是能障礙
於此三學正修遣中有八種違逆學法有八
種隨順學法何等爲八一者唐捐躭著二者
躭著故縛三者縛故障凝四者障礙故垢五
者垢故災雹六者雹故瘡疱七者瘡疱故熱
惱八者熱惱故諸煩惱病難可療治與此相
違當知即是八種隨順學法
復次云何不善學沙門謂三種應知一者不
顧沙門二者形相同分三者軌則正命受用
加行戒見意樂皆不同分若回向資具是增
上戒形相同分是增上心及增上慧形相同
分是彼行意樂不同分若迴向聲舉是奢摩
他支同分是毗鉢舍那支同分是俱修支同
分是俱資糧支同分是意樂不同分
復次云何善學沙門當知由四種相一者加

行故二者意樂故三者通達故四者趣究竟
故於現法中由猒患加行故於前生中由相
續成熟加行故當知加行圓滿由法無我勝
解意樂故若所應得若能應得於此二言說
自性無執著故於意趣義正尋求故不但隨
順言辭故當知（第十）意樂圓滿若於（十二）法眞知以不
緣他智通達自性無雜染故於世俗實及世
俗生死涅槃解脫繫縛自性無所得故當知
通達圓滿已善修習一切雜染對治故又於
眞如無斷壞故及能勝伏故當知趣究竟圓
滿復次不善學沙門由三種相當知彼名不
如其義一者意樂衰損加行具足二者意樂
具足加行衰損三者意樂衰損加行衰損此
中意樂衰損加行具足復有三種一者能聽
唯此喜足二者能說唯此喜足三者能證世
間三摩地而生愛味唯此喜足若善學沙門
唯由一相當知意樂具足加行具足
復次云何住世俗律儀當知有四種相謂雖
成就六支尸羅而爲二種損害損害尸羅謂
由薩迦耶見纏故及於毀犯出離不了知故

雖遠離此二種過失而未得世間清淨律儀
不能制伏薩迦耶見雖已得世間清淨律儀
已制伏薩迦耶見而不損減串習法無我性
怖畏損壞尸羅雖遠離一切所餘過失而爲
邪法無我勝解及增上慢損壞尸羅
復次云何住勝（第十）義律儀謂所成就（十三）出世間一
切煩惱不相應能對治三界尸羅又於四種
住律儀中諸戲論法現所可得若能寂靜彼
相當知是名無漏尸羅云何名爲諸戲論法
謂於初住律儀中我執可得若我所執若作
毀犯若不作彼若故思所作加行若非彼加
行若正知而行若彼不行若失念而行若彼
不行於第二住律儀中薩迦耶見品麁重隨
行若名可得若色可得若當來生相若今時
無相若纏寂靜若隨眠故彼不寂靜若補特
伽羅無我執若補特伽羅執棄捨若即於彼
補特伽羅無我執中所執性若非所執性若
由此故於色等中有情執若彼假設讃善執
若能假設心語假設讃善執於第三住律儀
中若生上故世間若捨下故非世間若三摩

地依止若諸欲依止若恃舉自尸羅若輕懱他尸羅於第四住律儀中若計我尸羅清淨若自由性差別分別故分別尸羅如是等諸戲論法於無漏戒中皆悉寂靜又即與此義相應依清淨三學應知所說伽他當知爲令福德資糧塵垢微薄攝受善士無失壞故智慧資糧於甚深處起勝解故由二因緣入如來教一者由法住智深了別故二者由眞實智善決定故

復次云何如來調伏方便當知此有二種謂自體同分故及勝解同分故又現同分爲令安住受教心故及依教授而出離故又正清淨加行教導教授當知復有四種一者於雜染清淨驚怖轉依教導二者遠離雜染因緣教導三者遠離於清淨驚怖因緣教導四者第一現法樂住加行教導此中雜染因緣有二種一者由世俗言說自性雜染自性執分別故二者由彼功德過失差別執分別故白二種相應知於清淨遷驚怖因緣一者白於前後清淨道雜染分別故二者由雜染遠離分別故由二種相應知於涅槃清淨驚怖因緣一者由世俗言說自性執故二者於涅槃增語想中作心所有想故又於寂靜心所有想若增語想遍了知故於彼二因緣俱遠離故當知是第一住加行教導

復次云何名爲密意語言謂無二相智是能悟入一切密意語言相云何無二相謂諸名言安足處事由彼自性無所有故名言熏習想所行自性有故說爲無二於此無二若起二執名爲雜染若無二執名爲清淨又非一切名言安足處事由彼世俗言說熏習想所行自性無所有故非彼熏習智所行自性有故說爲無二於此無二若起二執名爲雜染若無二執名爲清淨由此無二相應知悟入如來一切密意語言此中由五種相名論圓滿即於教授中由五種相名果圓滿由五種相名果勝利圓滿當知皆依密意語言云何由五種相名論圓滿謂若由此相宣說若是宣說若所宣說若如是宣說若彼宣說如是圓滿云何由五種相名果圓滿謂無餘依涅槃界若有餘依涅槃界若聖道圓滿若勝內怨若勝外怨如是圓滿云何由五種相名果勝利圓滿謂即是供養大師報信施恩越生死苦於福田性無有退轉從法化生名如來子依止如來

復次云何於菩薩藏教授中勝解勝利當知由五種相一者建立由時即能映蔽感大富貴增上因故二者由轉依故三者即於是處作說器故四者作說者器故五者於捨身時得見業清淨故由五種相當知映蔽感大富貴增上之因所謂此因能引有量無量果故有盡無盡法故感非廣大廣大樂故是智資糧智自性故由此能引彼故

又由遠離六種過失應知身行何等名爲六種過失一者愁憂相過失二者不了知數習過失三者由二種相威儀過失四者由三種相怖畏相過失五者由二種相過覆瑟吒過失六者身不調柔過失

又於相慶慰時遠離五種過失應知語行何等名爲五種過失一者怯怖過失二者麤獷

過失三者棄捨佛語作不相應戲論過失四者不讚嘆如來過失五者於同法者不旃諫誨過失

又於記別所解了時遠離五種過失應知語行何等名爲五種過失一者於所證得忘念過失二者前後語言相違過失三者道理相違過失四者敬信聖教諸天訶責過失五者如來訶責過失

又由遠離五種過失應知意行謂依現法義有前四種依後法義有第五種何等名爲五種過失一者不忍過失不能忍受現在過去不饒益事故二者覆藏過失由覆藏故惡作燒惱故三者貪染過失希求諸欲及受用故希求出離怨故四者忘念過失攝受不正見故於斷心迷亂故五者期願過失由自輕賤遠離廣大諸佛菩薩之所加被諸佛國土微妙願故由微細意樂引發諸佛法故於一切法殊勝世間興盛差別起憍慢故及願彼故於分別菩薩藏教授勝解勝利無量標釋中當知有無量無數勝解勝利於此地中餘決擇文更不復現

攝決擇分中有餘依及無餘依二地

如是已說菩薩地決擇有餘依無餘依二地決擇我今當說嗢柁南曰

離繫與壽行　轉依住差別　有常樂殊勝
異性自在等

問於有餘依涅槃界中現在轉時一切煩惱當言離繫耶當言不離繫耶答當言離繫問於一切苦當言離繫耶當言不離繫耶答當言亦離繫亦不離繫所以者何若未來生所有衆苦當言離繫若現在生心所有苦亦當言離繫若現身中飢苦渴苦界不平苦時節變苦及餘所有逼迫等苦當言不離繫此由現前行故非諸煩惱所繫縛故

問若一切阿羅漢皆得心自在何因緣故不捨壽行入般涅槃雖苦所逼而久住耶答功能有差別故所以者何有一分阿羅漢能捨壽行一分不能有一分阿羅漢能增壽行一分不能故

問若阿羅漢如先所有六處生起即如是住相續不滅無有變異更有何等異轉依性而非六處相續而轉若更無有異轉依者何因緣故前後二種依止相似而今後時煩惱不轉聖道轉耶答諸阿羅漢實有轉依而此轉依與其六處異不異性俱不可說何以故由此轉依眞如清淨所顯眞如種性眞如種子眞如集成而彼眞如與其六處異不異性俱不可說不可說義如前已辯是故若問所得轉依與其六處爲異不異非如理問若此轉依無有體者應有如前所說過失謂阿羅漢煩惱應行道應不行是故當知有轉依性世尊依此轉依體性密意說言

遍計自性中　由有執無執　二種習氣故
成雜染清淨　是即有漏界　是即無漏界
是即爲轉依　清淨無有上

如屠牛師或彼弟子以利牛刀殺害牛已於內一切斫刺推剖骨肉筋脉皆悉斷絕復以其皮張而蔽之當言此牛與皮非離非合如是諸阿羅漢既得轉依田慧利刀斷截一切結縛隨眠隨煩惱纏已當言與六處皮非離

非合又已轉依諸觀行者雖取衆相當知與昔所取差別此所取相猶如真如自內所證不可以言說示於他我所觀相如是如是

問諸阿羅漢住有餘依涅槃界中住何等心於無餘依般涅槃界當般涅槃答於一切相不復思惟唯正思惟真無相界漸入滅定滅轉識等次異熟識捨所依止由異熟識無有取故諸轉識等不復得生唯餘清淨無為離垢真法界在於此界中般涅槃已不復墮於天龍藥叉若健達縛若緊捺洛若阿素洛若人等數以要言之所有有情假想施設遍於十方一切界一切趣一切生一切生類一切得身一切勝生一切地中非此更復墮在彼數何以故由此真界離諸戲論唯成辦者內自證故

十九　第十

問於有餘依涅槃界中若無餘依涅槃界中已般涅槃諸阿羅漢有何差別答住有餘依墮在衆數住無餘依不墮衆數住有餘依猶有衆苦住無餘依永離衆苦住有餘依所得轉依猶與六處而共相應住無餘依永不相應問若無餘依涅槃界中已般涅槃所有轉依永與六處不相應者彼既無有六處所依云何而住答非阿羅漢所得轉依六處為因然彼唯用緣真如境修道為因是故六處若有若無尚無轉依成變異性何況殞沒又復此界非所遍知非所應斷故不可滅

問於無餘依涅槃界中般涅槃已所得轉依當言是有當言非有答當言是有問當言何相答無戲論相又善清淨法界為相問何因緣故當言是有答於有餘依及無餘依涅槃界中此轉依性皆無動法無動法故先有後無不應道理又此法性非衆緣生無生無滅然譬如水澄清之性譬如真金調柔之性譬如虛空離雲霧性是故轉依當言是有問當言是常當言無常答當言是常問何因緣故當言是常答清淨真如之所顯故非緣生故無生滅故

問當言是樂當言非樂答由勝義樂當言是樂非由受樂說名為樂何以故一切煩惱及所生苦皆超越故

二十　第十

問於無餘依涅槃界中般涅槃者為有少分差別意趣殊異不耶答一切無有所以者何非此界中可得安立下中上品不可施設高下勝劣此是如來此聲聞等問何因緣故無有差別所以者何諸聲聞等有餘殘障於無餘依涅槃界中而般涅槃佛一切障永無所有答住有餘依涅槃界中可得安立有障無障住無餘依涅槃界中畢竟無障可立差別何以故於此界中一切衆相及諸麤重皆永息故所以者何諸阿羅漢住有餘依涅槃界時一切衆相非悉永滅異熟麤重亦非永滅由彼說有煩惱習氣即觀待彼相及麤重安立有障住無餘依涅槃界時彼永無有是故當知於此界中無有有障無障差別問若此界中永無有障如諸如來離一切障阿羅漢等亦復如是何因緣故阿羅漢等不同如來作諸佛事答彼闕所修本弘願故又彼種類種性爾故阿羅漢等決定無有還起意樂而般涅槃是故不能作諸佛事

問於無餘依涅槃界中般涅槃者所有無漏

界此與諸色當言有異當言無異答當言非異亦非不異如與諸色與諸受等當知亦爾與一切行與一切界與一切趣亦復如是問於無餘依涅槃界中般涅槃者於色等法當言獲得自在當言不得自在答當言獲得自在問此所得自在當言能現在前當言不能現在前答一分能現在前一分不能現在前謂諸如來於無餘依涅槃界中般涅槃已能現在前所餘不能令現在前問若此界中離諸戲論由此因緣不墮衆數云何復能起現在前答由先發起正弘願故又由修習與彼相似道勢力故譬如正入滅盡定者雖無是念我於滅定當可還出或出已住然由先時加行力故還從定出依有心行而起遊行當知此中道理亦爾

問迴向菩提聲聞爲住無餘依涅槃界中能發趣阿耨多羅三藐三菩提耶爲住有餘依涅槃界耶答唯住有餘依涅槃界中可有此事所以者何以無餘依涅槃界中遠離一切發起事業一切功用皆悉止息

問若唯住有餘依涅槃界中能發趣阿耨多羅三藐三菩提者云何但由一生便能證得阿耨多羅三藐三菩提耶所以者何阿羅漢等尚當無有所餘一生何況當有多生相續答由彼要當增諸壽行方能成辦世尊多分依此迴向菩提聲聞密意說言物類善男子若有善修四神足已能住一劫或餘一劫餘一劫者此中意說過於一劫彼雖如是增益壽行能發趣阿耨多羅三藐三菩提而所修行極成遲鈍樂涅槃故不如初心始業菩薩彼既如是增壽行已留有根身別作化身同法者前方便示現於無餘依般涅槃界而般涅槃由此因緣皆作是念某名尊者於無餘依般涅槃界已般涅槃彼以所留有根實身即於此界贍部洲中隨其所樂遠離而住一切諸天尚不能覩何況其餘衆生能見彼於涅槃多樂住故於遍遊行彼彼世界親近供養佛菩薩中及於修習菩提資糧諸聖道中若放逸時諸佛菩薩數數覺悟被覺悟已於所修行能不放逸

問若阿羅漢迴向菩提便能證得阿耨多羅三藐三菩提者何因緣故一切阿羅漢不皆迴向無上菩提答由彼種性有差別故所以者何諸阿羅漢現見種性有多差別謂或見有諸阿羅漢俱分解脫或復見有唯慧解脫於無餘依涅槃界而般涅槃是故當知由彼種性有差別故非一切阿羅漢皆能迴向無上菩提

復次迴向菩提聲聞或於學位即能棄捨求聲聞願或無學位方能棄捨由彼根性有差別故所待衆緣有差別故如迴向菩提聲聞由遇緣故乘無上乘而般涅槃如是菩薩設爲如來及諸菩薩之所棄捨因棄捨故若遭尤重求下劣乘般涅槃緣應乘下乘而般涅槃然無處無容諸佛菩薩如是放逸棄捨於彼定無是處

復次迴向菩提聲聞若隨證得阿耨多羅三藐三菩提爾時即同如來於無餘依般涅槃界而般涅槃

問迴向菩提聲聞從本已來當言聲聞種性

當言菩薩種性答當言不定種性譬如安立有不定聚諸有情類於般涅槃法性聚中當知此是不定種性

復次彼即於此住處轉時如無死畏如是亦無老病等畏如來亦爾彼及所餘於無餘依涅槃界中般涅槃者於十方界當知究竟不可思議數數現作一切有情諸利益事如首楞嚴三摩地中說幻師喻若商主喻若船師喻當知此中道理亦爾是名最極如來祕密於此及餘種種差別如來祕密勝解行地修行菩薩下忍轉時隨其勝解差別而轉從此轉勝進入增上意樂淨地如是乃至於九地中展轉增進勝解清淨第十地中於此勝解最善清淨於彼如來諸祕密中是諸菩薩應正隨轉當知如來如是祕密不可思議不可度量超過一切度量境界

問於法決擇總義云何答

由品類差殊　而建立諸法　即於彼釋難

分別一行等

如是應知此中總義於此地中餘決擇文更不復現當知於彼一一地中皆有無量決擇差別我今且略開示少分由此方隅由此所學由此教道諸有智者餘類應思

瑜伽師地論卷第八十 第十

音釋

瑕隙 瑕胡加切過也隙綺戟切釁也 獷 古猛切麤惡也 推剖 推柏立委切槃也剖普后切剖析也 緊捺洛 梵語也此云疑神緊居忍切捺乃曷切 殞 羽敏切歿也